

,

,

,

—

-

-

বিষয়	লেখক	প্রতি
১। প্রারম্ভ	১।	১
২। আর ভেদার্থ	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ, বি-এল	১
৩। অনন্তরামের ক্রিয়াযোগসার	অদাপক শ্রীশ্রীবোধরঞ্জন বসু এম-এ	১
৪। বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কুমার	ডক্টর শ্রীমদোন্মোহন ঘোষ এম-এ, পি-এফ-ডি	১২
৫। সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজ অধিক অটসন্ধান	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দত্ত	১১
৬। শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দের চিঠি		২১
৭। সম্ভবতঃ		২৮
৮। Life of Muhammad	Swami Abhedananda	১

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম-পুস্তকসকল

বিক্রয়ে জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১। সাংখ্য দর্শন	১।০	১০। পদ্ম পুরাণ	১৪
২। গীতাং কৃমিকা	১।০	২০। শিব পুরাণ	১০৪
৩। বদ প্রবেশিকা	১.০	২১। বিষ্ণু পুরাণ	১৪০
৪। সরল সাংখ্যযোগ	১.০	২২। কঙ্কি পুরাণ	১।০
৫। পাণ্ডুলিপি যোগ দর্শন	১.০	২৩। নারদ পুরাণ	১।০
৬। যোগ সোপান	১.০	২৪। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২৪
৭। কথ্য গুরু	১.০	২৫। বামণ পুরাণ	২২
৮। বেদান্ত দর্শন ১ম খণ্ড	১.০	২৬। অগ্নি পুরাণ	২২
৯। গুরু শাস্ত্র	১.০	২৭। মার্কণ্ড পুরাণ	১০৪.০
১০। পাণ্ডুলিপি দর্শন	১.০	২৮। দ্ব্য পুরাণ	২২
১১। সাংখ্য সূত্রম্	১.০	২৯। তরুণালি মহাশক্তি	১০৪.০
১২। পরলোক রহস্য	১.০	৩০। সত্যিক দলকথ্য পঞ্চাঙ্গ	১২
১৩। বেদান্ত সার	১.০	৩১। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২২
১৪। মহাভারত	২৪.০	৩২। বিবেকানন্দ চরিত্র	৩২
১৫। রামায়ণ	১.০	৩৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৫ম)	৭৪.০
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	১২.০	৩৪। স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	১.০
১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১।০—৩.০	৩৫। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (")	৫২
১৮। চৈতন্য চরিতামৃত	২৪.০	৩৬। অদ্বৈত জ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৫০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট হংরা দী ও বাংলায় উক্ত শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ই. গদ্য-প্রভৃতি

বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাসগুপ্ত এন্ড কোং, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক.

৫৭৩, কলেজ ষ্ট্রীট বালিকা ভা, -ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

INDIA AND HER PEOPLE

Swami Abhedanada

(New impression)

"This book has more than usual interest as coming from one who knows the Occident and both knows and loves the Orient... It is decidedly interesting... The book has two admirable qualities: breadth in scope and suggestiveness in material."

—Bulletin of the American Geographical Society

Demy 8vo. Excellent get-up.

Cloth Rs. 3 -

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৩নং হেয়ার ষ্ট্রাট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ২১২৫ ৬ ৬৭৮৩

কলিকাতা শাখা :

বঙ্গদেশ শাখা :

বঙ্গের বাহিরে :

শ্যামবাজার

নৈহাটি, ভাটপাড়া,

গোদুলিয়া,

সাঁউধু ক্যালকাটা

সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর

বেনারস।

সুদের হার :—

কারেন্ট একাউন্ট ... ১%

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট ... ৩%

ভায়া আমানত ... ৪% হইতে ৬%

অংশীদারগণকে শতকরা ৫১০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জন্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" কান্ডনে বধারন্ত হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২৪০; ছয় মাসের জন্য ১২০, প্রতি সংখ্যা ১০, তার আনির ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বার্ষিক মূল্য ২৮০, বাৎসরিক ১৮০, প্রতি সংখ্যা ১০।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দেশ দিবেন। বেশী দিনের জন্য হইলে বাৎসরিক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিক্রোপনের হস্ত পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি

বিশ্ববাণী, কার্যার্থকের নামে নিজ ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কার্যার্থক—স্বামী শঙ্করানন্দ, ১নং, বালা রাজকুট ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

৩য় বর্ষ }

ফাল্গুন ১৩৪৭

{ ১ম সংখ্যা

প্রারম্ভ

অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় নিম্নলিখিত বিশ্বের বাণী ও মর্মানিকে সমবেদনার নিম্নলিখিত প্রণয় করার সাধনা যাদের সকল তার শুভ্রালোককে ভাস্বর, আজ বিশ্ববাণীর তৃতীয় বর্ষের পূর্ণাঙ্গ, সকল দেশের, সকল যুগের সেই মহামানবদের পূর্ণাঙ্গুতি আমরা অক্ষর ভীষণবাহিনী অভিমুখ করি আজ আমাদের বন্দনা করুক স্পর্শ তাঁদের অন্তর, যাদের মহামর্মানের জয়ধ্বনি মুখরিত মিলন ও মৈত্রীর পথ।

কৃত্ত তার সীমারেখার পারে বৃহৎ পরিব্যাপ্তির মাঝে আপনাকে সমাকল্পে জ্ঞানত ভারতের উচ্চতম আনান্দিক আদর্শ। আবার সাগরের তীর তীরে আলোক সাগরের পারে তীর্থযাত্রার বতল বিচিত্র অবদানই পরিয়েছে তার ললাটে দীপ্যমান ললাটিক, দিয়েছে তাকে আকুল প্রেরণা শব্দের সন্ধানে পথচারী হবার, জাগিয়েছে তার অন্তরের অন্তরে অশ্রু-বাহিনী, আদি নিবর। এই সে কাহর, অকারণ করুণায় নিম্নলিখিত বিশ্বের বেদনায়

এই বেদনায় সে হয়ে আছে চির উদীয়। কত সাত্ত্বিকের উপান হতে ওত সাত্ত্বিক, গুল বিশ্বস্তির অতলে, ভারতের বাণী যুগে যুগে কালে কালে নটরাজের ন্যায় হালে হালে চলেছে বেজে। কবে কোন ছায়াময় অতীতে বলিরোজনে, এক প্রভাতে বা দূসর সন্ধ্যায় মনুষ্যত্ব উচ্চারিত 'একং সখিপ্র' বস্ত্রা বদন্তি' আজও তার লোকময় অসামগ্রিক, বই বাকুতা, যা মনকে আকুল করে, নিয়ে যায় সকল চিত্তের পারে, - তলে তলে নমিত বন্ধিত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে আজ অবদি। এ বাণীর বাহন ছিলেন যারা, কৃত্তকে মহানে, সবকে বিমুক্ত, স্বাধীনক পরার্থে পরিণত করার প্রয়াসে ত্রুটি ছিল তাঁদের সমুজ্জল।

আজ হতে শতবর্ষ পরে সমসাময়িক, ইতিহাসিকের লেখনীমুখে যুক্ত যে দিন হয়ে

শিব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পাস্তাত্য অভিযান, তখন হরত সে দিনের মানব নির্ধারণ করবে তাঁদের দ্বাংগ্য আসন। আজ যেমন আমরা রচনা করি সেই সব বৌদ্ধ শ্রমণদের আসন, যাঁরা বহন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণী অপরাহ্নে, যবনবিষয়ে, সুবর্ণভূমিতে তাম্রপর্ণীতে। আজ আমরা উৎসুক তথা সংগ্রহে যবন পশ্বরকিত হুবিরের, মহারকিত হুবিরের, মধ্যম হুবিরের, শোন ও উত্তর হুবিরের, মহেন্দ্র হুবিরের। এমনই একদিন আসবে ভবিষ্যৎ যুগ—যেদিন বাকুল আগ্রহে জানতে চাইবে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল কোথায়, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ কেমন করে নীত করেছিলেন প্রাচীর অধ্যায় সম্পদ কোন দেশে, কোন সময়ে।

যাঁর অলৌকিক প্রজ্ঞা, অমিত তেজ, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, গভীর দেশপ্রেম, উদার আত্মজাতীয়তা, তাঁর সমস্ত প্রচার প্রচেষ্টাকে দিয়েছে এক কল্যাণময় রূপ, যাঁর সমগ্র রচনার মাঝে পাওয়া যায় অসীম সংযম, বিরাট সংহতি, অতলম্পর্শী অন্তর্দৃষ্টি—আজ হারিয়েছে ভারত, শ্রীরামকৃষ্ণের উদাত্ত বাণীর আবাহনে প্রবুদ্ধ-আত্ম-প্রত্যয় ভারত, তার প্রীতি, তার শাস্তি, তার সংস্কৃতি তার পথ, তার কথ্য, তার দর্শন, তার অপার অতুষ্টিত সেই মহান প্রতিনিধিকে সেই বরণা আচাৰ্য্য অভেদানন্দকে। যাঁর আশীষের আলোকে হয়েছিল আলোকময় বিশ্ববাণীর পুনর্ধারা। যাঁর “মনিবে দেশত্বের” আশার বাণী, ‘আত্মজ্ঞানের’ স্তম্ভবিড় রহস্য, ‘অতুষ্টিত পথের’ নিচিহ্ন ব্যর্থতা, পুনর্জন্মসাদের বৈজ্ঞানিক কাহিনী চিন্তারাজ্যের অভিনব সম্পদ, এ সম্পদের অধিকারী তাঁর দেশবাসী সকলেই। কোন সম্প্রদায় বিশেষে তা আঁকড় নয়। বিশ্ববাণীর প্রদান ও প্রথম উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অতুষ্টিত সমুজ্জল এই অসাম্প্রদায়িক ও সর্বোজ্ঞানী বাণী দ্বারে দ্বারে বহন করা। বিশ্ববাণীর চরম লক্ষ্যের পরম সার্থকতা এইখানেই। আজ দেশবাসীকে আমাদের সপ্রক্ত নিবেদন :—

“সমার্চ : সত্ততা ভূয়া বাচ বদতু ভূয়া।”

আর ডেকাট

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল

সূচনা

আর ডেকাট আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের জন্মভূমি, অনেকের মতে তিনি আধুনিক ইয়োরোপীয় অদ্বৈতত্বেরও জন্মদান করেন, এবং মনুষ্যী নিউটনের প্রাথমিক জীবনে তাঁহার রচিত ক্যাথিড্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বিধে পদার্থ বিজ্ঞানেও তাঁহার দান নিতান্ত সাহসক নহে।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে তিনি টুরেইনের অন্তর্গত লাহায়ে নামক স্থানে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আঁদ্রের জেম্মেউটিনের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে তিনি প্যারিসে অক্সাশ্যের গবেষণায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বৈজ্ঞানিকরূপে কাঁচ করেন। এই সময় তিনি বোহেমিয়ার রাজার বিরুদ্ধে প্রাগের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি ভ্রমণে নিরত থাকেন, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞানুসারে লেরেটো গমন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লা রোমের অবরোধে যোগদান করেন, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বৎসর তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃতি সাধন ও খ্রীষ্টীয় পুস্তকাবলীর রচনা লইয়া মেদারলাগে বাস করেন। শেষ বয়সে তিনি স্বোয়েডেনের রাণীর আদ্রানে টেকহলম্ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি রাণীকে শিক্ষাদান করিতেন এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য অধ্যাক্ষ হন। কিন্তু উক্ত স্থানের জলবায়ু তাঁহার শরীরে ঠিক সহ্য হইল না, ফলে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া ডেকার্ট পরলোক গমন করেন।

অক্সাশ্যে কৃতিত্ব

অক্সাশ্যে ডেকার্টের প্রদান কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠায়, ইচ্ছা নিশ্চিত রূপে হইতে প্রত্যেক বিন্দুর দৃঢ় নিয়ম করিয়া তাহাদের গণিতিক বিকাশে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে। এতদ্বারা তিনি বৈজ্ঞানিকের সমীকরণ স্বারা 'আমি'র 'প্রতিজ্ঞা' পূরণ করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান অবদান

পদার্থবিজ্ঞান ডেকার্টের অবদান—রামনজুর বর্ণচট্টার ব্যাখ্যা, আলোক বিকিরণ ও বৃত্তাসের ওজন নির্ণয়- বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তাঁহার দাবী যে জড় পদার্থ চাপের দ্বারা পরিচালিত হয়—পরন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রভাবে নহে—নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারে ভ্রাম্যক বলিয়া পরিগণিত হয়। অপর তাঁহার আলোক ও গ্রহগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদে অনেক সত্যের আভাস পাওয়া যায়, যাচা নিউটন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করিয়াছেন।

দার্শনিক মতবাদ

ডেকার্টের দার্শনিক মতবাদ আলোচনার পূর্বে, তিনি যে সমস্ত ভ্রমগ্রস্ত করেন, সেই কাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ডেকার্টের আবিষ্কারের পূর্বে, দর্শন

মহাদেশের দর্মসম্বন্ধে মতবাদ ও আরেইটেলের মতবাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত। দর্মসম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা বা স্বাধীনভাবে চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাহস ক্রান্তি হইত না; প্রকৃতপক্ষে ডেকার্টের মতবাদ দর্মসম্বন্ধে ও আরেইটেলের বক্তন হইতে মুক্ত করিয়া দর্শনকে সম্পূর্ণ নতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ডেকার্টের পুঙ্খবহুত একজন মনোবী অচরুপ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গড় লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রথম দর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে পৃথক করিয়া দৃষ্টা করেন। তিনি বলিলেন—“দর্মসম্বন্ধীয় মতবিরোধ বিশেষ অনিষ্টকর, দর্মকে কেহ স্পর্শ করিলে না; সজ্ঞে সজ্ঞে দর্মতত্ত্ব যেন ইহার সহিত মিশ্রিত না থাকে। বিজ্ঞানের সহিত দর্মের মিশ্রণই অবিশ্বাসজনক। সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইবে, যাহাতে মানসিক মুক্তির বন্ধনিচয়ের প্রকৃতিস্বরূপ নিশ্চিত হয়, অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার উৎপত্তি, নানা জ্ঞানরাজ্য অর্থে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইবে, তথা হইতে আরোহণ প্রণালীর সমবায়ে বিস্তৃত উচ্চতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।” এইরূপে কেবল অভিজ্ঞতাবাদের দীক্ষা বপন করেন। পরবর্তীকালে অনেক মনোবী অভিজ্ঞতাবাদের বিস্তৃতি সাধন করেন, তাহাদের মতবাদ পুরে আলোচিত হইবে।

অর্ন্ত একদল দার্শনিক মনে করেন যে, দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহকে অভিজ্ঞতার মতো সমীচীন করা চলে না, মাহুষের মন চিন্তাপ্রভাবে অভিজ্ঞতার অতীত তীরে বিচরণ করিয়া উত্তরের অস্তিত্ব ও মানবজ্ঞানের অমরত্ব সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ, অথচ তাহা অভিজ্ঞতার অভ্যন্তর প্রদেশে কোনদিনই মিলেনা। মহামতি ডেকার্ট এই মতেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তবে তিনি স্বীয় দার্শনিক মতবাদের প্রাথমিক অবস্থায় সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংশয়বাদ প্রধানতঃ বিশ্ববাসী বিশ্বাসের দ্বারা প্রসারিত করে। সংশয়বাদী মনে করেন, অভিজ্ঞতা সজ্ঞে যাহার স্থিতি, তাহার সম্পর্কে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করাই সমীচীন, ডেকার্টও প্রথমে এই মতবাদের প্রয়োগ করেন।

ডেকার্ট অকশান্তে সুপণ্ডিত বিদ্যা দর্শনেও অকশান্তের বিধি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তিনি দেখিলেন, বিভিন্ন জাতির দর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আচার ব্যবহারের তুলনা করিলে অকশান্তের নিশ্চয়তা কোথাও মেলে না, অথচ তাহার বিশ্বাস হইল, দর্শনে অকশান্তের মত নিশ্চয়তা লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্য বলিয়া কিছুকেই গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সন্দেহ করিতে থাকেন এবং স্বীয় অবিমিশ্র চিন্তার সাহায্যে সত্যতত্ত্ব নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এমন একটা কিছু চাই যে, বিশ্বসংসারকে সন্দেহ করিলেও যাহাকে সন্দেহ করা চলে না, তাহা কি? তিনি ভাবিলেন—

তাহা সন্দেহ নিজে ? সমগ্র জগতের অস্তিত্ব সন্দেহ করা চলে, কিন্তু সন্দেহকে সন্দেহ করা চলে না ; কিন্তু সন্দেহ করে কে ?—মানুষের চিন্তা, চিন্তা করে কে ?—আমি। সুতরাং যেহেতু আমি চিন্তা করি, সেই হেতু আমার অস্তিত্ব সন্দেহ করা চলে না—আমার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই ডেকাটের প্রধান উক্তি—*Cogito, ergo sum* ? এই ভাবে তিনি সংশয়বাদের মধ্যে নিঃসংশয়বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহ তাহার যুক্তি নিম্নরূপ—“আমার মতো ঈশ্বরের দারণা বর্তমান, কিন্তু এই দারণার কত। আমি নিজে নহি, যেহেতু উহাতে যে পরিমাণ যথাথোর প্রয়োজন, আমার মতো তাহা নাই। সুতরাং উহাট সিন্ধাস্থ যে, ঈশ্বর নিজেরই উহার কত। তিনিও নিজেই এই দারণা আমার মনের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। শিল্পী যেমন স্বীয় বস্তুর উপর স্বকীয় চিত্র অঙ্কিত করে, তিনিও দারণা দ্বারা আমার মনে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

“কিন্তু, ঈশ্বরের দারণাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপটা নিশ্চয় সত্য। তাহার গুণ সন্দেহ বলা চলে যে, তিনি সত্যস্বরূপ, সুতরাং তিনি আমাকে প্রভাবিত করিতে পারেন না ; কলমে আমি নিজেও যাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করি, তাহাও নিশ্চয় সত্য। মিথ্যার উৎপত্তি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারের দ্বারা। কারণ আমরা স্পষ্টরূপে দারণা করিতে পারি না, তাহার সন্দেহও সিদ্ধাস্ত করিয়া নিঃসন্দেহ। আমাদের অকালোচিতার দ্বারাষ্ট মিথ্যার আবরণ বিস্তৃতি লাভ করে।”

শরীর ও মন—এট দুইটি তাহার মতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। একটির সহিত অপরটির কোন সন্দেহ নাই, শরীরের গুণ বিস্তৃতি ; মনের গুণ চিন্তা। বাক্যতঃ চিন্তার সঙ্গে বিস্তৃতির কোনরূপ আদান প্রদান থাকি সম্ভব নহে ! চিন্তা ও বিস্তৃতি উভয়েই সত্য। তিনি বলেন—“আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি—আমার আত্মা চিন্তাশীল, পক্ষান্তরে উহাকে বিস্তৃত বলিয়া বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় না, চিন্তার সঙ্গে “বিস্তৃতি” গুণ সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুই দেশ বা স্থানের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অকালোচিতের সহায়তায় উহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়তঃ অজুত্বিত্তি দ্বারাও বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের জ্ঞান লাভ হয় এবং অজুত্বিত্তি বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে। আকার, গতি প্রভৃতি বিস্তৃতির বিভিন্ন রূপ, এবং তাহাও বহির্জগতের বস্তুনিচয় মধ্যে গুণরূপে বিস্তৃত, কিন্তু বর্ণ, স্পর্শ, উত্তাপ প্রভৃতি চিন্তা প্রায় আত্মাতেই বিদ্যমান, বহির্বস্তুতে উহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আত্মা ও শরীর তাহাতে সংশ্লিষ্ট তিনি অস্তের উপর ক্রিয়াশীল। পারীৱিক ক্রিয়া বিস্তার জনক এবং চিন্তা পারীৱিক শক্তি উৎপন্ন করে।” ইহা কিরূপ সম্ভব ?—এই সন্দেহ ডেকাট

বলিতেছেন—“মস্তিষ্কেই Pineal gland নামক পদার্থের ভিতরে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; এইখানে ঈশ্বরের মধ্যস্থতার পারীক্ষিক ক্রিয়া বিস্তার হয় চিন্তা সাধারণ গতিতে রূপান্তর লাভ করে।

অতঃপরে ডেকার্টের এই মতবাদ ঠিক প্রমাণ করা চলে না; কারণ উহাতে ঈশ্বরের প্রত্যয় অতি সামান্য আকার দারণ করে। ডেকার্টের প্রধান দোষ—তিনি আত্মা ও শরীরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গৃহণ করিয়াছেন এবং সেট ভেঙে ঈশ্বরের সত্যাকার গ্রহণ অবশ্যজ্ঞারী রূপে পূঁতা হইয়াছে!

ডেকার্টের শিষ্য গেনেলি'ক্স (Gouliux) সাময়িকবাদের প্রবর্তন করিয়া বলেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব সব সময়ে হয় না। যখন কোন চিন্তাকে পারীক্ষিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করা দরকার অথবা পারীক্ষিক ক্রিয়াকে বিস্তারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, তখন ঈশ্বর তাহা সংসাদিত করেন।

অন্ততম শিষ্য 'মালব্রাঙ্ক' রটস্‌বাদের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বলেন যে, আমরা যাহা কিছু দেখি সবই ঈশ্বরের মধ্য সংসাদিত হয়; সুতরাং Pineal gland এ ঈশ্বরের আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে বলা যায়; ডেকার্টের দ্বৈতবাদ মালব্রাঙ্কের হাতে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রগতি লাভ করিল।

ডেকার্টের মতবাদেব অতঃ একটি দোষ এই যে, তিনি স্পষ্টতঃ জ্ঞানকে সত্যের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সম্বন্ধবাদকে আমল দেন নাই। যে নিখিল বাসন্তী 'আকাশকে' আমরা পালি চোখে দেখিয়া যে স্পষ্টতঃ জ্ঞানলাভ করি, তাহা যে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দারণ করিয়া ভ্রান্ত দারণায় পধাবসিত করিতে পারে সেইরূপে চিন্তার কাঁধও অতুরূপভাবে সীমাবদ্ধ।

তারপর তিনি ঈশ্বরের সত্যস্বরূপের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নিগূহ করিয়াছেন, ইহাও দোষাবহ; যেমন যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ এমন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যে জ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল তবে এই যুক্তির অন্তরীণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করা বাতীত গতাস্বর নাই।

দার্শনিক প্রশালী

ডেকার্ট দার্শনিক গবেষণার কিতাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার একটা প্রশালী নিগূহ করিয়াছেন, তিনি বলেন—(১) কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। (২) প্রত্যেক কঠিন সম্বন্ধকে বখালময়ে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। (৩) চিন্তাধারাকে ক্রমশঃ সরল হইতে জটিলের দিকে পরিচালিত করিবে এবং যেখানে বিকল্পিত আলোচনার

ফাল্গুন ১৩৪৭]

আর ডেকার্ট

স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নাই, সেখানেও নির্দিষ্টরূপ ও শৃঙ্খলা বিরাজমান বলিয়া অনুমান করিবে।
(৭) আলোচনা এবং গণনার পূণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, বাহ্যতে কোন বিষয়ে কোন-
রূপে দ্রুতি না থাকে।

তাহার মতে উপরিলিখিত চারিটি প্রণালী আরিষ্টটলের স্মারকসমূহ অপেক্ষা উন্নততর।
তাই প্রণালী চতুষ্টয়ের সহায়তায় সুস্পষ্ট দার্শনিক জ্ঞান অধিগত করা সহজসাধ্য হইয়া
উঠে।

ডেকার্টের পুস্তকাবলী

ডেকার্টের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দার্শনিক আলোচনার
প্রসিদ্ধমুখ্য করিয়াছে।

- (১) Discours de la Methode.
- (২) Meditationes de Prima Philosophia.
- (৩) Principia Philosophiae.
- (৪) Passiones Animæ.

ডেকার্টের নৈতিক আলোচনা

ডেকার্ট নৈতিক বিষয়ে আলোচনা খুব কম করিয়াছেন। তাহাও তাঁহার রচনা-
বলীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

মানবের প্রাথমিক মনোবৃত্তি চারটি—বিশ্বাস, প্রেম, ঘৃণা, বাসনা, ইহা ভাবসাদা মনো-
বৃত্তির অন্তর্গত যে সমস্ত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই এই প্রাথমিক বৃত্তি-
হইতে উদ্ভূত। মনোবৃত্তির মধ্যে পূর্ণতম—ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞানমিষ্টাভক্তি (Intellectual
love to God)। এই বিষয়টি ডেকার্টের অন্ততম ভক্ত স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদে
একটি নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সমগ্রদৃষ্টে তাহা আলোচিত হইবে। এত পয্যন্ত
তিনি আরিষ্টটলের সহি ৫ একমত।

ডেকার্টের মতে পূর্ণতাই সত্য। যখনই আমরা সত্য অনুভব করি, তখনই কোনরূপে
অপূর্ণতাজনিত অভাবের হ্রাস হয়। জ্ঞানের দ্বারা মনোবৃত্তির চরমত পূর্ণ। তাহার মতে
জীবনিক আনন্দ জাগতিক বস্তু হইতে লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর এবং কাম্য।

অনন্তরাম দত্তের “ক্রিয়াযোগসার”

অধ্যাপক শ্রীশ্রীবোধরঞ্জন রায়, এম-এ,

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় অনন্তরাম রচিত “ক্রিয়াযোগসারের” দুই-তৃতী অংশ পুঁথির সংজ্ঞান দিয়াছেন। (প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ; ১ম খণ্ড—১ম ও ২য় সংখ্যা) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও অল্পরূপ দুইখানি পুঁথির কথা জানাইয়াছেন, একটি রামেশ্বর নন্দীর অপরটি অনন্তরামের (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩১৬ ও ৪২৮ পৃষ্ঠা)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিখানায়ও দুইটি “ক্রিয়াযোগ সার” পুঁথি আছে, একটি রামশঙ্করের, অপরটি প্রাণনারায়ণের। সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রাম হইতে অনন্তরাম রচিত আর একটি উক্ত পুঁথির সংজ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই পুঁথিসমূহ ব্যাসকৃত সংস্কৃত পদ্মপুরাণের একাংশের অলুপাৎ। পদ্মপুরাণ ছয়খণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও ক্রিয়াযোগ সার। পদ্মপুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ।

আমাদের পুঁথিখানি চট্টগ্রাম কলেজ রোডস্থিত শ্রীযুক্ত চিদানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত আছে। পুঁথির পত্রসংখ্যা—১২৫, ১৩শ অধ্যায়ে ইহার আখ্যানভাগ বিভক্ত, পুঁথি নকল সমাপ্তির তারিখ—“১২০০ মধি, ৬ আশ্বিন, রোজ শুক্রবার।” ১২০০ মধি—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তারিখে মধিসমের উল্লেখ মনে হয়, পুঁথিখানি চট্টগ্রামেই লিখিত হইয়াছে, কেননা এই মধি সন অল্প কোথাও প্রচলিত নাই। কিন্তু পুঁথিখানাতে চট্টগ্রামের কথাভাষার ঐতিহাসিক প্রয়োগের নিদর্শন কোথাও পাওয়া গেল না। ক্রিয়ার ব্যবহারে ও প্রাতেলিকত্বের কোন সংজ্ঞান মিলে না। অবাচীন রচনা হইলেও আরবী-কারসী শব্দের প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ লক্ষিত হইল না।

কবির পরিচয় জ্ঞাপক দীর্ঘ স্লোক দুইতে আমরা তাহার বংশপরিচয় এইভাবে উদ্ধার করিতে পারি। তীর্থরাজের (?) সন্নিহিত উত্তর সাধাপুর কবির নিবাস। এই সাধাপুরকে আমরা সাধাপুরের বিকৃত উচ্চারণ এবং উত্তরকে বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই মনে করি। “তির্থরাজ” নদী, পবন কি স্থানের নাম তাহা বুঝা যাইতেছে না, কোথাও ইহা ছিল কিনা জানা যায় না। ইহার সন্নিহিত সাধাপুরকে দীনেশবাবু ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনানদীর পশ্চিম পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবির পিতামহের নাম এই পুঁথিতে অস্পষ্ট ও ভ্রূবোধ্য। দীনেশবাবু ও সাহিত্য বিশারদ মহাশয় কবির পিতামহের নাম যথাক্রমে কবি দুর্লভ ও বৈবস্কৃত বলিয়াছেন। ইহার তিনপুত্রের নাম আমরা ‘রামচন্দ্র, রামবেঙ্গ ও রঘুনাম’ পাইয়াছি বলিয়া কবি অনন্তরাম

গ্রন্থের কয়েকটি পত্র ব্যাপিয়া বৈষ্ণব-সম্পদ, বৈষ্ণব-সেবক প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণনার কলি অতি চরমে উঠিয়াছেন—

“বৈষ্ণবের পদনুলি জেই ধরে সিরে।

কোটা কোটা জন্ম তার নরক উদ্ধারে।”

আর এক স্থানে দেখিয়াছি, ভগবান এবং ভক্তের মনো সখাভাব স্থাপিত হইয়াছে।
স্বয়ং নাট্যরূপ—

করেন গেওয়া খেলা ভক্ততম সম।

এইরূপ বৈষ্ণব প্রবণতার বহু নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ‘দীপেন্দ্রবাবু’ এই পুঁথিটি বৈষ্ণবদিগের নিত্যনৈমিত্তিক পাঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি অনন্তরাম সঙ্করতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, ভণি ভায় আছে—

“কহেন অনন্ত দত্তে সেজে রঘুনাথ সুরে
হরিপদে ভক্তিযুক্তমন।”

অথবা—

রচিল অনন্তরাম হরিশ্রুগাননে।

সাহিত্য বিশারদ মহাশয় তাহার দ্বিতীয় পুঁথিতে মাদন ও সুলোচনার যে কাহিনীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূল পদ্মপুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের পুঁথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিভাণ্ডারেও আমরা উহা পাইয়াছি, ইহাতে মাদন গন্ধিনী নাম্নী মালিনীর মদ্যাতার সুলোচনার সহিত পরিচিত হইয়াছে এবং ইহার পরে সুলোচনা হরণ প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা গল্পটি বেশ অটল ও কোতূহলপূর্ণ হইয়াছে, নায়ক-নায়িকার গোপন মিলনে এই মালিনীর মদ্যাতার বিদ্যাসূন্দর উপাখ্যানেরও বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গ্রন্থের গন্ধিনী মালিনীকে ‘আমাদের কলি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত—

আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়সে।

এবে বুড়া তবু কিছু শুঁড়া আছে শেষে।—

রূপে চিত্রিত করেন নাই, সে সচ্ছন্দিতা ও সহজহৃদিসম্পন্ন।

আর একটি কোতূহলপূর্ণ গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হয়—প্রমিদি নামে এক বৈষ্ণব মনোপার্জনের অস্ত্র স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহার সাক্ষী পত্নী পদ্মাবতী, সঙ্গিগণসহ একদিন ঘান করিতে গেলে ধর্মধ্বজ নামক এক কামাচারী চণ্ডালের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চণ্ডাল তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিলে, সে ও সঙ্গিগণ তাহাকে কঠোর-

ভাবে উৎসর্গ করিল ও গজার ভূমি মরিতে বলিল। ইহাতে কোডে সেই চণ্ডাল গজার ভূমি আত্মহত্যা করিল এবং পরক্ষণেই সুল্লর পুরুষমতি ধারণ করিয়া প্রাণিধি অত্মরূপ অকৃতি ধারণ করিয়া পদ্মাবতীর স্থানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেইদিনই প্রাণিধি বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পদ্মাবতী কোন স্বামীকে সেবা করিতে না পারিয়া নারায়ণের স্বরণাপন্ন হইল এবং নারায়ণ তাহাকে যুদ্ধ-স্বামী সেবার উপদেশ দিলেন। পদ্মাবতী উত্তরে বলিলেন—

সর্বলোকে হাসিব মোরে দেখে কুলক্ষণ।

• নারায়ণ তাহাকে যুক্তি দিলেন—

ভোকুংতে যৌনঃ সাক্ষি সোভনং ত্রিবিদঃ স্বয়ং।

অনন্তরূপিণী লক্ষ্মীধরা কৌডেয়াঃসহঃ। মন্ত্ৰঃ ক্রিয়ামোসারি।

আমার অনন্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য।

তবে কেনে সেবি আমি হেমন্ত চাঁই ৷ ৷ (অনন্তরাম)।

পদ্মাবতী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিল।

• এই সুল্লর পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও সূমধ্যা বেস্তার কাহিনীটির সহিত বিশ্বমঙ্গল চিন্তামণি উপাখ্যানের অতি সুল্লর সাদৃশ্য আছে। পুরুষোত্তম বতর্দিন বেস্তাসক ও চক্রিয়ার ও থাকিয়া শেষে সূমধ্যা বেস্তারই উপদেশে পাপপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং অতঃপাশ্চ আরাধনা করিয়া শ্রীহরির কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এতদ্বির আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাতে আছে। এই সমস্তই মূল পদ্মপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পগুলির অবতারণার একটিনার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের সমস্ত নায়ক নায়িকাই—তাহারা পাপাত্মা হোক আর পুণ্যাচ্ছাই হোক, শেষে গজার পুত্ৰজলে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং গজার মাছাশ্মাণ্ডে তাহাদের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা মোক্ষদাম লাভ করিয়াছে কিংবা বিষ্ণুর চরণতলে স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং উপপাত্ত বিষয়ের সহিত এই গল্পসমূহ সম্পর্কিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পঞ্চম সাক্ষ্যখণ্ড “ক্রিয়ামোসার” পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় আমাদের আবিষ্কৃত পুথিটি সম্পূর্ণতম, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের বহু অঙ্কবাদের স্তায় এই ক্রিয়ামোসারের অঙ্কবাহ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অঙ্কবাহ লাঞ্ছিত করিয়াছে। সুতরাং ইহারও সম্যক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গসাহিত্য অকস্মিকুয়ার

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ-ডি

ঈশ্বরগুপ্ত যখন বাঙলা সাহিত্যের মধ্যগগনে সূর্য্যের মত বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া দৈনিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল তখন (১৮৩২) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অতি অপরিণত অবস্থা। নানা দিক দিয়া নানাভাবে গল্প রচনার চর্চা চলিতে থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত বার্থ সাহিত্য পদ-রাচা রচনার সূত্রপাত হয় নাই। সত্য বটে তখন সংবাদ প্রভাকরের মত কাগজ গুপ্ত কবির প্রতিভাপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল কিন্তু এই প্রভা যে পরিমাণে তাপ দিত সে পরিমাণে আলোকদান করিত না। কারণ বাঙলা সাহিত্য তখন সবেমাত্র পল্লীসাহিত্যের উপরের দাপে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহার কচি সম্পূর্ণ স্তি হইয়া উঠে নাই এবং লেখার মধ্যে মধ্যযুগীয় রীতির কাঁচ তখনো বর্তমান। স্থল বুক সোসাইটির উদ্যোগে যে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল সেই সকলে আধুনিকত্ব সঞ্চারের প্রয়াস থাকিলেও নিত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বলিয়া উহারা সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। এই কারণে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে যে গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক সাহিত্যের শৈল্যবাস্তব নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। 'অমৃতং বাল ভাবিতং' কেবল এই কথা মনে করিলেই তখনকার রচনাসমূহকে নিঃসঙ্কেতে সাহিত্য বলা যায় নাচে এই সময়কার অসংযত ও গার্ভাঘাতী রচনার পূর্ব সাময়িক পত্রাদির এবং অমুবার বা অল্পকতিমূলক পাঠ্য পুস্তকের প্রবন্ধসমূহকে সাহিত্য বলিতে প্রত্যেক সমালোচকই বোধ হয় কুষ্ঠাবোধ করিবেন। "রসরাজ", "যেমন কথা তেমন ফল" ইত্যাদি অঞ্জলি ভাষী কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর', 'ভাষ্যের' দ্বায় ভ্রম সমাজের অল্প লিখিত পত্র সকলেও এমন সব ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা [কেহ] ভুললোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না।

কেবল অঞ্জলি ভাষার অল্প নহে, আলোচ্য বিষয়ের লঘুত্ব এবং রচনারীতির নিকটত্বের অল্পও এই সকল রচনা সেকালের ইংরেজীশিক্ষিত ও নব্যকল্পিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। তাঁহারা, না এসকল কাগজের অল্প প্রবন্ধ রচনা করিতেন, না এ সকল পাঠ করিতেন। কিন্তু নব শিক্ষার শিক্ষিত এবং নব ভাবের অঙ্গুক এই সকল ব্যক্তিই ছিলেন নবীন বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানের সমর্থ; কারণ ভবিষ্যৎকালের সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারার অবসান হইয়াছিল এবং সেই হেতু প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা

বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির আশা তখন অল্প পড়াহত। এরূপ অবস্থায় নবা সম্পাদক নব প্রবর্তিত বাঙলা সাহিত্যের প্রতি 'আকৃষ্ট না হইলে ইহার শৈশব আর কতকাল ধরিয়া চলিত তাহাকে বলিতে পারে? নবা সম্পাদককে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩-৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সভ্যত্ব প্রচারের জন্য যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩২) তাহারই সুবপত্র স্বরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিবিধ বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ পরিপূর্ণ এই পত্রিকা বাঙলা নবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষর কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। কেবল সুলভ পদ্য রচনার ক্ষমতা নহে জাহায জ্ঞানার্জনের এক জ্ঞান বিতরণের সূত্রও ছিল অক্ষর। এরূপ একজন শক্তিশালী পুরুষের সহযোগিতায় কলে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশের শিক্ষিত সমাজের প্রজ্ঞা অর্জনে সমর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত নবা সুবক্ষণ বাঙলা ভাষার জীবন্ত সাধনে যত্ন দিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর হইতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে আন্দোলনের অভিনববর্তের সঞ্চার হইল তাহার ফলে এ সাহিত্য শৈশব ছাড়িয়া যেনে পরিার্ণন করিল। সমাজের শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয়গণ ইহাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির পতি যে ক্ষততর হইল তাহা কেবল অক্ষর কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাওয়েই সম্ভবপর হইয়াছে। এই উভয়ের সঙ্গে ইত্যাদের মত আত্ম এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মার নাম প্রকাশ্যে সাহিত্যে স্থায়ী। তিনি চরভেঁচেন শ্রীবিখ্যাত ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। অক্ষরকুমার ও দেবেন্দ্রনাথ একদিনে সাহিত্যকে যেমন প্রাঞ্জলতা, পাণ্ডিত্য ও মহিমা দিলেন বিদ্যাসাগরও তেমন অপরদিকে ইহাতে গীতি, পারিপাট্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সঞ্চার করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মাইকেল-বসিষ্ট, যুগের আকর্ষণ সমগ্র পঞ্চাশ সময়ের মধ্যে আঁচর প্রবর্তিত বাঙলা গদ্যের যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সুলভ আদর্শ পড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কৃতিত্ব এই তিন জন মহাপুরুষের। এই সময়কার সাহিত্যের উন্নতিসূচক মুখ্যতঃ ইহাদের তিনজনেরই লিপিকৃত গদ্য কাহিনী।

বিশেষী লেখকগণই সর্বোপরে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বাঙলা ভাষায় প্রচার করিয়া দিলেন বটে কিন্তু একটি ভিন্নদেশীয় ভাষায় শুধুই অপরিচিত বা বন্ধ পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তাহাদের অল্পবাহ্যিক রচনাগুলি তেমন সহজবোধ্য বা ফলপ্রসূ হই নাই। ইহার ফলে পাঠক সমাজে এই সকল বৈজ্ঞানিক রচনার প্রচার অতি বিরল ছিল। এই সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টিসাধন করিয়াছেন অক্ষরকুমার দত্ত। তদীয় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পশ্চাতে ছিল জাহায বিজ্ঞানভিত্তিক

লিপ্যন্ত মনের স্বাভাবিক প্রেরণা। ইহারই ফলে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ নিচের তুর্কোখাতা কিছুমাত্র প্রাকৃতিক না। কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনা নহে দর্শন, দর্শন, পুরাতত্ত্ব আদি বিষয়েও তিনি যে সকল নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন সে সকলও তাঁহার অকৃত্রিম জ্ঞান-বর্ননায় অঙ্গীভূত হওয়ায় পাঠকবর্গকে এক স্বাভাবিক জ্ঞানের রসে অভিযুক্ত করে। বস্তুতঃ, রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের সুস্পষ্ট ধারণা এবং উহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকিলে তাহা লেখান ভিতর দিয়া সুপরিচয় রূপ ধারণ করে না। “অক্ষয়-কুমার দত্তের মত সহজাত জ্ঞানভূষণ” অর্থাৎ জ্ঞানসংখ্যাক লোকেরই দেখা যায়। তাহান ফলে, যে কিছু বিষয় তিনি লিখিতেন তাহা ভাল করিয়াই লিখিতেন এবং যে বিষয় তিনি লাত করিতেন তাহার সহিত ও উন্নয় প্রাণের যোগ থাকিত। বিদ্যাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেন বলিয়া তাঁহার লিপিত প্রবন্ধ অনায়াসে এক অনায়াস-লোপা মুক্তি পরিগ্রহ করিত। এই জন্যই তাঁহার গদ্য রচনা বিষয়ের শুক্ল সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যের এক জন কৃতী সংস্কারক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।”

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২০ অব্দে নব্বাঁপের সমীপবর্তী চুপী নামক গ্রামে এক বঙ্গীয় কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত শাস্ত্র ও নিকিরোদী ছিলেন কিন্তু এই শাস্ত্র গম্ভীর বালকের কোতুহলের সীমা ছিল না। পাঠশালার তুর্কমহাশয়ের নিকট কাঠাকালির অঁক করিতে করিতে, পুদিবার পরিমাণ কত কাঠা ইহা জানিতে তাঁহার কোতুহল হইয়াছিল। এই কোতুহলই নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরণ তাঁহার জ্ঞানভূষণ স্বরূপ রাখিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরীক্ষার পাঠশালে কাইয়া দশবৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরে নিজ পিতার নিকট আসিলেন। পিতা পীতাম্বর দত্ত খিদিরপুরে গঙ্গার ঘাটে বসে বেতনে শুষ্ক আদারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার এইখানে আসিলে “স্কলবুক সোসাইটির” প্রকাশিত প্রাকৃতিক ভূগোলের এক বঙ্গোৎসাহ তাঁহার হাতে পড়ে। উহা পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে বিদ্যা বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ একান্ত ভ্রমাত্মক। পাঠশালায় পড়িবার কালে তিনি চাণক্য শ্লোক হইতে জানিয়াছিলেন যে বিদ্বান্ সর্কজ, পূজা লাভ করে। তাই সর্কজনে পূজা হইবার মানসে দশ বৎসর বয়সেই তিনি নানা জ্ঞানের আকর ইংরাজী লিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিছুদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঘরোয়াভাবে পাঠ লইলেন। কিন্তু এই শিক্ষকের ইংরাজী জ্ঞানের স্বল্পতা অস্বস্তি করিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট এবিষয়ে অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও অভিতাবকেরা তাঁহার ইংরাজী শিক্ষায় বস্তু লইতেছেন না দেখিয়া তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া স্থানীয় মিশনারী স্কুলে প্রবেশ করিলেন। তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দুরা

শুটানের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠান বিপজ্জনক মনে করিতেন। তাহাদের ভয় হইত পাছে ছেলে ঐষ্টম্য আশ্রয় করে। তাই অভিভাবকগণ অচিরে তাহাকে মিশনারী স্কুল ছাড়িয়া কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে, ভর্তি করিয়া দিলেন। অক্ষরকুমার তাঁহার কোন আশ্রয়র বাসায় থাকিয়া তথায় পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে গ্রাম বোল বংসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষরকুমার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। পরের বংসর পরীক্ষার ফল আশুভীর্ণরূপে উত্তম হওয়ায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করিলেন। ইহার কিছুকালের মধ্যে পিতার মৃত্যু হইলে সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি তখন অর্থোপার্জননের চেষ্টায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িবার কিছুদিন পরেই অক্ষরকুমারের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় ঘটে। গুপ্ত কবির সহিত দেখা করিবার জন্ত একদিন তিনি 'প্রভাকর' কাষ্যালয়ে যান। ঘটনাক্রমে সেদিন ঈশ্বরগুপ্তের সহকারী মহাশয় অতুপস্থিত ছিলেন। পরিচারক জন্ত ইংরেজী পত্রের ভ্রাগত হইতে কোন কোন স্থান অনুবাদ করিয়া দেওয়া উক্ত সহকারীর কাজ ছিল। তাঁহার অভাবে গুপ্ত কবি অক্ষরকুমারকে ঐ কাজটি করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার দ্বারা ঐ কাজ সম্ভব নয়, কারণ তিনি ইতিপূর্বে কখনো গল্প লেখেন না। পরবর্তী কালে বাঙলা গল্পের সংস্কারকরূপে যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন গোড়াতে আত্ম-কমতা সম্বন্ধে তাঁহার এই অজ্ঞতা বিশেষ কৌতুকজনক। সে বাচাট বৌদ্ধ গুপ্ত কবি সহজে ছাড়িবার পায় ছিলেন না। তাঁহার সনির্ভীক অনুরোধে অক্ষরকুমারকে অনুবাদে হাত দিতে হইল। লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বর্তমান অবদি এত কষ্ট করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সূক্ষ্ম লিখিতে পারেন না।" ইহা শুনি অক্ষরকুমারের গম্ভীর হৃদয় নুতনপাত। এখন হইতে তিনি প্রভাকরের জন্ত প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপারের পূর্বে তিনি 'আনন্দমোহন' নামে একখানি কৃষ্ণ পদ্ম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যচর্চা দ্বারা জীবিকানির্ভর হয় না; সেহেতু অক্ষরকুমারকে উপার্জনের জন্ত চেষ্টা করিতে হইল। এবিষয়ে বন্ধগণ তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। একজন তাঁহাকে দারোগা হইতে প্ররোচনা দিলে তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইবার জন্ত পুলিশের কাষ্যালয় পড়িতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই পার্শে বিরক্ত হইয়া তিনি উহা ছাড়িয়া দিলেন। পরে অন্য কোন বন্ধ তাঁহাকে আইন পড়ায় পরামর্শ দিলে ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, আইন বিন দিন বদল হয় উহা পড়িয়া কি লাভ; যে আইন (নিয়ম) দ্বারা

অন্য পরিচালিত হয় আমি সেই দ্বি- ও অচকল আইন লিখিতে চাই।" এইরূপে সময় গত হইলে একদিন অকস্মাতঃ অক্ষয়কুমার নিজ জীবনের কর্তব্য লগ্ন আঁকার কবিলেন।

বিভাগীয় পরিচাল্য করিলেও অক্ষয়কুমার বিজ্ঞাচর্চা ছাড়িয়া দেন নাই। তখন তিনি নিজের চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চাভিলাষ গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং আত্মা-ভাষা শিক্ষা করেন। এইরূপ জ্ঞান-সিলাস্ত অক্ষয়কুমারের জীবনের সঙ্গী-পক্ষা অল্পকাল ঘটনা দেবেশ্বরনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণই উক্তয়ের পরিচয় সংঘটন করেন। (১৮৩৩) কারণ তিনি ছিলেন দেবেশ্বরনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য। অক্ষয়কুমারও এই সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৪০ সালে উক্ত সভার দ্বারা 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হইলে অক্ষয়কুমার সাধারণ বেতনে ঐ বিদ্যালয়ে ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর বৎসর (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভূগোল' প্রকাশিত হয়।

এই 'ভূগোল' পুস্তকের কৃমিকার অক্ষয়কুমার সে গল্পের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তৃতীয় পূর্বসঙ্গী লেখকগণের গল্প অপেক্ষা বহুতরো নুমানিত ও সরল। ঠিক এই সঙ্কেই তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক উৎসবে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা এতদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

বর্তমান সময়ের ঐক্য গল্প রচনার সঙ্গে এই রচনাধর্মের বতখানি প্রভেদ তদপেক্ষা এতদে অসমিত পূর্ণের প্রকাশিত যে কোনও গল্প গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। তাহা দ্বি- আলাস পত্তিলাভ করিয়াছে, জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে; অথচ এ সময়ে বিদ্যালয়ের মহাপ্রদেয় কোন গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে 'অক্ষয় কুমারের এই প্রথম রচনা বিদ্যালয়গেরও পূর্বে "গ্রামা পাণ্ডিত্য এবং গ্রামা বর্জ্যতার" হস্ত হইতে আপনাকে নিষ্কৃত করিয়াছিল।

ভূগোল প্রকাশের পর বৎসর (১৮৪২) অক্ষয়কুমার 'বিজ্ঞানদর্শন' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন কিন্তু ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৩ সালে দেবেশ্বরনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার সুধপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক নিব্বাচনের জন্য অনেক সভ্যের রচনা পরীক্ষা করিয়া তিনি লেখিলেন যে অক্ষয় কুমারের রচনা "অতিশয় স্বল্প ও স্বল্পগ্রাহী।" তাহার ফলে অক্ষয় কুমারই উক্ত পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত্ত হইলেন। উহার সহিত সঙ্গীভাবে অক্ষয় কুমারের মতের মিল না থাকিলেও দেবেশ্বরনাথের গুণগ্রাহিতা ও উদারতার ফলে পত্রিকা সম্পাদন কার্যে উক্তয়ের সহযোগিতা বাঞ্ছনা গত সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ বহুলগ্রন্থ হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিতে করিতে অক্ষয় কুমার অতিবিকৃত ছাত্ররূপে বেডিক্যাল কলেজে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন,

উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলেন। এই রূপে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি তত্ত্ববোধিনীর পাতায় বাঙলা ভাষায় ভিত্তি স্থাপন। এই সকল বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্তের তথ্যাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দেখিতে দেখিতে বাঙলা ভাষা সকল রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া আর একটি বড় লাভ হইল এই যে, বাঙলা গল্পের ভাষা বেশ সুশৃঙ্খলিত ও সুবিস্তৃত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গেলে কোন ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলেনা এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়। কাজেই অক্ষর কুমারের রচনার ফলে বাঙলা গল্পের প্রাঞ্জলতা ও প্রকাশ ক্ষমতা প্রচুর বর্ধিত হইল। তাহার সম্পাদিত তত্ত্ব বোধিনীর সাফল্য দর্শন করিয়া পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, “আমি তাঁহার জায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশাত্মক উন্নতি করি। অমন রচনার সৌন্দর্য তৎকালে আর লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্র ছিল; তাহাতে লোক হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বর্তমানে তত্ত্ববোধিনীই সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।”

প্রবন্ধ গোরাব ও বিদ্য বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর দিনের মতোই দেশবাসী প্যাতিলাভ করিল। ইহার গ্রাহক সংখ্যা সাতশত হইয়া লাড়াইল। পত্রিকার প্রকাশিত দ্বন্দ্ব বিষয়ক, নৈতিক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ নিচয় এই বৃহৎ পাঠক সমাজ কর্তৃক ক্রমশঃ আগ্রহের সহিত পঠিত হইত বর্তমানকালে বিবিধ সাময়িক পত্রিকার চড়াছড়ির দিনে তাহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন হইবে। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে সারা বাঙলা দেশের লোক উৎসুক ভাবে এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার জন্য অপেক্ষা করিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী বাঙলা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তা ও মতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিবিধ বিজ্ঞান, নৈতিক উপদেশ, নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিবরণ, সচেতন ও অচেতন বস্তু পদার্থের কাহিনী লইয়া রচিত অক্ষর কুমারের প্রবন্ধ নিচয় তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশিত হইয়া বাঙালীর ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জলতর করিয়াছে এবং তাহাদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার নাশের সহায়তা করিয়াছে। এই সময়ে ঈশ্বরভক্তের লিপি চাক্ষুষে সম্পাদিত ‘প্রভাকর’ প্রাচীন পত্রীদের প্রিয় ছিল, কিন্তু নুতন পদ্ধতিতে পরিচালিত ‘তত্ত্ববোধিনী’ নবীন বাঙালীর দৃষ্টি-তন্ত্রীতে আদ্যাত করিল। এই পত্রিকা দেশবাসীর জ্ঞান ভূকা বর্ধিত করিল এবং তাহাদের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিল এবং ইহার প্রভাবে নব্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি এবং দ্বন্দ্ব-সম্পর্কিত তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হইল এক কথায় বলিতে গেলে রামমোহন রায় দেশ মধ্যে যে সংস্কার ও প্রগতির প্রাণ প্রস্ফুট করিয়াছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বহু প্রকারে সম্ভব তাহার পোষকতা করিল।

বিশেষ যোগ্যতার সহিত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন করিতে থাকিলেন অক্ষর কুমার মাসিক

৩০০ বেতন পাইতেন। এই হেতু বন্ধুবৎসল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আর বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্যের উপলক্ষেই উক্ত মহাত্মার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমারকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কার্যে নিয়োগের সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিলেন কিন্তু অক্ষয় কুমার এই আর্থিক লাভ দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন না। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনায় নিযুক্ত থাকিলে তিনি দেশ বিদেশ বিস্তারের সাহায্য করিতে পাইবেন শুধু এই চিন্তার আনন্দেই বহু বেতনের কর্ণে সন্তুষ্ট রহিলেন এবং এই পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। আলফ্রেড নিশার প্রতি উদ্যোগী হইয়া বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং নানা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। বারো বছর যাবৎ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে অবশেষে ঐ কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহার পরে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়া-পীড়িতে অক্ষয় কুমার মাসিক ২০০ বেতনে কলিকাতা নন্দাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু পীড়া বৃদ্ধির জন্য একাজও তাঁহাকে অচিরে ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁহার কিছু মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিল। ইহাতে তাঁহার আর্থিক অনটন কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয় কুমার অধিকদিন গ্রহণ করেন নাই। স্বচিন্তিত 'গ্রন্থের আর হইতে যেমনি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অন্তবিদ্য দূর হইল তদনি তিনি উক্ত বৃত্তি পরিগ্রহ হইতে বিরত হইলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত হইয়াই তিনি “বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৫১)। আর ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্তী বৎসরে (১৮৫২)। এই পুস্তকের দুই ভাগই জর্জ কুপ প্রণীত ‘Constitution of Man’ নামক গ্রন্থে প্রচারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু ইহাতে মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার পরিচয় ও আছে প্রচুর। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় জীবন বাত্মা প্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া প্রকৃত পক্ষা নির্দেশের চেষ্টাও ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আর্মির ভোজনের বিবরণ এবং দ্বিতীয়ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়; এই গ্রন্থ প্রচারের ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহার প্রেরণায় উৎকালীন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে অনেক মহাশয়—বর্তমানের মহারাজা পঞ্চানন্দ মাহাংস ছাড়িয়া দেন এবং তত্ৰ সমাজে মহোদয় প্রচলন এবং প্রভাব বহুল পরিমাণে ছাড়া পায়।

শিক্ষা, সমাজ, জুগোল, প্রাকৃতিক জুগোল, জুতন্ত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ, বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, শরীর বিধান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি বীৰ্যবান থরিয়া তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন মুখ্যতঃ তাহারই কয়েকটি সংশোধিত ও একত্রিত করিয়া ১৮৫২ সালে তিনি

চাকপাঠ প্রথমভাগ নামে এক বিজ্ঞান্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিলেন। চাক পাঠের প্রথম ভাগে অল্পমত পদ্ধতিতে ১৮৫৪ সালে উইলি ডিউর ভাগ প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান্যের কৃষ্ণকর্ণণ এই উভয় পুস্তকের সমাধার করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাক্য ভেদে অল্প তিনি ১৮৫২ অব্দের পূর্বে চাক পাঠের তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই পুস্তকে 'বঙ্গ দর্শন' নামে যে তিনটি নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অক্ষর কুমারের ভাষার মধুর্য্য 'প্রাচীনতা ও ওজস্বিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই নিবন্ধদ্বয়ে অক্ষর কুমার ঔপন্যাসিক সুলভ কল্পনাশক্তি এবং রচনাভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন অখ্য ভাব-গাঢ়াঘো ইহা তাহার অঙ্গ যে কোন রচনা হইতে নহে।

দ্বন্দ্ব-মনস্থির, সাধুস্বস্তি সমূহের সমাক উদ্বোধন এবং বাস্তব জগতের সঙ্কীর্ণ মানবমনের পরিচয় সাধন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কোতুহল উদ্দীপন ইহা ছিল তিন ভাগ চাকপাঠের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান আপাততঃ একান্ত নীরস এবং আকর্ষণহীন মনে হইলেও বিজ্ঞান্য-প্রমিকের মনোযোগ বারিতে সিক্ত হইলে যে কতদূর মনোমগ্ন হইতে পারে বাঙলা ভাষার তাহার সর্ব প্রথম দৃষ্টান্ত চাকপাঠ।

অক্ষর কুমারের 'দ্বন্দ্বনীতি' ও 'পদার্থবিজ্ঞান' যথাক্রমে ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকদ্বয় ম্ব্যত তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-রাক্ষীর সমন্বয়ে রচিত। এই উভয়ের মধ্যে 'দ্বন্দ্বনীতি' বিষয়বস্তু এবং রচনা প্রণালীর জন্য বাঙলা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। গৃহী মনুষ্যের কর্তব্যবিবরণে এইরূপ সূচিস্থিত পুস্তক আধুনিক-কালেও বিরল। আর ইহার রচনাশৈলী একান্ত সরল ও সুবোধন। নিত্যস্থ উপদেশ মূলক রচনা হইলেও ইহার কোন অংশ নীরস নহে। বর্তমানকালেও যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাহার সমূহের একান্ত সদ্ব্যবহারই করা হইবে। - বিজ্ঞান্য-প্রমিকের পুস্তক 'পদার্থ বিজ্ঞান' প্রচারিত তত্ত্বের দিক দিয়া সেকালে হইয়া পড়িয়াছে সত্য কিন্তু রচনাভঙ্গে ইহা সুলভ্য রহিয়াছে।

অক্ষরকুমারের রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক মহা গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা উইলসন সাহেবের Religious Sects of the Hindus নামক পুস্তকের আদর্শে লিখিত হইলেও এগ্রন্থে অক্ষরকুমার অনেক মূর্ত্তন-তথ্য এবং মতামত সন্নিবেশ করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র আদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মের বৈশিষ্ট্যাদির যে বৃহৎ ও উপাদেয় বিবরণ তিনি ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকারূপে রচনা করিয়াছেন তাহা তীক্ষ্ণ প্রমীলিতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূল গ্রন্থখানি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয় হইতে সংলিখিত ও পুনর্লিখিত। উপক্রমণিকা রচনার সময় তিনি নিদাক্ষণ শিরোরোগ-গ্রস্ত হইয়া শয্যাগত

ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবারাত্র সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবিধাপাত মাক্সমুলাকও অক্ষরকুমারের এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

‘উপাসক সম্প্রদায়’ প্রকাশিত হইবার পরে তিনি ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে (১২২৩ বাঙলা সনের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) তাঁহার আত্মা অমরধামে প্রস্থান করে। পরে এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পরে তদৌহ কনিষ্ঠ পুত্র ৩৭জনীনাদ দত্ত মহারজের সম্পাদকতায় সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

অক্ষরকুমারের প্ররচিত পণ্ডরীতির প্রধানগুণ ইহার আন্তরিকতা এবং সমুদ্রত ওজস্বিতা। কোন লেখকের রীতি হইতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অক্ষরকুমারের রচনাবলী পাঠ করিলে মানস চক্কের সম্মুখে এক অক্লান্তিম স্বদেশপ্রেমী এবং পরমোৎসাহী সংস্কারকের সৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশেষ সোঁতাগোর বিষয় এই যে অক্ষরকুমারের জীবনকালই দেশবাসী তাঁহার সমাদর করিয়াছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীর এত বহুল প্রচার হইয়াছিল যে তিনি সেই সকলের আর হইতে জীবনের শেষ কুড়ি পঁচিশ বছর বিশেষ সন্মতি ভোগ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ তিনি আত্মস্থথ বিধানে ব্যয় করেন নাই। নিজে তালি দেওয়া জুতু জামা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন অথচ ছুখীর চুখ দূর করিতে এবং সর্দ-বিষ সঙ্কটমানে জন্ত প্রাণীর প্রার্থনার অতিরিক্ত টাকা দিতে অক্ষরকুমার সর্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। এবং তিনি উপার্জিত অর্থের প্রায় একচতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবার ও সাধারণ হিতার্থে দান করিয়া গিয়াছেন।

বালিগ্রামে শোভনোদ্যান’ নামক বাগান বাড়ীতে অক্ষরকুমার শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও সকালে ছোট বোটানিক গার্ডেন নামে খ্যাত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র গাছগাছড়ার সংগ্রহ আর কোন ব্যক্তির বাগানে ছিল না। এই সকলই ছিল অক্ষরকুমারের বিলাসিতার উপকরণ। তাঁহার গৃহসজ্জা ছিল প্রত্যরীকৃত জীব জন্ত ও লক্ষ লক্ষ এবং চিত্ত বিনোদনের উপায় ছিল রাগারগিক ও আত্মবীক্ষণিক পরীক্ষা। বালা-কালের অভ্যাসমত তিনি বৃদ্ধবয়সে কুড়িপয় কাককে নিজ আহাৰ্য্যের অংশ দান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড কাব্যের ইংরেজী সম্ভ-বাদ পড়িয়া অক্ষরকুমার জানিতে পারেন যে গ্রীসও এক সময়ে ভারতবর্ষের মত বহু দেবমূর্তির পূজা করিত। শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, গ্রীস এখন একেবৈশ্বাসী এবং এক সময়ে গ্রীসবাসিগণ যে সকল দেবতার তরে সপত ছিল সেই দেবতার এখন বাহুকে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তখন হইতে অক্ষরকুমার প্রতিদা পূজার বিজ্ঞান হারাই-

ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকবৎসর পরে ‘তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করেন। ইহার পরে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠ এবং কঠোর বিচার বুদ্ধির পরিচালনার ফলে তত্ত্ববোধী অক্ষরকুমার কতকটা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা সঙ্ক্ষেপে তাঁহার জীবনের উপর দৈবেঞ্জনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের ফে প্রভাব পড়িয়া ছিল তাহা হরত শেষ পর্যন্ত মুছিয়া যায় নাই এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে দৈবেঞ্জনাথ তাঁহার অকৃত্রিম গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলেই অক্ষর কুমারের অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা লোক চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপরেও অক্ষরকুমারের প্রভাব সামান্য নহে। দৈবেঞ্জনাথ যে শেষ পর্যন্ত বেদের অসামান্য বিষয়ে বিশ্বাস পরিচ্যাগ করেন তাহার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছিল অক্ষরকুমার হইতে। ইহাই অক্ষরকুমারের মনীষার এক প্রেরণা নিদর্শন।

—:—:—

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান.

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(সংস্কার যুগে রাষ্ট্রতত্ত্ব)

একদম আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হচ্ছে যে তখনকার কালের (সংস্কার যুগে) রাষ্ট্রতত্ত্ব। হালের ভারতবাসী জনসাধারণের কাছে বর্তমানের যথেষ্টাচার্য্য শাসন ও পরাজয়তার ফলে এই ধারণাই হয়ে গেছে যে ভারতবাসীর চিরকালই পাম্রাধিপত্য, যেকোনো শাসনের অধীনে বাস করে এসেছে। এই জনমত আমাদের গল্পে ও জন প্রকৃতিতে খেয়ালী রাজা বা মন্ত্রী, সচিব কোর্টালদের ছিল। (মগরপাল) রাজার কক্ষ অক্ষরী হাতীর পারের তলার মাড়কে দলবার ‘গল্প পাওরা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে (সংস্কৃত সাহিত্য) এই সব কথা এমন আনিভূত হচ্ছে যে প্রাচীন আর্য্য কৌম (tribes) গুলি democratic republic (সাম্যবাদী গণতন্ত্র) রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতো। কুরু-পাঞ্চাল, বহু প্রকৃতি কৈ মন্তলি এইপ্রকারের oligarchical republic-এর [মুষ্টিমের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সাধারণতন্ত্রের) অধীনে ছিল। কুরুবের হুতরাষ্ট্র, পাণ্ডু-প্রকৃতি tribal মন্ত্রীর ছিলেন।, বালবর্ষের মধ্যে ‘ঐক্য,

উগ্রসেন, উৎকব প্রভৃতি এই প্রকার tribal head (কৌমনারক) ছিলেন। ইহাদের “লোকেশ্বর” বলা হতো (১)। মহাভারতে শান্তিপর্বে ৮১ অধ্যায়ে ২৫ স্লোকে, ঐক্যবন্ধে বাহুব সঙ্ঘের একজন সঙ্ঘমুখ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যে রাষ্ট্রে রাজা থাকতো সেখানে তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন (২)। অরশোয়াল বলেন, হিন্দুরাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত রাজারা ‘Constitutionally’ (আইনতঃ) যথেষ্টাচারী ছিল না। যে রাষ্ট্রে রাজপদ বিবর্তিত হয়েছিল জনসাধারণের নেতৃত্বে অভিযেক ক্রিয়া অহুষ্ঠান দ্বারা রাজা অভিযুক্ত হলে জনসাধারণের সমিতি, সঙ্ঘ প্রভৃতি দ্বারা রাজার রাজশক্তি পরিচালনা গভীকৃত হতো। ‘The king thus became a constitutional monarch only exercising authority limited by the law.’) আবার ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে পুরোহিতদের দ্বারা অনেক যেক্ষাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার কথা আছে। অপরদিকে প্রাচ্যে এককর্ত্তের (৩) (monarchy) উদ্ভব হয়। মগধে অমরা প্রথম সাম্রাজ্যের বীজ বপন হ’তে দেখি। ব্রাহ্মণ সমূহে প্রাচ্যের সম্রাটদের কথা উল্লেখ আছে। আবার মিথিলার রাষ্ট্রপরিচালক বা রাজা প্রজাদের পিতা রূপে বিবেচিত হতেন। এই জন্যে তাঁদের ‘জনক’ উপাধি দেওয়া হতো (৪)। আবার বুদ্ধের সময়ে আমরা দেখি হিমালয়ের সাহুদেশে কত্রিয় কৌমণ্ডলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে tribal oligarchy প্রতিষ্ঠিত করেছে; কপিলাবস্তুরে ইকাকুলসীলী শাক্যরা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর বিহারের লিচ্ছবি, বিদেহ, প্রভৃতি কত্রিয় কৌমণ্ডলি (জন) সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে Vajjian Confederacy (ভজ্জীরদের সঙ্ঘ) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত করার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া আমরা মল্ল, কলীল এই ভজ্জীরের ও সংবাদ পাই বাহারা আটটি কুলের (clan) সমবায় গঠিত। এদের মধ্যে মিথিলার বিদেহরাই ছিল প্রধান। এই অঞ্চলে এই বিদেহ ছাড়াও অন্যান্য কুলরাষ্ট্র ছিল—বেমর, ভগগ, বুলি, কলম, কোলিয়, শাক্য (কপিলাবস্তুর) এবং পিল্লিলিবনের মরীয়রা। এই কুলবাস্তুর কত্রিয়দের মধ্যে শাক্য কুলে ধর্মসংস্থাপক গৌতমবুদ্ধের এবং জাতিক বংশে মহাবীরের জন্ম হয়।

‘এই কৌমণ্ডলির মধ্যে লিচ্ছবি, মল্ল প্রভৃতিকে পরের যুগে যহু “জাত্য” বলেন (যহু—

(১) Dr. Narayan Bandopadhyaya Development of Hindu Polity and Political Theories. Part I, p. 198.

(২) Jaysawal, Hindu Polity—and Dr. Naran Bandopadhyaya's—Development of Hindu Polity and Political Theories, Part II,

(৩) Ibid, Part I p. 161 (৪) Ibid, p. 162.

(৫) Buddhist Suttas, Sacred Book of the East, Vol XI p. 31.

অধ্যায় ১০। ২২ শ্লোক)। তিনি বলছেন, কহ্লিয়বর্ণের ত্রাতা থেকে বর, মর, লিচ্ছবি, ধট, করণ, ধস এবং ত্রাবিড় প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়েছে (মহা ১০।২০)। পুনরায় তিনি বলছেন, যে সর্ব সর্বাঙ্গীতে উৎপন্ন বিজ্ঞদের সম্ভানগণ সাবিত্রী (বিজ্ঞের প্রাপ্তির লীলা) গ্রহণ করেনি তারাই ত্রাতা। এই ত্রাতাদের নৈতিক ব্রাহ্মণেরা সৃণা করতো। তাঁদের সংবাদ এই যে কপিলাবস্তু থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ত্রাতা কহ্লিয়দের গণরাই ছিল। এই ত্রাতাদের মধ্যে লিচ্ছবিদের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিচ্ছবিদের নাম পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্ত মখন মসাগরা ভারতের সম্রাট হন তখন তিনি গর্ক করে “লিচ্ছবি তুয়া নৃত্য” বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বুকের জীবন চরিত্রের মধ্যে লিচ্ছবিদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। মহাপরিনির্বাণ স্তোত্রে উল্লিখিত আছে যে বুদ্ধ মখন তাঁহার জীবনকালের শেষদিকে বৈশালীতে আসেন এবং অশ্বাকালী প্রদত্ত “আত্মকাননে” অবস্থান করছিলেন তখন লিচ্ছবী প্রধানেরা এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এই পুস্তকে এই কথা বর্ণনা আছে যে তাহার উদ্ভব রূপে আরোহণ করে বৈশালীতে (বৈশালী) আসেন। তাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ের রং নীল (লীঘনিকার, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)। রিজ ডেভিস এই ‘নীল’ শব্দের ভাষান্তর করেছেন “dark”, তাদের পোষাক এবং গাড়ীর রং ছিল নীল। তাদের গাত্রবর্ণ মলিন (dark), পোষাক ও অলঙ্কারও মলিনবর্ণের (dark), কতকগুলির গায়ের রং ফরসা (fair) এবং উজ্জল বর্ণের পোষাক ও অলঙ্কার পরিধান করেছিল। কতকগুলির গায়ের রং ছিল লাল এবং লাল পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল। কতকগুলির গায়ের রং ছিল শ্বেত এবং ‘ভারী’ সাদা পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল।

লিচ্ছবিদের এই বিভিন্ন বস্তুগত গায়ের রং ও পোষাক দেখে Senart ও ডাঃ লাজা প্রভৃতি মনে করেন যে লিচ্ছবির সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল এবং এই বিভিন্ন বস্তুর পোষাকের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে পৃথকীকৃত হতো। (৫) এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক স্থলেই একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন কুল, বিভিন্ন বংশের দ্বারা নিজেদের পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতো। যথা স্কটল্যাণ্ডে পুরাকালের হাইল্যান্ডারদের মধ্যে প্রত্যেক কুলই (Clan) মাথারটুপি (cap) ও পরিধের বস্ত্র (turban) বিভিন্নতার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পৃথকীকৃত হতো। আর আমরা পূর্বে দেখিয়েছি যে, বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ কুলগুলি শিখা ও পরিধের বস্ত্রের রঙের দ্বারা পৃথকীকৃত হতো। লিচ্ছবিদের বিষয়ে আর একটু বলবার আছে—ডিনসেট লিখ্ বলেছেন লিচ্ছবিদের মধ্যে সে সময়ে বৃত্তসেহকে বর্না অর্থাৎ

জায়া আহাৰ করার প্রথা এবং তাহাদের আইন তিব্বতীদের সঙ্গে মেলে এইজন্য Vincent Smith (এ'ক) তাহদের 'তিব্বতী' জাতীয় বলে নির্দেশ করেছেন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাবাসন (এ'খ) শিখের প্রভুত্বের বলেন লিচ্চবীরা পারস্যদেশের নিসিবি থেকে ভারতে ও তিব্বতে এসেছিল। এইজন্য তাহারা পারসীদের মত বৃত্তদেহকে জঙ্ঘায়া আহাৰ করাতো। তিনি আরও বলেন ১০০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার বরেন্দ্র দেশে সিংহ নামে একটি লিচ্চবী রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু আমরা দেখি যে শব্দকে সমাহিত করার প্রথা বেঙ্গলী উদ্ভিষ্ট আছে।

প্রাচীনকালের আৰ্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে শব্দকে সংকারের প্রথা প্রচলিত ছিল। ভগ্নাথ্যে একটি প্রথা ছিল যে বৃত্তদেহকে লোষ্ট্র প্রস্তরের মত দূরে কোনস্থানে নিক্ষেপ করে পশু পাখীদের দ্বিগে খাওয়ান হতো। (অর্থর্ববেদ ১৮২।৩৪ ব্রুত্যা) (এ'গ)। এই সব কারণবশতঃ আমাদের মনে হয় যে লিচ্চবীরা ভারতীয় কোমের লোক ছিল এবং তাহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণেরই লোক ছিল। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের যে সব অল্পতান প্রতিষ্ঠান দেখে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাদের অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধের লোক বলে মনে করেন, অল্পতান করে দেখা গেছে যে এই সব অল্পতান ও প্রতিষ্ঠান ভারতীয় আৰ্যভাষী বৈদিকধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান (বহুসমিধ) এখনও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই জন্যে লিচ্চবীদের এই প্রকার রীতিনীতি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে তাহাদের অভ্যন্তরীণ বলে মন্তব্য প্রকাশ করা ভুল।

বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমান যখন মগধে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়কার জৈন ও বৌদ্ধ বৃত্তান্তে আমরা এই সংবাদ পাই যে শৈবনাগ রাজবংশ মগধের রাজধানী রাজগৃহে রাজত্ব করছিলেন। তখন গিরিজাপুর পরিত্যক্ত হয়ে কিকিং নিয়ে সমস্ত ভূমিতে রাজগৃহ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় মগধ প্রভাশালী হয়ে আশপাশের রাষ্ট্রগুলি বিকল করে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হতেছিল। এই যুগেতে মগধ অল্পতান গ্রহণ করেছিল এবং উপনিষদের অজাতকর ও জাতকমার্গার ব্রহ্মদত্তের রাষ্ট্র কাশী কোশলের

এ (ক) Vincent Smith—"Tibetan affinities of the Lichchavis" in Indian Antiquary—1903 No.—30 : 233—235.

এ (খ) Satish Ch. Vidyabhusan—"Pansian origin of the Lichchavis." Indian Antiquary March 1908

এ (গ) অর্থর্ববেদ (১৮২।৩৪) —ঐকাকারের মত বকের 'পার্বত' অর্থ হচ্ছে—দূরদেশে কাটবৎ পরিভ্রমণ। এতদ্বারা শব্দকে দূরে নিক্ষেপ করা বুঝায়। আবার এই বিষয়ে বৃহৎসংখ্যক উপনিষদ (৩ অধ্যায়, ব্রাহ্মণ ১৮৩) ব্রুত্যা।

অন্তর্গত হয়েছে এবং পরে ইহা মগধের বিধিসাযের অধীনে আসে। বৃদ্ধ পরশ্যোক গমনের কিকিং পরেই কোশলের রাজা দীড়ুড় শাক্যদের নির্যুল করে, আর মগধ লিচ্ছবি রাষ্ট্র করান্বব করে। ক্রমশঃ কোশল ও অবস্থি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ভারতের ইতিহাসে আমরা এই দেখি যে ভারতে পূর্বে দেশেই একরাট্র অর্থাৎ সার্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপন^১ আরম্ভ হয়। শৈবুনাগদের পতনের পর যখন নন্দবংশ মগধে রাজত্ব করছিল তখন শেষ নন্দের সময়ই আলেকজান্ডারের অভিযান হয়।^২ এই সময় কুশুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্রে মগধের রাজধানী স্থাপিত ছিল। বুদ্ধের সময়েতেই এই নগর স্থাপিত হয়। ইতিহাসিকরা অনুমান করেন যে উত্তরে লিচ্ছবি প্রভৃতি প্রবল কোমদের আটক করিবার জন্যই মগধরাজ পাটলীপুত্র নির্মাণ করেন। বৌদ্ধপুস্তকে লিপিত আছে যে বুদ্ধ নাকি এই সহরের উজ্জল ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে বলে গিয়েছিলেন যে এই স্থান হতেই তার পঞ্চ চারিদিকে প্রচারিত হবে। আলেকজান্ডার যখন পাজাব অভিযান করেন সেই সময়কার বিবরণীতে আমরা এই সংবাদ পাই যে মগধের রাজা নন্দ তখনকার অতি প্রতাপশালী ভারতীয় রাজা। তার রাজত্ব পশ্চিমে পাজাবের জলধর হতে আরম্ভ করে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীক লেখকগণ তাহাকে প্রাচ্য (Prasii) ও গঙ্গাড়ীদের (Gangaride) দেশের রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ই নন্দবংশজাত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যনামে এক জারজপুত্র আলেকজান্ডারের শিবিরে উপস্থিত হন। তিনি নন্দের বিপক্ষে আলেকজান্ডারের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। শলীগুপ্ত (৬) নামে একজন মধ্য এশিয়ার হিন্দু কোমের লোক আলেকজান্ডারের সৈন্যদলে ঢুকে মধ্য এশিয়ায় তাহার তরফে লড়াই করছিলেন। তৎপরে তক্ষশীলার রাজা অস্ট্রীও আলেকজান্ডারের সঙ্গে যোগদান করেন, আবার পুরুষোত্তম রাজত্ব হয়ে বস্ত্রতা স্বীকার করেন। শেষে পলাতক চন্দ্রগুপ্ত মেধা বিদেশী বিজয়ীর পরণাগত হন, তাহার কাছ থেকে এবং অস্ত্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে আলেকজান্ডার বুঝিলেন যে নন্দ অতি প্রতাপশালী রাজা, তাহার ছয় লক্ষ পদাতিক ও বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতি আছে। চন্দ্রগুপ্ত বিজ্ঞতাকে বলেন যে রাজা নন্দ আসলে জারজ এবং নাপিতপুত্র, সেই জন্য জনসাধারণের প্রিয় নছেন। পুরাণের ঋতে নন্দবংশের স্থাপনিতা মহাপুত্র শেষ শৈবুনাগ রাজার ঔরসে এক শূত্রানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। মহাবোধি বংশাঙ্কসারে ইহার নাম ছিল উগ্রসেন, আবার জৈন জনকতি অনুসারে ইনি একজন নাপিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রিয়পাত্র হয়ে রাজাকে হত্যা

(১) ব্রহ্মস্রো নারঃ—“ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকা মূল রচনা।” Academy of History ইহাও প্রকাশিত। এই দার্শনিক গ্রীকদের দ্বারা হয়েছিল বলেই তাহার পাঠ্যকার এতদিন হয় নাই। ইনি বোধকর হিন্দুকুল পর্বত হালার উপস্থিত কোন হিন্দুকোমের লোক ছিলেন।

করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মুস্তারাক্স নাটকে নন্দের উচ্চবংশ বলেই বলা হয়েছে। বাহ্য হটক পুরাণ অনুসারে নন্দরা একরাট এবং একজনে ছিলেন। কোব প্রাচীন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলে গেছেন, আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের মূলে হচ্ছে নন্দের পরাক্রম প্রবণে তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার। পুরুষাজের লড়াইয়ের বহর দেখে এবং তৎপর নন্দের মহাপরাক্রম প্রবণ করে প্রবীন মেসিডোনিয় সৈন্তেরা ভড়কে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তাহার আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। আমাদের মতে ভারতের উক্ত কতুর প্রকোপ সঙ্গ করতে না।পেরে তারা প্রত্যাবর্তন করেছিল এ একটা বাজে ওজর মাত্র। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও দক্ষিণ পারস্যের গরম ভারত অপেক্ষা বেশী হতে পারে কিন্তু কম নয়। অধ্যাপক মহাকী বলে “পারস্ত সম্রাটের পশ্চিম এশিয়ার লোক থেকে সংগৃহীত সৈন্তদের পরাজয় বত সহজ লড়াই হয়েছিল, পূর্ব ইরান এবং ভারতের আর্ধ্যজাতীয় যোদ্ধাদের জয় করা আলেকজান্ডারের তত সহজ হয়নি,” আবার অধ্যাপক গ্রোট (৮) বলেন, “পুরুষাজকে বন্দী করাই আলেকজান্ডারের প্রথম সফলতা” (অবশ্য পুরুষাজ যেজায় আলেকজান্ডারের শিবিরে এসেছিলেন)।

এখন আমাদের বুকের মূলে প্রত্যাগমন করা যাক। * বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে অজাতশত্রু পিতৃহত্যা ছিলেন এবং তাহার বংশে চার পুরুষ পিতৃহত্যারকেরা সিংহাসন পেয়েছিল। + বৌদ্ধ পুস্তকে একটা গল্প আছে যে একবার রাজগৃহে কাঠনির্মিত রাজপ্রাসাদে ধূল ধাপ আওরাজ হতে থাকে, দৈবজ্ঞেরা রাজাকে বলেন যে তাহার পিতৃপুরুষের প্রেতেরা পিণ্ডের জন্য এইসব উৎপাত করছে। এই গল্পেতে আমরা এই সংবাদ পাই যে রাজপ্রাসাদও কাঠনির্মিত হত, আবার মেগাস্থিনিশও বলে গেছেন যে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদও কাঠনির্মিত ছিল (এই প্রাসাদের ভিত্তি এখন ভূগর্ভ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে)। এই ভিত্তির নিদর্শন স্বরূপ শালকাঠ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, এই জন্তই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, যে আলেকজান্ডারের অভিযানের পূর্বে ভারতীয়েরা প্রস্তর বা ইটকের বাড়ী নির্মাণ করতে জানত না (কিন্তু সিন্ধুদেশে মোহেনজোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত ইটকনির্মিত সहर ইউরোপীয়দের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে) আশ্চর্যের কথা এই যে বুকের সময়েই উক্তর ভারতের পুরুষাজে প্রথম অর্যতীর সাম্রাজ্যবাদের নৃচনা হয়। তাহার প্রারম্ভে বৎসর পরেই নিখিলভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার উত্তর পশ্চিম সীমা ছিল পারস্যের পূর্বপ্রান্ত। আমরা বৈদিক যুগ থেকে বুকের যুগ পর্যন্ত ভারতে গণরাজ্যের (Republic)

(৮) Grote History of Greece.

* ‘মহাবল-বিস্ময়িনী’ ১ম বন্ধ ১৩৪—১৩৭ পৃঃ ;

‘মহাবল’ ৪র্থ অধ্যায়

সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু 'একজ্বর' সাম্রাজ্যের বিবর্তন পূর্ণ ভারতেই গ্লাই। এই অজ্ঞান নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অনেক গবেষণা আছে। পাণ্ডাবের (২) অথবা কুরু বা পাণ্ডবের বৈদিক বা আৰ্য্য কোষের মধ্যে এই অজ্ঞানটার অভিব্যক্তি না হ'লে পূর্বের পতিত ব্রাত্যদের মধ্যে হ'তে কেন ইহার বিবর্তন হল, তাহাই ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তু হ'য়েছে। আবার বুদ্ধ সাম্যবাদই প্রচার করে গিয়েছিলেন! তাহার রাজনৈতিক আদর্শ তাহার স্বজাতীয়দের আদর্শের বাইরে যায় না। অর্থাৎ গণ সাম্য ছিল। অথচ বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচার কেন্দ্রের স্বলেই এবং পতিত 'ব্রহ্মবদ্ধ' ও 'কস্মিয়বদ্ধ'দের দেশেই প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম নিখিল ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিলেন একজন শূর ইটাই আশ্বমেধের কথা!

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

১১, উডেন হাসপিটাল রোড

জুন ৬ই ১৯২৫—কলিকাতা

ভ্রাতের—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমরা ভাল আছ ভনিয়া সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে দিন দিন সংসারে জড়াইতেছি এবং অপ ইত্যাদি করিবার সময় পাও না। তুমি হাতে কাজ করিবে এবং মনে মনে ভগবানকে শ্রবণ করিবে। এবং জানিবে যে এই সংসার তোমার নয় ভগবানেরই সংসার। তাহার গাছা-উক্টা তাহাট হইবে। তোমার ছেলের সেবা করিবার সময় নাগায়ন বুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। রায়ে শুইবার সময় সমস্ত দিনের কর্মকল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে এবং সর্বদাই তাহার নিকট ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিবে। এইরূপ সংসারে থাকিলে শৃঙ্খলিত ও আনন্দ পাইবে। নচেৎ সংসার দুঃখ কষ্ট ও শোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে মাজন সে সুখ পায় তাহা অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী। মাজন বাহ্য চার তাহাই পায়। তুমি বাহ্য চাহিয়া ছিলে তাহাই পাইয়াছ। আবার যখন ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে চাহিবে তখন তিনি সংসারের সব জিনিষ উন্টে পাণ্টে দিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। কিন্তু তোমার মায়া মমতা বহুদিন

(১) * হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *প্রথম ভাগ* ও N. C. Banerjee *Hindu polity and Political Theories-*

প্রবল আত্ম তত্ত্বনি ভূমি ভগবানকে প্রাণের সহিত ঠিক ঠিক চাহিতে পারিবে কি ? ভগবান সকলের বাঞ্ছনীয়তক, তিনি যে যাচা চায় তাহাকে তাহাই দেন। ভূমি খোঁজা চাহিয়াছিলে—থোকা পাইয়াছি এক্ষণে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাক।

তোমরা সকলে আমার শুভানুর্কান লও। ইতি—

আশী :

অভেদানন্দ

সজ্জবাব্তী

সরস্বতী পূজা—গত ১২শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী অবৈতনিক উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ে শ্রীমতী ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর অর্চনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, অঙ্কলিপ্রদান ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

অপরারে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বিহারী দাসের ছাত্র বৃন্দ লাঠি, ছোরা ও যুগ্মস্ত্র ও শ্রীযুক্ত রাজেন গুহঠাকুরতার ছাত্র কামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম, ভারোত্তলন, পেশী সঞ্চালন প্রদর্শন করিয়া সমবেত দর্শক ও ছাত্রগণকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বড়দিকশততম জন্মতিথি উৎসব, কলিকাতাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে অহুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর শাখানে শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দজীর সমাদি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। এদিন কাশীপুর শাখানে বিশেষ পূজা ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী চিংস্বরূপানন্দজী ভিত্তি স্থাপন করেন।

মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিশেষ পূজা হোমাদি হইয়াছিল। প্রায় দুই-সহস্র ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০টায় সঙ্গীতাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা কথকতা করেন। অপরারে স্লিসিটার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। রাতে কীর্তন কল্যানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় তাহার সুললিত কণ্ঠে মাথুর কীর্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

দার্জিলিং—গত ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব অহুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার অন্যান্য বৎসরের চেয়ে অনেক অধিক লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ১৫০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। নানাস্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মৌলিক মহাশয় উৎসব উপলক্ষে অর্থ দিয়া ও অঙ্কান্ত নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

LIFE OF MAHAMMAD

Swami Abhedanada

Nearly six hundred years after the advent of the glorious son of Man, the Divine powers of the Lord were again manifested in the world through the great prophet of Arabia, the founder of Islam.

He was born in Mecca, the capital of Arabia in the sixth century A. D. Arabia is a peninsula about 400 miles long, washed by the Red Sea and the Gulf of Suez on the west, the Indian Ocean on the south, the Persian Gulf and the Gulf of Oman on the east, and bounded on the north by a portion of Syria. It is a country covered by a vast sandy desert excepting the sea coasts, where green valleys with high mountains and scanty vegetation were at first inhabited by nomadic Arab tribes. Very little of Arabia was known to the civilized world before the time of Mahammed. The Arab themselves knew of nothing beyond their own desert. These tribes claimed their descent from the family of Abraham, lived in small villages along the coasts, roamed over the peninsula from place to place upon camels, carrying on a caravan trade among different tribes and speaking the same language; but each tribe enjoyed independence under a crude patriarchal government by its chief. The Arabs were impetuous, restless, lawless, and warlike in their nature.

Pliny says "The Arabian tribes are equally addicted

to theft and to merchandise: the caravans that traverse the desert are ransomed or pillaged; and their neighbours, since the remote time of Job and Sesostries, have been the victims of their rapacious spirit. A single robber, or a few associates, are branded with their genuine name; but the exploits of a numerous band assume the character of lawful and honourable war. The temper of a people, thus armed against mankind, was doubly inflamed by the domestic license of rapine, murder, and revenge. Each Arab, with impunity and renown, might point his javelin against the life of his countryman. "The Arabs were addicted to drinking, adultery and gambling. They had neither social nor religious restrictions to marriage or divorce."

A man used to marry an orphan for her money and leave or illtreat her as soon as he had secured it. A divorced woman was not allowed to remarry, as it was considered a slur upon her husband. Revengeful women would not be remained satisfied until blood was shed. Slaves were treated as beasts of burden. Human sacrifices prevailed in the temples, parents dragged their own sons to the altar, and buried the female children to propitiate their bloodthirsty idols.

Well has it been said by Gibbon the historian, "In this primitive and abject state, which ill deserves the name of society, the human brute, without arts or laws, almost without sense or language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation."

They had no religion higher than gross idolatry of which the chief seat was Kaaba in Mecca or ancient Macoraba, the capital of Macoraba, (The Greeks gave the name Macoraba). The ancient legend of the Arabs tells us that this Kaaba was the most sacred temple in the

country for it was originally built by Abraham. The story runs thus :—Hager, Abraham's wife, wandering through the desert with her little boy in arms, reached at length the valley or Mecca. She, being extremely thirsty left her son Ishmail crying on the ground and began to search to and fro for water. Ishmail kicked around him in childish passion, and lo ! beneath his feet the spot bubbled forth into a stream of clear sweet water. This was the famous well Zam-Zam. Amelkites and Arab tribes from Yemen attracted by this fountain settled by there. Ishmail grew up among them and married the daughter of their chief. On a subsequent visit the patriarch Abraham, assisted by his son Ishmail, erected the temple where it now stands and established the ancient rites of pilgrimage.

The direct descendants of Ishmail were known as Korish and they were at first the guardians of this temple and of the well. Cossai, a Korish chief, became the priest of Kaaba in the fifth century A. D., held the key of the temple and gave food and drink from the sacred well to the pilgrims who gathered there every year. The pilgrims used to visit the Kaaba to kiss the mysterious stone imbedded in the eastern corner and to make seven circuits round the sacred temple. There were many idols in the Kaaba, the chief of which was Hobal (Hebal). Each tribe had its own idol in the Kaaba, numbering about 360, some were shaped like human beings, others like angels, lions and so on. They were called by different names such as Rahel, Al-Lat, Al-Uzza.

Thus the religion of Mecca at the time of Mahammad's birth was a mixture of idol-worship, stone-worship, and sabeanism or the worship of heavenly bodies. The people were extremely superstitious. They recognized Abraham

as the friend of God, whose name in Arabic was Alla-Tala, the most high God, to whom, gods and idols were subordinate.

The worship of Kaaba satisfied the Arab minds, for it was founded upon the patriarchal traditions common at once to Christianity and Judaism. About this time both the Jews and Arabs were expecting a great prophet among their people. Under such conditions the messenger of Lord Alla-Tala appeared in Mecca to establish true religion and destroy the gross idolatry and superstitions of the Arab tribes.

The prophet of Arabia, was descended from the family of Cossai, the priest of Kaaba and the chief of the Korish tribe of Mecca. His father's name was Abdulla or the servant of God and his mother's name Amina. At the age of 25 Abdulla married Amina, and after staying with her for three days left his wife and went on a merchantile expedition to Gaza in the south of Syria; on his return he suddenly died at Medina bequeathing to his widow five Camels, a flock of goats and a slave girl. This little property and the house where Abdulla dwelt were the inheritance which the prophet of Arabia recieved at his birth.

On the 20th of August, in the year 570 A. D. Amina gave birth to a child who was named Mahammad by his grand-father Ab-dul Mutalib. The meaning of the Arabic word Mahammad is "The praised." According to the Arabic custom, a child of better class was never nursed by its mother. So the infant Mahammad at his birth was made over to a nurse Theuba, the slave girl of his uncle. But After few days another nurse, Halima of the Beni-Sad tribe, took charge of the orphan child.

and nursed him until he was five years old. During this period Mahammad had several attacks of ecstatic trances which created great alarm in the mind of the nurse, but otherwise he was healthy and robust; and learned to speak the purest Arabic of Beni-Sad tribe. In after years Mahammad never forgot the kindness of Halima his nurse; and he often used to say to his people "Verily I am the most perfect Arab among you; my descent is from the Korish and my tongue is the tongue of Beni-Sad."

Mahammad spent the sixth year of his life with his mother at Mecca. Then he accompanied her to Medina to see some of her relatives. He stayed with his mother for a month in the house where his father died, saw his grave and then started for Mecca, but on the way his mother fell sick and died and he returned with his nurse to Mecca. This visit left an indelible impression upon the memory of mahammad. The early loss of his mother made him feel lonely and sorrowful. His young mind began to meditate upon the transitoriness of earthly relation; and as he matured this meditative nature became stronger.

His grand-father Abd-ul-Mutalib took the charge of him and treated him with unusual fondness untill 578 A. D. when he died. The loss of his loving grand-father was a great shock to the young heart of Mahammad, who was then only eight years old. However, the dying grand-father consigned the gaurdianhship of his orphan grand-child to his son Abu-Talib, who faithfully discharged his duty as long as he lived. Abu Talib's fondness for Mahammad equelled that of his father and he treated his nephew as his own child. He kept Mahammad

under his constant supervision and took him wherever he went. When Mahammad reached his twelfth year Abu-Talib started a mercantile expedition to Syria. But the young Mahammad would not be left behind, he must accompany his uncle and so they went together. On this journey they went through several Jewish settlements and came in contact with the Christians of Syria. This gave a great opportunity to Mahammad to learn the manners, customs, ceremonies and religious beliefs of the Jews and the Christians. His keen intellect, governed by a high spiritual tendency, grasped even at this early age, the minute theological differences that exist between the faiths of the Jews and the Christians.

Nothing of importance is mentioned in the life of Mahammad until he was twenty years old. At this time he took part in a battle which was fought by his uncles against the rival chiefs of other tribes. Mahammad however did not fight, but gathered the arrows of the enemy as they fell and handed them over to his uncles. On one occasion, in his youth, he took up the occupation of a shepherd and as he watched the flocks in lonely desert he often felt the presence of the divine power around him and frequently went into ecstatic trances which were natural to him, and thus communed with the supreme. The historians unanimously declare that in modesty of deportment, purity of manners and in moral virtues, the youth of Mahammad was unrivalled among all the inhabitants of Mecca. It was on account of his pure character that his fellow citizens respected and honoured him and gave him the title of Al-Amin, the faithful. Thus honoured, Mahammad lived a quiet life in the family of his uncle Abu-Talib, until he was obliged to earn his own

livelihood, for Abu-Talib had a large family and but moderate means.

Mohammad was never covetous of wealth nor did he care for the bustle and anxiety of a merchant life. But forced by pecuniary circumstances and requested by Abu-Talib himself, he accompanied the caravan of a wealthy Arab lady Khadiza, of the Korish tribe, and started for Syria.

The reflective mind of Mahammad, who was now 25 years old, found another opportunity to imbibe the tenets and beliefs of the Syrian Christians. He observed the rites and ceremonies of the worship of Mary and Jesus on the Cross. After disposing of the merchandise and buying things which Khadiza, the wealthy widow needed, Mahammad returned with the caravan to Mecca. Historians describe the characteristic features of Mahammad in the prime of youth in the following manner :

"Slightly above the middle size, his figure though spare, was handsome and the chest broad and open; the bones and frame-work large; and the joints well-knit together. His neck was long and finely moulded. His head, unusually large; gave space for a broad and noble brow. The hair thick, jet-black, and slightly curling, fell down over his ear. The eyebrows were arched and joined, the countenance thin but ruddy. His large eyes, intensely black and piercing received additional lustre from eyelashes long and dark, the nose was high and slightly aquiline, but fine and at the end attenuated. The teeth were far apart. A long bushy beard, reaching to the breast, added manliness and presence. His expression was pensive and contemplative. The face beamed with intelligence. The skin was clear and soft. His broad back leaned slightly

forward as he walked and his step was hasty, yet sharp and decided like that of one rapidly descending a declivity. There was something unsettled in his blood-shot eyes which refused to rest upon its object. He was the subject of strong passions; when much excited the vein between his eyebrows would mantle and violently swell across his ample fore-head, yet he was cautious and circumspect, and in action kept ever aloof from danger. He was generous and considerate towards his friends. His commanding mien inspired the stranger with an undefined and indescribable awe; but on closer intimacy apprehension and fear gave place to confidence and love.

He was resolute and taciturn. His singleness of purpose, strength and fixedness of will and a sublime determination made his people bow before him with awe and reverence. Perceiving the noble and commanding qualities of Mahammad, Khadiza was so charmed and fascinated by the wonderful personality of Mahammad that she desired to marry him and through her sister at once proposed to him. Mahammad agreed and their matrimonial relation was established. This union was a very fortunate and a happy one and within the next ten or twelve years Khadiza bore to Mahammad two sons and four daughters.

It was Khadiza who first recognised the prophetic qualities in the character of her husband and surrendered to him her whole heart, soul and faith.

From this time on Mahammad was taken care of by his wife Khadiza and was thus enabled to live a quiet life spending most of his time in retirement and meditation. When he was about thirty-five years old, an unexpected event occurred in his life which created some influence in

the prophetic character of our hero. A violent flood swept down the valley of the neighbouring hills around the city of Mecca, and shattered the walls of the holy temple of Kaaba. The Korish priests fearing the utter destruction of the temple wanted to rebuild the walls and put a roof over the holy spot, which was so long without any cover, to prevent the thieves from taking away the precious relics. But the treasury was low and there was no one to meet the expenses. Suddenly the anxiety of the priests was removed by the news that a Grecian ship was driven ashore by a storm on the Red-Sea near Mecca. The Korish chiefs, hearing the news, went to the shore, purchased the timber of the broken ship, and engaged her captain; a skilful Greek architect, Becum by name, to help in the reconstruction of Kaaba. The foundation and walls were built, but a serious discussion arose regarding the spot where the sacred black-stone should be placed in the wall. On account of the difference of opinion the building was suspended for four of five days. The contention among the Korish priests became hot and was about to end in blood-shed, when an old Arab citizen declared "O Korish, hearken unto me, my advice is that the man who chanceth first to enter the court of the Kaaba by the yonder gate, he shall be chosen either to decide the difference amongst us or himself place the stone." The priests and citizens agreed to this proposal with acclamation and waited for the result. It happened that Mahammad was the first man to enter the gate. Seeing him they all exclaimed, here comes Al-Amin, the faithful; we are content to abide by his decision. Receiving the commission, calm and self-possessed, he tried to conciliate them all by taking off his mantle and spreading it on the ground, placing the stone

thereon and asking the chiefs to raise the four corners of the mantle. As they lifted the stone from the ground by holding the corners of the garment, Mahammad directed them with his own hand to the spot where it should be placed, and there it has stood for the succeeding centuries. The reflective mind of Mahammad at once realised that providence has singled him out to be the judge among his people in such a sacred matter. He felt for the people of Mecca, whose immorality and debasement became almost unbearable to him.

Mahammad's heart was longing for divine revelation and he wanted to know the true religion of God. So he retired to the solitary valleys and caves of mount Hira, about three miles north of Mecca. There he would live in a cave for days at a time, sometimes alone, sometimes with his wife Khadija. This mountain range is stony and barren and has not one single green spot on it. The scenery was dry and dreary under the tropical sun, consequently there was no external attraction for our hero, but his whole soul was now absorbed in spiritual visions which naturally appeared to him. Sometimes he would remain motionless in ecstasy, sometimes he would burst forth in wild rhapsodical language. Sometimes he would repeat in beautiful Arabic poems with such sentiments: "Verily, the man is in the way of ruin excepting such as possesses faith." Sometimes he would pray for guidance to the Supreme Being, who alone, as he believed, could help him. Sometimes standing alone on the mountain top amid the stillness of death which reigned in the desert, he would repeat: "Praise be to God, the lord of all creations; the most merciful, the most compassionate, Ruler of the day of reckoning. Thee do we worship and invoke for

help. Lead us in the straight path."* No doubt such prayer rising from the sincere and earnest soul of Mahammad reached the throne of the Almighty.

In this manner he passed many years, now struggling for spiritual light, now receiving glimpses of Truth, now overtaken by darkness and doubt, again comforted by spiritual visions. Carlyle writes of Mahammad at this stage of life thus, "A silent great soul, he was one of those who cannot but be in earnest, whom nature herself has appointed to be sincere. While others walk in formulae and hearsays, contented enough, to dwell there, this man could not screen himself in formulae; he was alone with his own soul and the reality of things. The great Mystery of Existence, as I said, glared in upon him, with its terrors, with its splendours; no hearsays could hide that unspeakable fact, "Here am I." Such sincerity, as we named it, has in very truth something of the divine. The word of such a man is a voice direct from Nature's own heart. Men do and must listen to that as to nothing else, all else is wind in comparison. From of old, a thousand thoughts, in his pilgrimings of, and wanderings, had been in this man. 'What am I? What is this unfathomable Thing I live in which man name universe? What is life; What is death? What am I to believe? What am I to do?' The grim rocks of mount Hira, of mount Sinai. The stern sandy solitude answered not. The great Heaven rolling silent overhead with its blue glancing stars, answered not. There was no answer. The man's own soul, and what of God's inspiration dwelt there had to answer."

At last, at the age of forty, he received divine ins-

piration, and realised that he was the prophet of his people. At this time Mahammad began to repeat verses which came to him as revelations and which were afterwards embodied in the Koran; in beautiful Arabic full of spiritual fire and wisdom, he would repeat them before his wife and friends and relatives. They would listen with attention and (realising that such beautiful verses coming from one who was utterly illiterate, who did not know how to read and write) they would admire the wonderful power that was playing through Mahammad. His first admirers were Khadiza, his wife and his two adopted sons Zeid and Ally and his bosom-friend Abu-Bekr. He felt a tremendous influence that was overwhelming his whole being, but at times he was not sure whether it was from God or some evil-spirits. During these moments of doubt Khadiza was his comfort and consolation. She would comfort him and confirm his faith in the Lord.

At last Gabriel, the messenger of God, appeared before him and approaching within two bow's length, brought from the most High the memorable Sura 96 which begins; "Recite in the name of thy Lord, who that created all things, who hath created man of congealed blood. Recite by thy most beneficial Lord; who taught the use of pen; who teacheth man that which he knoweth not Assuredly. Verily, man becometh insolent, because he seeth himself abound in riches. Verily unto thy Lord shall be the return of all. What thinkest thou as to him who forbideth our servent, when he prayeth? What thinkest thou; if he follow the right direction; or command piety? What thinkest thou; if he accuses the Divine revelations of falsehood, and turn his back? Doeth he not know that God seeth? Assuredly. Verily, if he forbear not, we will drag him by

the forelock, the lying, sinful forelock. And let him call his council to his assistance ; we also will call the infernal guards to cast him into Hell. Assuredly, obey him not ; but continue to adore God ; and draw high unto Him." •

Thus receiving the Divine commission from the Lord, Mahammad spoke literally in the name of Lord. For this reason every sura in the Koran begins with "Say" or "Recite." Now he became prophet and vicegerent of the Almighty.

But the people of Mecca did not recognise the Divine commission. He was scorned, abused and called by names. The people would treat him as one insane, as a sorcerer, as one possessed by evil-spirits and so on. Mahammad grieved, and dispirited, wearied and perplexed, stretched himself on a carpet covering his body with his garment and went into the trance of ecstasy. Again the angel appeared to him and commanded him to preach saying "Oh thou that are covered, arise and speak and magnify thy Lord."

Thus we see that Mahammad was not only an inspired prophet but was commissioned by the Lord to preach and summon his people to his religion. These visions are described to be as real as the morning dawn. From this time on revelations began to follow one after another until the last moment of his earthly career.

Mahammad's faith in the Lord became unbounded. He would not take one single step in his actions until he had received a direct command from the Above. When the command came the countenance of the prophet used to be troubled and he would fall on the ground senseless or go into a trance. Oftentimes the inspiration would come unexpectedly without giving any previous warning to him. Mahammad himself said when asked : "Inspiration

cometh in one of two ways ; sometime Gabriel communiceth the revelation to me as one man to another ; this is easy, and other times, it is like the ringing of the bell penetrating my heart and rending me ; and this is which afflicteth me the most." It was on account of these violent inspirations that the hair of the prophet prematurely turned grey. All these revelations are termed the Koran or word of God, the literal meaning of the word being "what is read or recited."

At the age of 44 Mahammad became firmly convinced that he was the Prophet of God and all doubt vanished from his mind. Now Mahammad began to preach against Idol-worship and that "There is but one God and Mahammad his prophet." Disregarding the scorn and abuse of his relatives and of the people he went on preaching the truth and succeeded in adding to the small group of his admirers : viz. his wife, his two adopted sons and Abu-Bekar, his friend. There were 40 converts during the first four years ; after three years of private preaching and solicitation the prophet made an open call to the Korish at large. But the Korish objected to this call because they were worshippers of the Idol of Kaaba. They thought that their forefather's religion, the worship of Kaaba, the glory of Mecca and the centre of pilgrimage from all Arabia was in great danger. So the Korish were determined to crush the new religion of the prophet and force the followers to abandon it. Now terrible persecution began, hostility was excited and acts of violence, commenced. One of the followers of Mahammad retired with a group of believers to a valley near Mecca for prayer and meditation. On the way they met strong opposition from the unbelievers, ending in fight, and then it was that the first blood was shed in Islam by the

prophets follower Sad, who struck a man with a camel's goad.

As time went on, the followers of Mahammad began to increase in numbers and the jealousy and enmity of Korish were extremely aggravated by the success of the new sect. Mahammad himself being protected by his powerful uncle Abu-Talib remained safe and uninjured, but, his followers were terribly persecuted. Mahammad then commanded his followers to go to Abyssinia; and in the 7th month of the 5th year of Mahammad's mission, eleven of his followers with their wives sailed in flight to Abyssinia. This is termed the first Hegira. The Korish pursued them in vain.

One of his followers then spoke to the Christian king of Abyssinia regarding what Mahammad had done for them. "O King" said he, "We were an ignorant people, we worshipped images, ate dead bodies, were lewd, ill-treated our neighbours, and the strong despoiled the weak of their properties. We were long been in this condition when God sent a prophet to us from amongst our own people, whose noble birth, truthfulness, honesty and righteousness were well known to us. He called us to God, to worship him and him only, and to leave off adoring the idols and stones before which our father and forefather knelt. He ordered us to obey God alone and not to make anyone His equal. He made it incumbent on us to offer up prayers, to give alms, to fast when not sick or travelling. He commanded us to speak the truth, to give back safe and whole what is entrusted to us by others, to be affectionate to our relations and kind to our neighbours, to shun wicked acts, licentiousness and bloody quarrels. He told us not to bear false evidence, not to deprive orphans of their

properties, not to impute bad motives or be suspicious of women. We have taken his advice and admonitions to heart, have believed in his truthfulness, have followed all the orders which God has made known to us, and have believed in the unity of God. We abstain from what is forbidden, and confine ourselves to what is permitted.

Our people are infuriated at this change in our belief, thoughts and actions. They have persecuted us, and done their best to force us back to the idols, images and wicked acts which we have left. When it became impossible to live among them, and when persecution and torture became unbearable, we left our country, and believing you to be a tolerant king have taken refuge in your dominions.²

In the meantime the revelations continued, and Gabriel appeared to Mahammad giving him all instructions regarding the doctrine of Islam such as the pictures of heaven and hell; of the paradise, the celestial enjoyments for the believers, and eternal hell fire for the unbelievers, the resurrection of the body etc.

Now the dispensation of Mahammad was called Islam (surrender of the soul to God) and his followers were named Mussalmans, that is, those who surrender themselves, and unbelievers were termed Kafir. At the age of 50 Mahammad lost his beloved wife Khadiza. So long the prophet was devoted to one wife although polygamy was the prevailing custom of Arabs and a month after this Abu-Talib the uncle and guardian of the prophet passed away. He was the prop of his childhood, the guardian of his youth and a tower of defence in his maturity. Now Mahammad was heart-broken. He had lost his best friend

and the guardian. From this time on the persecution of the Qorish was directed towards the prophet himself.

At the age of 52 Mahammad, in a vision, being guided by Gabriel, his soul soared to the seventh heaven and appeared in the direct presence of the Almighty, who instructed him to pray five times in the day, instead of three. The Qorish now plotted against the life of Mahammad; and so he fled to Median in June 622 A.D. arriving there on the 8th day (June 28th) at the age of 53. All of his disciples and followers, numbering about 100 deserted their homes in Mecca and went to Medina with the prophet. This is the 2nd Hegira.

In Medina he bought a place and within 7 months after his arrival built his first mosque or place for worship. It was called the mosque of Friday (Musjid-al-Juma) Friday became the Sabbath for public worship, because Mahammad held his first service at Medina on Friday. Mahammad spent the rest of his life in Medina and many revelations came at this time.

In 630 A. D. The prophet entered into Mecca commanding 10,000 followers armed in battle array; took possession of the Kaaba, destroyed the idols and triumphantly established the banner of Islam in the heart of Mecca. After the conquest of Mecca Mahammad said, "O Lord, I have delivered my message and discharged my ministry." Then he returned to Medina where he passed out at the age of 63 in the year 632 A. D., after suffering for two weeks from a severe attack of fever.

No prophet had ever suffered so much persecution nor

had shown so much firmness of faith and trust in the will of his Lord throughout his life and under all circumstances as was shown by the prophet of Arabia. His teachings were simple but full of fire which suited the warlike temper of the Arab nation.

Mahammad by his teachings changed the character of the lawless Arab tribes, gave them laws, made them law-abiding, and from disintegrated and warring factions, created a nation. No prophet could have done anything with these wild fanatical people of the desert of Arabia.

Mahammad preached the unity of God and unity of his prophet, whosoever believes this doctrine receives everlasting life and celestial happiness.

Regarding the glorious work of Mahammad Carlyle writes :—To the Arab nation it was as a birth from darkness into light ; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world ; A hero prophet was sent down to them with a word they could believe ; see, the unnoticed becomes world-noticeable, the small has grown world-great ; within one century afterwards Arabia is at Grenada on this hand, at Delhi on that ; glancing in valor and splendor and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life giving. The history of a nation becomes fruitful, soul-elevating, great, as soon as it believes. These Arabs, the man Mahammad and that one century, is it not as if a spark had fallen one spark, on a world of what seemed black, un-noticeable sand, but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven high from Delhi to Grenada."

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। শ্রীরামকৃষ্ণ	অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন মেন্ডল	২৯
২। ত্রিস্তে বৌদ্ধ সংঘের গোড়ার কথা	শ্রীঅজিত ঘোষ	৩০
৩। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মতি	শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু	৩৬
৪। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৪
৫। বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী বেদানন্দ	৫৩
৬। স্বামী অভেদানন্দের চিঠি
৭। Is Vedanta Pantheistic	Swami* Abhedananda	10

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্মের গৌরবদীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম-পুস্তকসকল

বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১। সাংখ্য দর্শন	১০	১২। পদ্ম পুরাণ	১১০
২। গীতাণ ভূমিকা	১১০	২০। শিব পুরাণ	২১০
৩। বেদ প্রবেশিকা	২১০	২১। বিষ্ণু পুরাণ	২১০
৪। সরল সাংখ্যযোগ	১৬০	২২। কবিক পুরাণ	২১০
৫। পাতঞ্জল যোগ দর্শন	৩১০	২৩। নারদ পুরাণ	২১০
৬। যোগ সোপান	১৬০	২৪। লক্ষ্মণ পুরাণ	২১৬
৭। কর্ম তত্ত্ব	১৮	২৫। বামন পুরাণ	২৮
৮। বেদান্ত দর্শন ১ম-৪র্থ	২৮	২৬। অগ্নি পুরাণ	২৮
৯। গুরু শাস্ত্র	১৬০	২৭। মাকণ্ড পুরাণ	১৪০
১০। পাতঞ্জল দর্শন	৩১০	২৮। ধর্ম পুরাণ	২৮
১১। সাক্ষা সূত্রম্	১৮	২৯। ভক্তমালা মহাগ্রন্থ	২১০
১২। পরলোক প্রস্থ	১৬০	৩০। সটিক দশকর্ম পদ্ধতি	১৮
১৩। বেদান্ত সাব	১৬০	৩১। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২৮
১৪। মহাভারত	২১০	৩২। বিবেকানন্দ চরিত	৩৮
১৫। রামায়ণ	১১০	৩৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কপাসুত (১ম-৫ম)	৭৪০
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	১২৮	৩৪। স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	৮০
১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১১০-১৮	৩৫। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (*)	৬৮
১৮। চৈতন্য চরিতামৃত	২১০	৩৬। আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৮০

ইহা ছাড়া আমরাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলায় উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি

বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাম্পশ্রুৎ এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৪৪৩, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা, - ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

INDIA AND HER PEOPLE

Swami Abhedananda

(New impression)

"This book has more than usual interest as coming from one who knows the Occident and both knows and loves the Orient...It is decidedly interesting...The book has two admirable qualities : breadth in scope and suggestiveness in material."

—Bulletin of the American Geographical Society

Demy 8vo. Excellent get-up.

Cloth Rs. 3/-

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :— ৩৯২ হেক্সার স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩

কলিকাতা শাখা :

শ্যামলাজার

সাউথ ক্যালকাটা

বঙ্গদেশে শাখা :

নৈহাটি, ভাটপাড়া,

সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর

বঙ্গের বাহিরে :

গোপালিয়া,

বেনারস।

সুদের হার :—

কারেন্ট একাউন্ট ... ১১½%

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট ... ৩%

স্থায়ী আমানত ... ৪% হইতে ৬%

অংশীদারগণকে শতকরা ৬।০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জ্ঞাত্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" ফাঙ্কনে বর্ধারস্ত হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক ইওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২৪০; ছয় মাসের জন্ত ১৪০; প্রতি সংখ্যা ১০, চার আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক মূল্য ২৬০, বাৎসরিক ১৮০, প্রতি সংখ্যা ১৬।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অন্নদিনের জন্ত পরিবর্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দেশ দিবে, বেশী দিনের জন্ত হইলে বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অন্নদিনকে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্বদা রিদ্মাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি বিশ্ববাণী, কাব্যাদ্যক্ষের নামে নিয় ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কাব্যাদ্যক্ষ—১২বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

— :: —

৩য় বর্ষ

চৈত্র-১৩৪৭

{ ২য় অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ .

অধ্যাপক শ্রীপ্যারোমোহন সেনগুপ্ত

ভারত-ধর্মের ধারা বহুমুখী, বহুপ্রসারিত
বহুরূচি, বহুপথ, বহুভেদ, বহুমতাবিভ
মিলেছে তোমার চিন্তে সাগরে তটিনী-ধারা সম,
হে গভীর মহাসুখি, অপার ঔদার্য্য অমূল্যম ।
স্বাস্থ্যভোলা শিশু তুমি জ্ঞানভোলা তে স্বর্ষি মহান'
ওড় স্তব্ধ দেশদর্শী তোমাতে লভিল নবপ্রাণ !
'মানবে মানবে মিত্র, পতিতে আচেন নারায়ণ,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদ নাই, প্রেমসূত্রে বাঁধা জীবগণ'—
এ অমূল্য বাণী তুমি আমার কলকমর মেলে
সঞ্জীবনী-সুধা সম বিতরিলে সবার উদ্দেশে ।
নবপ্রেমে নবধর্ম্মে নবকর্ম্মে যে নব ভারত
আজিকে উদ্বেল দেখি, নব সত্যে আগায় জগৎ,
তাহা যে তোমারি দান, তোমারি ভাবের কুর্ভ ছবি
বিবেক-আনন্দ যোগী, সে যে কাব্য তুমি তারি কবি ।
সে তব মানসপুত্র জগতে দাঁড়াল জ্যোতির্ম্ময়,
তব প্রেমসাম্যমন্ত্র ভেরারবে ঘোষিল দুর্জয় ।
তোমাতে প্রণাম করি, নরদেব প্রেমিক উদার
.. কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের অভিনব সৌম্য অবতার ॥ ৬

* ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা হাউস সন্থিলনীর শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী অধ্বন্যসম উপলক্ষে .
কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে পঠিত ।

তিবতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গোড়ার কথা

শ্রীঅজিত ঘোষ

তখন সবেমাত্র নালন্দার গৌরবময় যুগের হুম্মাপাত হয়েছে। উত্তর-ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যও তখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন বেশ শক্তিশালী। ত্রীশতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের চিন্তা ও কর্মধারার এক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এল। যে কর্মবাদ ও আদর্শকে মুখ্য করে প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মোন্মত্তা চলেছিল, প্রচার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে তারই বেদনা আবার সজীবিত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা গেল, ভারতীয় প্রমুখ বৌদ্ধসম্প্রদায় বাণী নিয়ে দেশে দেশে, ভারতের বাহিরে সর্বত্র দেশের প্রান্তে গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই কর্মউৎসাহের মহামান বৌদ্ধদের ভিতরেই বেশি এসেছিল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, সমগ্র এশিয়াতে, অন্ততঃ বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের সবটুকুতে এক ধর্ম-সংগঠন করবেন। এই নব-প্রেরণার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্য প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল। তখন থেকে সিন্ধুতে অক্সফোর্ডকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধসম্প্রদায় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেখানেও এক নবীন ধর্মোন্মত্তার সাড়া পড়ে গেছে। গুজরাত হতে দক্ষিণ ভারতে হীনযানের বাণী বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে। একদা হিমালয়কে অতিক্রম করার বাসনাই মহাযানদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। অবশ্য এর আগে গান্ধারের তক্ষশিলা হতে অনেকটা প্রভাব হিমালয়ের ওপারে গিয়ে পড়েছিল। তবুও দেখা গেল, এদের বৌদ্ধ ধর্মের নৈপাল ও তিব্বত হয়ে মহাচীনের ভিতর অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এর আগেই মহাচীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করেছে এবং তার ফলেই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতে এসেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু বাণী ও মণ্ডলগুলি তখন বেশ দীর্ঘ দীর্ঘ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ বিনায়ক-তন্ত্রে তখন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এসে পড়েছিল। সেই তন্ত্র এক দিন তিব্বতে গিয়েও পৌঁছিল। কিন্তু কে নিয়ে গেলেন? কেহ কেহ বলেছেন, বশো-গুপ্ত, বুদ্ধদেব-প্রমুখ গুপ্ত জন বৌদ্ধ প্রমুখ ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু হতে ভারতের মধ্য দিয়ে চীন যাবার পথে তিব্বতে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁদের হাতে বিনায়কতন্ত্র ছিল। তখন আরও তিব্বতের মত হরবিদ্য পর্বতীয় প্রদেশ অতিক্রম করে চীনে পড়ার চেষ্টা চলত। সেই পর্বতান্তর পথে হয় ভারতের প্রমুখ, না হয় চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনেকটা প্রভাব আনতে পেরেছিলেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচারে নালন্দাসভ্যের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন নালন্দা হতে বেশী সহযোগিতা করা হত বলেও মনে করা হয়। তবে এর কিছু পরে নালন্দাসভ্য মিথেরাই উৎসাহী হয়ে কাজে নেমেছিলেন। তাঁদের সে কর্মক্ষেত্রে কেউই প্রসার লাভ করতে থাকে। ক্রমে নালন্দার ঐতিহাসিক যুগ ৭ম শতাব্দী এসে পড়ল। নালন্দার সমীপে মগধের নালন্দা পরবর্তী শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমশিলার তখনও আবির্ভাব হয় নি। রুম্বু-চোরঙ, ঈ-চিঙ-প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকেরা যখন নালন্দার এসেছিলেন তার কিছু আগেকার কথা। সমগ্র জম্মুধীপে তখন নালন্দার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। নালন্দায় কিছু ও ব্রাহ্মণদের একান্ত দোষী ও ক্রমবধমান প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা দেখতে দেখতে ভিক্সত হতে কোরিয়া ও চীনা তুর্কীস্তান, ওমিক মহাচীন, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল।* এরকম ক্রমবধমান অবস্থার এমন একটা যুগ এসে পড়েছিল যখন হিমাচলের ওপারে বহির্ভারতীয় দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার ভিক্সত প্রধানতম সাহায্যকর হইয়াছিল। এমন কি, কিছুকাল পরে এমন একটা সময়ও এসেছিল যখন ভারতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল, তখন ভিক্সতের বৌদ্ধসভ্য অতঃপর ভিক্সত বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হবে এরূপ আশা পোষণ করেছিলেন। বাছোক, ৭ম শতকে বৌদ্ধদের মধ্যে তত্ত্বসাধনা তখন বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৌদ্ধ ধারণা ও গুরুসমাজের গোপন রহস্য যখন নেপাল ও উৎকলে পথে এন্দেরয়ারে, নলান-উইলিগ ও তুন-হুয়াঙ হয়ে মহাচীন ও জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন ভিক্সত সে তত্ত্বের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। ক্রমে এই তত্ত্ববানের প্রভাবে ভিক্সতের বৌদ্ধসভ্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই তত্ত্বের কতটুকু প্রভাব নালন্দা হতে এলোছিল তা হয়তো প্রতিপন্ন করা যাবে না, তবে বৌদ্ধধর্ম যে নালন্দারই প্রভাবে ভিক্সতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ পাওয়া যায় না। এর জন্য নালন্দার প্রচারকদের নিচেরই ভিক্সতীয় ভাষা শিখতে হয়েছিল এবং প্রয়োজনানুসারে বৌদ্ধ পিটক-সূত্র ও শাস্ত্রগুলিও নিচেরই ভিক্সত ভাষায় অঙ্গবাদ করতে হয়েছিল।

একথা সত্য যে, রুম্বু-চোরঙের ভারতগমনের পূর্ব ২৫০ই খ্রিস্টাব্দের নানা দেশের হিন্দু ও পরিব্রাজক নালন্দায় আসতেন। নিচেরই একে নালন্দার প্রচারকার্যের কল বলতে হবে।- অবশ্য রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত দেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ছিল, কিন্তু সংস্কৃতির আদানপ্রদান যে বৃহত্তম আদর্শের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হত—সে কথাই এখনে চিন্তা করা প্রকার। এবিষয়ে ভারতবাসীরা যে কতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, অপর্যায় চিত্রসমাবেশে আর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ উদ্দেশ্যে হাড়া মূল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রচারক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ভারতের ভাষাকথিত

প্রচারকেরা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাহন করে বুকের বাণী দেশদেশান্তরে নিয়ে যেতেন। শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁদের এই ধর্মাত্মবান চলেছিল। অবশ্যে কলকাতা বসেনে ক্রিতে পারেন নি—ইতিহাসের পাতায় তাঁদের পরিচয় বেশবার সন্ধান দেই। সে বাই হোক, এই প্রচারকেরা শুধু প্রচার করেই ক্ষান্ত হতেন না, দেখানে যেখানে প্রচার করতেন সে-সব স্থানের সুখী-মনসীরা ও শিক্ষার্থীদের নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ করতেন ভারতের শিক্ষা, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এরই ফলে ভারতের বাহিরের দেশগুলি হতে হাজি ও মনসীরা এদেশে আসতে থাকেন। ভারতের শিক্ষানীতিগুলিতে তাঁদের এই পত্তারাত ক্রমেই বেড়ে চলে—নালন্দার এসে তাঁদের শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা হত। প্রায় সকল বিদেশীরই তখন এমন ধারণা হয়েছিল যে, নালন্দার শিক্ষা-সমাবেশ না হলে যেন আত্মক হওয়া সম্ভবপর হত না।

ভারতবাসীদের তথাকথিত প্রচারকার্যের ফলে ও নালন্দার গৌরবাধিষ্ঠানের গুরুত্ব গ্রহণ করেই প্রথম তিব্বতীয় শিক্ষার্থী খোম্‌মি-সম্প্রদায় নালন্দার এসেছিলেন। বুদ্ধমুচোর ও বখন নালন্দার আসেন তার আগেই খোম্‌মি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিব্বতরাজ অও সম্‌গ্‌ম্পো তাঁকে ভারতীয় লিপিবত্তা ও ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলি শেখবার জন্য ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া তিব্বতরাজের এতটা বিশেষ উদ্বেগ ছিল, খোম্‌মি বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতীয় শিক্ষা ও চিন্তাধারার স্বাধাধ সত্য ও তথ্য তিব্বতে নিয়ে আসতে পারবেন। খোম্‌মি ছিলেন তিব্বতরাজেরই মন্ত্রী অম্বলের পুত্র, অবশ্য উত্তরকালে তিনিও মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন, তিব্বতরাজ অও-সমেরও কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম দিকে তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না এবং খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বড় একটা অস্বাভাব ছিল না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার তিনি যে উৎসাহী হয়েছিলেন তার গৌরব একরকম তাঁর চীনা পত্নী ওয়েন-সে'ঙেরই প্রাপ্য। ওয়েন-সে'ঙ ছিলেন চীনের তুও-বংশীয় সম্রাটের কন্যা। ৭ম শতকের প্রথম দিকে অও সম্‌ বখন চীন আক্রমণ করেন তখন তিনি ওয়েন-সে'ঙকে বিবাহ করেন। এ বিবাহে না কি চীন-সম্রাটের সম্মতি ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ—অন্ত কারণও থাকতে পারে। ওয়েন-সে'ঙ তিব্বতরাজকে বিবাহ করে তাঁকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। এছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ রাজকুমারীও তাঁর সহধী ছিলেন। এই দুজন মহিষীর দ্বারাই অও-সম্‌ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। অও সম্‌ বেশ পরীবৎসল ছিলেন বলেও মনে হয়। কারণ, পরীদর দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতেন। অনেকের মতে চীন থেকে প্রথম তিব্বতে সত্যভার আনো প্রবেশ করে। এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে ওয়েন-সে'ঙ চীনা সত্যভার কিছু কিছু নির্দিষ্ট তিব্বতে আনানী করেছিলেন। চীনের শিল্পকলার অনেক-কিছু তিনি তিব্বতে

প্রচলন করেন। তিনি নিজেও কয়েকটা শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। খোদাইকে ভারতে 'পাঠানর ব্যাপারে' তাঁর খুব হাত ছিল, অবশ্য নেপালী রাজকুমারীর প্রভাবও অব্যাহত করা যায় না। এছাড়া এই দুই মহাবীর পরামর্শক্রমেই প্রভু-সদৃশ লাসা, নগরীর প্রতিষ্ঠা করে' সেখানে বৌদ্ধকে স্থাপন করেছিলেন। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে চীনা ভ্রমণ সুয়ন্-চাও যখন শিক্ষাধিকারে নালন্দার পথে আগ্রসর হন তখন ভিক্সতের মধ্য দিয়ে ভারতে আসবার পথ সুয়ন্-সেওই তাঁকে দিয়েছিলেন।

যাহোক, ভিক্সত ত্যাগ করে নেপালের মধ্য দিয়ে খোদাই ভারতের বুক এসে পড়লেন। কিন্তু ক্রমাগত চলতে চলতে তিনি একেবারে দক্ষিণভারতে ডাঙির হলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ শিক্ষার কাছে জ্ঞানমার্গের প্রথম স্তরের শিক্ষা লাভ করে 'নাগরী' ও 'গাথা'র অক্ষরবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তারপর তিনি আসেন নালন্দায়। এখানে তিনি আচার্য দেববিন্দুসিংহের শিক্ষাধানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রনিচয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। 'নালন্দা হতে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করে এবং শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করে তিনি সম্ভ্রমে ফিরেছিলেন, অল্প কোন ভিক্সতের শিক্ষার্থীর পক্ষে সেরূপ ঘটেছিল কিনা জানি না। এতদিন যখন নালন্দায় তখন সুয়ন্-চোরঙ সেখানে এসেছিলেন এবং শিক্ষাধিকার অনেক দিন বাসও করেছিলেন। সুয়ন্-চোরঙের সঙ্গে সত্যর্থরূপে তাঁর পরিচয় ঘটা খুবই আশ্চর্য্যকর এবং সুয়ন্-চোরঙের সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও শিক্ষাভূমিলনের অভিজ্ঞতার পরিচয় নিশ্চয়ই তিনি কিছু না কিছু গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, রাজপুষ্ঠপোষকতার ও রাজকর্তৃক যখন তিনি ভারতে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন সম্ভ্রমে ফিরে তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দেশের কাছে নিয়োজিত করেছিলেন একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

খোদাই যখন নালন্দায় আসেন তখন বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও ভাবনে হিন্দু-তত্ত্বের প্রবেশলাভ ঘটেছে। বৌদ্ধরা তখন হিন্দুদের শক্তি-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন। কলে বৌদ্ধ দেবপৌত্তির মধ্যে এমন সমস্ত দেবতার আবির্ভাব হল যাদের বুদ্ধিপরিকল্পনার নিজ নিজ শক্তি-পরিকল্পনাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সময়েই বৌদ্ধ 'গুহ্যসমাজ'ের আবির্ভাব হয়। সেই গুহ্যসমাজের 'মন্তনে' পঞ্চায়াতী বুদ্ধের নিজ নিজ শক্তির উদ্ভব হল। একথা সত্য যে, হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে হেঁতেই সমবধারণার ভাবনা নিয়ে বুদ্ধের এই সমস্ত বুদ্ধি ও বিশেষতঃ শক্তিগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই বৌদ্ধদের মধ্যে 'যোগাচার'-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই গুহ্যমত বা যোগাচারের সাধন, ৬ষ্ঠ শতকে উদ্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর 'সুপ্রতিষ্ঠা' ৭ম শতকেই হয়। সুতরাং খোদাই যখন ভারতপ্রবাসে তখন বৌদ্ধরা 'সম্মতির সাধনার যোগাচার'ের আশ্রয় নিয়েছেন। নালন্দাতেও সেই যোগাচারমতের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। খোদাই সেই যোগাচার-তত্ত্বও শিক্ষা করেন। তার পর তিনি দেশে ফিরে,

যান। যাবার সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের, অমূল্যশিপি ও শক্তিপূজা-সম্বলিত অনেক তন্ত্রের পুঁথিও নিয়ে গিয়েছিলেন। যজ্ঞার কথা এটী যে, এর আগেই নেপাল হতে তিব্বতে যোগাচারের প্রবেশলাভ ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তিব্বতের যোগাচার-তন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য খোন্সামিকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। সুচন্দ্র-চাঁও যখন নালন্দা হতে তত্ত্বশিক্ষা নিয়ে স্বদেশের পথে অগ্রসর হন তখনও তাঁকে নেপাল ও তিব্বতের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তিব্বতে গিয়ে তিনি শক্তি-সংস্কৃতির প্রভাব ও যোগাচার-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতের যোগাচারের সঙ্গে তিব্বতের যোগাচারের যে একটা পার্থক্যও এসে গিয়েছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

খোন্সামির স্বদেশে প্রত্য্যাগমনের পর তিব্বতের বৌদ্ধ-তন্ত্র আরও একটু শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লাসায় এই যোগাচার-সাধনার কেন্দ্র করা হয়। তিব্বতের বৌদ্ধপ্রধান 'লামা'রা সেই তত্ত্বসাধনার কর্ণধার হয়ে ওঠেন। এর পর ৭ম শতকে তিব্বতের ইতিহাসে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ৮ম শতকের প্রথম পাদে নালন্দার শ্রমণ চন্দ্রগোমী বৌদ্ধপ্রচারকরূপে তিব্বতে উপস্থিত হন। নালন্দা থেকেই তাঁকে তিব্বতে পাঠান হয়েছিল। তিব্বতের বৌদ্ধসম্মত তখন তত্ত্বসাধনার বেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জ্ঞানমার্গের পথে ধর্মকে আয়ত্ত করা এবং সেই ধর্মকেই আশ্রয় করে প্রকৃত জ্ঞান ও সমুদ্রঃ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার পথ যোগাচার-সংস্কৃতির প্রসারে ক্রমেই সন্নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। এদিকে ভারতের বৌদ্ধসম্মতও তখন হিন্দুদের পুনরুত্থানে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে চলেছিল। খুব সম্ভব এই অবনতির পথে নিজেদের সাতত্যা বজায় রেখে একটা সজ্জিত আনবার জন্য হিন্দুর শক্তি-সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ তাত্ত্বিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। তদুপ্যং নালন্দাসম্মত যোগাচার-সাধনা গ্রহণ করলেও তাঁদের প্রাচীন ধারাকে বিসর্জন দেন নি। প্রাণপণে তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। বোধ হয়, তিব্বতের ধর্মজীবনেও একটা সজ্জিত আনবার জন্য চন্দ্রগোমীকে পাঠান হয়েছিল। অবশ্য হিন্দু ও বৌদ্ধের কোন প্রসঙ্গ সেখানে 'ছিল না। তিব্বতে তখন এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানমার্গের পথই চাইতেন। শাস্ত্র ও ক্তানকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির ক্রম প্রসারের সাধনাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। খুব সম্ভব এই অবস্থায় একটা সজ্জিতকার প্রয়োজন হয়েছিল! চন্দ্রগোমী তিব্বতে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং অনেকে পণ্ডিতও সে-কাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন তা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে।

• চন্দ্রগোমীর পরেই শাস্ত্রবন্দিত ও পঞ্চসম্মতের নাম পাওয়া যায়। দুজনেই, নালন্দার ভিত্তি ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। শাস্ত্রবন্দিত ছিলেন বাঙালী, বাঙালীর এক রাজবংশে তাঁর

জন্ম হয়েছিল ; পদ্মসম্ভব ছিলেন কাম্বীরের অধিবাসী । এঁদের চক্কনের মধ্যে কে আগে এসেছিলেন তা ঠিক করে বলা যায় না । তবে দেখা যায়, চক্কনেই সমসাময়িক ; ভিক্সে শাস্ত্রব্রহ্মের কাম্বীভাবে পদ্মসম্ভব তাঁকে বখেটে সাহায্য করেছেন । বোধ হয়, পদ্মসম্ভবই আগে এসেছিলেন ; কারণ তাঁর কর্মক্ষেত্রে শাস্ত্রব্রহ্মের নাম পাওয়া যায় না । অতঃসম্প্রদায়ের পৌত্র ভিক্সতরাজ বিজ্ঞান-দে-সন্ তাঁদের নালন্দা থেকে আনিয়েছিলেন । এই বিজ্ঞান-দে-সম্ভবকেই ভিক্সতের ইতিহাসে সর্বাধিক ধর্ম-প্রচারণ নৃপতি বলে অভিহিত করা হয় । ৭৪০ হতে ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন । ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রব্রহ্ম ভিক্সে আসেন । ভিক্সেতে উপস্থিত হলে তাঁকে রাজকীয় সম্বন্ধনায় সম্মানিত করা হয় । এর অব্যবহিত পরেই তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ অগ্রসারে ভিক্সতের প্রথম সম্মত বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয় । ভারত হতে আনীত শাস্ত্রনিচয় এই বিহারে রক্ষা করা হয়েছিল । শাস্ত্রব্রহ্মই এই বিহারের প্রথম সত্যাবাসী হন এবং সেখানে হতেই ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠ উৎসাহে ধর্ম-সংস্কার ও ক্রমোন্নয়নে ব্যাপৃত থাকেন । এই বিহারের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার ভিক্সতরাজ এবং ভিক্স পদ্মসম্ভবের অগ্রদূত ও উৎসাহী ছিল সর্বাধিক । তখন ভিক্সেতে পদ্মসম্ভবের অজ্ঞানতায় প্রতিষ্ঠা । সেখানে তাঁর নাম ছিল শুদ্ধ রিন্দুপোচে । লাসার লামাদের মধ্যে তাঁর আসনও ছিল শ্রেষ্ঠ, এমন কি, তাঁকে অসমীত্ব-বুদ্ধের অবতারও বলা হত । আবার কখনও বা তাঁর মধ্যে লসাই-লামার আবির্ভাব কল্পনা করা হত, অথবা তাঁর এই প্রতিষ্ঠার পরিণতি ঘটেছিল শাস্ত্রব্রহ্মের মৃত্যুর পরে । যতদিন শাস্ত্রব্রহ্ম ছিলেন ততদিন পদ্মসম্ভব তাঁর সহযোগিতাপ্রাপ্তে তৃপ্ত করেছিলেন । শাস্ত্রব্রহ্মের মৃত্যু হলে তিনি ভিক্সতের সবপ্রধান লামার আসন লাভ করেন । তাঁরপর তাঁর স্তুপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাপাট হয় ।

বিজ্ঞান-দে-সম্ভব বরাবরই বুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, বিশেষতঃ চীনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল বেশী । কিন্তু তবুও তিনি দেশের ধর্ম-সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পরাধ্যত্ব হতেন না । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদায় তো ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে পড়ছে ; — এখন ভিক্সতকেই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল করে তুলতে হবে । কিন্তু হর্তাগোর বিষয়, বর্তমানি তিনি ধর্ম-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে চাইতেন, বুদ্ধের পর বুদ্ধে সে আগ্রহ সকল হতে পারে নি । এভাবে বুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবনের অবসান হয় । অতঃপর তাঁর পুত্র ভে-চিল্-জি-সন্ সিংহাসনারোহণ করে চীনসম্রাটু সৈ-সঙের সঙ্গে সন্ধি করেন । ভিক্সতের সঙ্গে চীনের এই দ্বিতীয় সন্ধি । এই সন্ধির কথা লাসাবু হোরিঙে এখনও লিপিবদ্ধ আছে । ভে-চিল্-জি-সন্দের সাম্যবাদের দিকে কোঁক ছিল খুব বেশী । ভিক্সতের ইতিহাসে তাঁকে সবপ্রধান সাম্যবাদী নৃপতি বলা হইতছে । তাঁর আদর্শ হল, সকল লোককেই সমান ;

হুজুরা সকলের সমান অবস্থার আসা উচিত। একত্ব তিনি আদেশ দিলেন, যারা বিজ্ঞানী তারা তাদের বিস্তার অংশ বরিত্রদের দিক—তাতে সকলেই একটা সম্যক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। আদর্শ উচ্চ হলেও সম্ভব কল পাওয়া গেল না। আরও দুবার তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। কলে সে উদ্বেগ তিনি ভাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন তিন্মতে ধনী-করিমের স্বাতন্ত্র্য খুব বেশী রকম ছিল; তার কলে বৌদ্ধ ধর্ম জীবনের উচ্চতর আদর্শে বসেই বাধা উপস্থিত হত।

১ম শতক হতে তিন্মতের দুঃসময়ের সূত্রপাত হয়। আবার চীনের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হল। দেখতে দেখতে মোজলদের সঙ্গেও যুদ্ধ বেধে গেল। এমনি যুদ্ধবিগ্রহের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে তিন্মতরাজবংশে অন্তবিরোধ উপস্থিত হল। এভাবে চলতে চলতে শতাব্দীর একেবারে শেষে ৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লঙ-দম' তাঁর জ্ঞাতা হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। আবার লঙ-দমের কনিষ্ঠ জ্ঞাতা রলু-পন্স লঙ-দম'কে হত্যা করে বসলেন। লঙ-দম' জ্ঞাতৃহত্যা করে যে বিরোধ ও অশান্তির সূচনা করেছিলেন তার ফল তিন্মতের বৌদ্ধসম্প্রদায় সাময়িকভাবে বেশ পছন্দ করে ফেলেছিল। তাই লাসার এখনও সেই জ্ঞাতৃহত্যার স্মৃতি পালন করা হয়। প্রতি বর্ষেই সেই দিন এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার স্মৃতি-পালনার্থ নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। যাহোক, উক্ত অন্তর্কলহের ফলে তিন্মতের রাজশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অশান্ত তিন্মতরাজ্য ৭৩ খৃঃ ইয়ে কতকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। ১০ম শতকের শেষ দিকেও দেখা গেল, তিন্মতে চার জন রাজা রাজত্ব করতেন। ১১শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রাজাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধ অব্যাহত ছিল।

এদিকে নালন্দার ভাঙ্গনের বৃণ এসে পড়ল। মগধরাজ্যেরই মধ্যে নালন্দার কাছাকাছি বিক্রমশিলার আবার একটা নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যুদয় হল। দেখতে দেখতে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি নালন্দার বেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এমন কাছাকাছি আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্রের কেন প্রয়োজন হল তার সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। নীতিগত বৈষম্য নিয়ে যে বিক্রমশিলা-বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এমন কথা বলা চলে না। যে কারণে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে গুজরাতের বলভী-শিক্ষাপীঠ গড়ে উঠেছিল, সে-কারণে যে বিক্রমশিলায় প্রতিষ্ঠা হয় নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিক্রমশিলা নালন্দারই মত বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত—বলভীর মত হীনবানপন্থী ছিল না। এছাড়া গুজরাতের কাটিয়াবাদ হতে নালন্দার দূরত্ব অনেকখানি। হুজুরা বলভীর অভ্যুদয়ের সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এমন কি কারণ ঘটেছিল যাতে নালন্দার কাছাকাছি একই নীতি ও পর্যায়ভুক্ত বৌদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন হল? আরও একটু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের মাঝামাঝি রাজ্যের পালরাজ ধর্মপাল বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠা করবার পর থেকে বিক্রমশিলাই

পালরাজপণের সর্বাঙ্গীন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে, নালন্দাসভ্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ভোগে পানই নি—বরং পাল-নৃপতিদের নির্দেশে বিক্রমশিলার আচার্যসম্মুখে নালন্দার ব্যাপারে সতর্ক হুঁচকি লাগতে হত। এই রাজবিষয়ের বিরুদ্ধে নালন্দাসভ্য যেভাবে আরও দীর্ঘ তিন শৃংখর অতিথি বজায় রাখতে পেরেছিলেন, সেটুকু যে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠা ও অনন্তসাধারণ গৌরবের বশেই সম্ভব হয়েছিল একথা ধুবই সত্য। এই তিন শৃংখর পরে নালন্দা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পতনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল—কোন রকমে অতিথিটুকুই বজায় ছিল। পলায়নের পরে পরে বিক্রমশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধি বেড়ে চলল, খ্রীষ্টাব্দ ১১শ—১২শ শতকে এমন অবস্থায় এল যখন আর নালন্দার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হয় না। বিক্রমশিলার উদ্ভব, নালন্দার ও বিক্রমশিলার এই বিরোধের রহস্য এবং পরিশেষে নালন্দার পতনের নিগূঢ়সম্বন্ধে কোন সত্যই আবিষ্কার করা যায় নি। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন, তত্ত্বকে গ্রহণ করেই নালন্দার পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল; কারণ তৎসামান্য পরাবিভার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনে বাধা জন্মে। নালন্দার আসল লক্ষ্য ছিল অনুশীলনসাধ্য অপরাবিভার দিকে; সুতরাং নালন্দার পতন হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুমানটুকু স্বীকার করা যায় না, কারণ তা হলে অপরাবিভাকে গ্রহণ করে, রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও বিক্রমশিলার উন্নতি সম্ভবপর হত না। আরও একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। সে যুগে তত্ত্বের চিহ্ন খারাপ ছিল—একটা ছিল আচার্যসিদ্ধ, আর একটা দার্শনিক সীতি ও নীতিকে অবলম্বন করেছিল। আচার্যসিদ্ধ তত্ত্ব বাঙালার নিজস্ব—যোগসাধনার আচার্যসিদ্ধের পথ তাকে প্রশস্ত। বিক্রমশিলার তার প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট। নালন্দা কিন্তু সে প্রতিভা স্বীকার করতে পারে নি; একারণে বহুরাজপণ্ডিতের সম্মুখীন লাভ করাও বোধ হয় অসম্ভব হয় নি।

বাহ্যিক, নালন্দা-ইতিহাসের এট দীর্ঘ চঃসময়ে নালন্দা হতে আর বিশেষে প্রচারকদের পাঠান বড় একটা সম্ভাবনা হয়ে ওঠে নি। সেক্ষেত্রে ভিকতেও শাস্ত্রসম্মুখিতের পরে আর প্রচারক না বাওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে ভিকতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও অনুকূল ছিল না। তবুও যদি ভিকতে হতে কোন আশ্রয় নালন্দার আসত, তাহলেও নালন্দার পক্ষে সে আশ্রয় গ্রহণ করা সুসাধ্য হত। ইতিমধ্যে বিক্রমশিলার কোন আশ্রয় এসেছিল বলে মনে হয় না, বিক্রমশিলা থেকেও প্ৰত্যক্ষভাবে কাকাকো পাঠান হয় নি। খ্রীষ্টাব্দ ১১শ শতকে বিক্রমশিলা বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে—বিক্রমশিলার তখন স্ববর্ণমুদ্রা বলালেও চলে। বৌদ্ধভারতের কেন্দ্রভূমি মগধও তখন আবার লাভ অর্থাৎ ধারণ করেছে; নালন্দার গৃহে বুদ্ধ, জনবিরোধী বীথি ও প্রাচীনতলে, আত্মকৃত্তে অভীষ্ট স্থতির নিঃসঙ্গ পুণ্ড্রকৃত বেননা প্রায় ভয় হয়ে এসেছে। এমন সময় এবার বিক্রমশিলার ভিকতভারতের পক্ষ হতে প্রচারক বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রেরণের লক্ষ্য অতি সুনির্ভর আশ্রয় উপস্থিত হল। [ক্রমশঃ]

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘাতি

পণ্ডিত ত্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু, বিনয়সূত্র বিশারদ,

অধ্যাপক নালন্দা বিদ্যালয় কলিকাতা।

সেবাদিসেব, ব্রাহ্মাদিত্য, ভগবান সম্যক সমুদ্র ত্রিগুণ-দত্ত দেব মানবের হিতমুখ কামনার পূরণার্থ বৎসরকাল অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া অশ্রীতি বৎসর বয়সে বৈশাখী-পূর্ণিমার চতুর্দশরাত্রিতে রজনীতে কুশীনারার মন্দিরের চতুর্দশ-শাল-উদ্ভানে দুগ্ধ-শাল-তরুতলে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পরিনির্বাণের পর হইতে এই সুব্যাখ্যাত নৈর্বাণিক ধর্মের মূলে দুর্নীতির কীট প্রবেশ করে; তাই তাঁহার পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই প্রথম ধর্মসঙ্ঘাতির আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্ফলতা পাইয়া গেল না। আবার নানাদিক একশত বৎসরের মধ্যে বৈশাখীবাসী তুর্দ্বিতিপরায়ে ভিক্ষুরা সুনির্ভল বুদ্ধ শাসনের কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাই পুনরায় দ্বিতীয়বার ধর্ম-বিনয় সম্মেলনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পর বৈশাখীবাসী তুর্দ্বিতিপরায়ে ব্রজপুত্রভিক্ষুরা বৈশাখীতে দশ বছর (দশ প্রকার আচরণ বাহা ভিক্ষুদের বর্জনীয়) প্রবর্তন করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

১। কল্লিতিসিদ্ধীলোকগণে। “যেখানে লবণের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে ব্যবহার করিবার জন্য শূন্যস্থানে লবণ লইয়া বাইতে পারেন।” [প্রাথমিক কথিত “হস্ত-বিভক্ত” মতে ইহা বিনয় বিকল্প।] “সন্নিধিকার ভোজনে পাচিতিয়।”

(২) কল্লতি বহুল গণে। “অধ্যাহ্নের পর শরীরের চাহা ছই আঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে পারেন।” [সামগ্র্যে কথিত “হস্ত-বিভক্ত” মতে ইহা বিনয় বিকল্প।] “বিকাল ভোজনে পাচিতিয়।”

(৩) কল্লতি গামভর গণে। “গ্রামাভ্যন্তরে বাইবেন মনে করিয়া তুচ্ছাহার-প্রচারিত ভিক্ষুগণ অনতিরিক্ত ভোজন করিতে পারেন।” [প্রাথমিক কথিত “হস্ত-বিভক্ত” মতে ইহা বিনয় বিকল্প।] “অনতিরিক্ত-ভোজনে পাচিতিয়।”

(৪) কল্লতি আবাস গণে। “এক সীমাকৃত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথক ভাবে উপোসন করিতে পারেন।” [সামগ্র্যে কথিত “উপোসন সংযুক্ত” অঙ্গসারে ইহা বিনয় বিকল্প।] “বিনয় বিধান মতে ছুট।”

(৫) কল্পতি অনুমতি কল্পে। “অথেষ্মৎ অপর ভিক্ষুগণ আসিলে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই মনে করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুগণ বিনয়-কর্ম করিতে পারেন।” [চম্পায়-কথিত “বিনয় বধু”মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ] “বিনয় বিধান মতে হুকট।”

(৬) কল্পতি আচিন্ত্য কল্পে। “আচার্য্য ও উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরদিগের আচরণ প্রথা অনুসারে ভিক্ষুগণ আচরণ করিতে পারেন।” “বিনয় বিধান মতে [আপত্তির অন্তর্য্য হিসাবে] আপত্তি।”

• (৭) কল্পতি অমখিত কল্পে। ভিক্ষুগণ যথার্থভিভোজন সমাপ্ত করিয়া কীর্ত্তব্য পরিভ্রমণ করিয়াছে অথচ দধিভাব প্রাপ্ত হয় নাট এষ্ট রূপ হৃত্ত ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন। [শ্রাবস্তীতে কথিত “সুত্ত-বিভজ্জ” মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] “অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিতিয়।”

• (৮) কল্পতি জলোগি কল্পে। “যে সুরা বা পানীয় রস এখনও মত্ততাব প্রাপ্ত হয় নাট, একরূপ সুরা ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন।” কোশাঘাতে কথিত “সুত্ত বিভজ্জ”মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ। [‘সুরা মেয়ের পানে পাচিতিয়’।

৯। কল্পতি অদসকং নিসীদনং। “কঙ্কালযুক্ত না হইলে ভিক্ষুগণ অমাণাতিরিক্ত আসনেও উপবেশন করিতে পারেন।” [শ্রাবস্তীতে কথিত “সুত্ত-বিভজ্জ”মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] ‘ছেদনকে পাচিতিয়।’

(১০) কল্পতি জাত-রূপ-রজতং। ‘ভিক্ষুগণ স্বর্ণ, রোপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন।’ [রাজগৃহে কথিত ‘সুত্ত-বিভজ্জ’ মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] ‘জাতরূপ-রজত প্রতিগ্রহণে পাচিতিয়।’

উপরোক্ত দশ বস্তুর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বস্তু ‘সুত্ত-বিভজ্জের পাঠানুসারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তু ‘রাজগৃহে উপোসথ সংযুক্ত’ ও চম্পায়াকে ‘বিনয়বধু’ অনুসারে নিরূপিত করা হইয়াছে। বষ্ট বস্তু এসঙ্গে পালিগ্রন্থাদিতে কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

• কথিত আছে এক সময় আবুস্থান বঃ কাকত্তক-পুত্রী নামক জনৈক প্রতিপত্তি সম্পন্ন অর্ধ-স্থবির বৃদ্ধি-রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে উপনীত হইয়া, মহাবন-কুটামার-শালায় বাস করেন। তখন বৈশালী-বাসী বৃদ্ধি-পুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিবসে কান্ত-পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া ভিক্ষু সংঘের পুরোভাগে স্থাপন করতঃ সমাগত বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসিকী ও উপাসকদিগকে বলিতেন :—হে উপাসক উপাসিকাহুদ, আপনারা এইখানে (জলপূর্ণ পাত্রে) কাষাপণ, অর্দ্ধকাষাপণ, সিকিকার্ষাপণ ও হাসাদি প্রদান করুন। ইহা ভিক্ষু সংঘের

উপকারে লাগিবে। তখন আব্দুল্লাহ বশ: হুজির ভিক্স সংঘের ঈদুশ 'বিনয়'-গহিত কার্য্য দেখিয়া, সমাগত উপাসক উপাসিকাদিগকে বলিলেন ;—হে উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, 'আপনারা, কার্য্যপাণি দিবেন না ; কারণ শাক্যপৌজীয় শ্রমণদের পক্ষে ইহা বিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা হুজিরের বাক্যের সর্বার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কার্য্যপাণি দানে বিরত হইলেন না। এইদিকে হুজিপুত্র ভিক্সরা প্রমত্ত কার্য্যপাণি গ্রহণ করতঃ রাত্রি শেষে ভাগ করিয়া বশ: হুজিরকে তাহার একাংশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভীক বশ: হুজির তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরক এই গহিত কার্য্যের অন্ত তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

তখন হুজিপুত্র ভিক্সরা বশ: হুজিরকে বিপন্ন করিবার মানসে 'শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাদিগকে অকারণ নিন্দা, তিরস্কার করিয়াছেন,' এই অভ্যুহাতে বশ: হুজিরের উপর 'পটিসারমীর' দণ্ড কর্ত্তের আদেশ প্রদান করিলেন। [অর্থাৎ কোন শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাকে অকারণ নিন্দা তিরস্কার করতঃ তাহাদের শ্রদ্ধার ব্যাঘাত করিলে তাঁহাকে সেই উপাসক উপাসিকার নিকট বাইয়া তাঁহার অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই বলিয়া ক্রমা প্রার্থনা করিতে হয়—'আমার কোন আচরণের দ্বারা যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অথবা হুঃ পাইয়া থাকেন, তাহা নিজ গুণে কমা করুন।'] ঈদুশ দণ্ড প্রাপ্ত ভিক্সর সঙ্গে অন্ত একজন ভিক্স দিতে হয়। তাই বশ: হুজির স্থানীয় জনৈক ভিক্সকে সঙ্গে লইয়া বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকা দিগকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দেন যে তিনি কাহাকেও মনোহট্ট দেন নাই, নিন্দাও করেন নাই এবং কোন প্রকার তিরস্কারও করেন নাই। বাহা, ধর্ম্ম-বিনয় সন্তুত নিয়ম তাহাই তিনি তাঁহাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাসক উপাসিকারা বশ: হুজিরের কথার সর্বার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন—'শাক্য পৌজীয় শ্রমণদের মধ্যে বশ: হুজিরই প্রকৃত শাক্য পৌজীয় শ্রমণ নামের বোধ্য, বৈশালীবাসী অপরাধের হুজিপুত্রভিক্সরা শ্রমণ নামের অবোধ্য।'

অন্তঃপর তাঁহারা বশ: হুজিরকে তাঁহাদের আরামে বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কোন সত্যমত প্রকাশ না করিয়া সহচর ভিক্সসহ আরামে প্রত্যাগবর্ত্তন করিলেন। 'হুজি-পুত্রভিক্সরা সহচর ভিক্স' মুখে যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে খেদ বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, বশ: হুজির বিবন বিপদ ঘটাইয়াছেন—তাঁহারা 'সকলেই যে শাক্য পৌজীয় শ্রমণ নামের অবোধ্য, তাহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা আরও অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া (বশ: হুঃ উপাসক উপাসিকাদের নিকটভিক্সদের নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন) এই অভ্যুহাতে তাঁহাকে পূর্জাপেক্ষা তরুতর অপরাধে অপরাধী গাব্যস্ত করিয়া উদ্বেগবশী দণ্ডপ্রদানের আয়োজন করিলেন—(অর্থাৎ সবে হইতে বহির্ভূত করিয়া

দিবার আয়োজন করিলেন।) তাঁহাদের কুট চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া কৌশলে তথা-হইতে প্রস্থান করিয়া বশ: কৌশাঘাতে উপস্থিত হইলেন।

তিনি কৌশাঘাতে উপনীত হইয়া পাবেষ্য ও অবজ্ঞাবাসী ভিক্ষুদের নিকট এই বলিয়া সর্বদা পাঠাইলেন,—‘বহুগণ আশ্রম! এই বিষয়ের প্রয়োজনা করুন। অগ্রেই অধর্মের ও অধর্মবাদের প্রকাশ এবং ধর্মের ও বিনয়ের বিলয় সূচিত হইতেছে। অগ্রেই অধর্ম ও অধর্মবাদের প্রাধান্য এবং ধর্ম ও বিনয়বাদের দৌর্বল্য প্রকাশিত হইতেছে ইহার প্রয়োজনা ব্যতীত ধর্মের স্থায়ীত্ব অসম্ভব।’

সেই সময়ে আশ্রমের সমস্ত স্থবির অহোগ্র-পর্কতে বাস করিতেন। আশ্রমের শ্রম: স্থবির আর কালবিলাস না করিয়া শ্রম: তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনার পূর্ণাঙ্গের সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত স্থবির ঘটনার পূর্ণাঙ্গের বিচার করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাস্তবিক বৈশালীবাসী বাসপুত্র ডি মুন্সি ধর্মবিনয়ের বহির্ভূত আচরণ করিতেছেন। তাই তিনি যশ: স্থবিরের পক্ষেই যথ: অভিযুক্ত প্রকাশ করিলেন। ইত্যবসরে পাবেষ্যাবাসী বাটজন ধৃত্তাধারী অহং ভিক্ষু এবং অবজ্ঞাবাসী অষ্টানীজন ধৃত্তাধারী অহং ভিক্ষু অহোগ্র-পর্কতে আসিয়া সমবেত হইলেন। স্থবিরগণ পরস্পর বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিষয়টি বড়ই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহারা সম্মত হইয়া, ধর্মপরায়ণ, মাতৃকা-পারদর্শী, পণ্ডিত, মেধাবী, সুবক্তা, ধর্মভীরু সাহসী ও নীতির পক্ষপাতী সৌর্য্যবাসী রৈবত স্থবিরের নিকট এই বিষয় বিবৃত করা সমাচীন হইবে মনে-করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

রৈবত স্থবির তখন সৌর্য্য নামক স্থানে বাস করিতেন। বশ:প্রমুখ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিবানে নিশ্চিন্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে সৌর্য্য হইতে সাক্ষাতে, সাক্ষাত হইতে কাতকুলে, কাতকুল হইতে উচ্চবরে, উচ্চবর হইতে অর্গলপুরে, অর্গলপুর হইতে সহজাতিতে গমন করিলেন। এদিকে “আহোগ্র-পর্কতে” সমবেত ভিক্ষুগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিতে করিতে সহজাতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত বিবাদের সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন আর রৈবত স্থবির বিবানে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। উপরিউক্ত মত বস্তুর বিচার করত: ধর্মবাসী, অধর্মবাসী সমস্তে ঠিক অবগত হইয়া, ধর্মবাসী বশ:প্রমুখ ভিক্ষুগণের পক্ষ সমর্থন করিলেন। এদিকে বৈশালীবাসী বৃদ্ধি-পুত্র ভিক্ষু এই ধর্ম অবগত হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তাঁহারি রৈবত স্থবিরকে বশ:কে আনিবার অভিপ্রায়ে পরিভোগ্য পাজ্জীবয়াদি-বিবিধ উপকরণ লইয়া নৌকাযোগে বৈশালী হইতে সহজাতিতে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অগত্যা তাঁহারা বিকল মনোরথ হইয়া স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর সালুথ নামক কঠিনক জারপরায়ণ হুবিয় খৌর বিবেকবুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রাচীনক। বা প্রাচ্য ভিক্ষুগণ অধ্যয়নবানী এবং পাবেব্যাক। বা পশ্চিম দেশীয় অর্থ্যাৎ যশঃপ্রসূত ভিক্ষুগণ ধর্মবানী ।

সর্বশাস্ত্র-বিশারদ রৈবত হুবিয় সত্যের নিকট এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দান করিলেন যে,— বহুগণ। “যদি এই বিবাদের মীমাংসা এইখানেই করা হয়, তাহা হইলে বৈশালীবাসি বুদ্ধি-পুত্র ভিক্ষুর। পুনরায় তাহা উত্থাপন করিবেন। যদি সত্য উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে যেখানেই বিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানেই ইহার মীমাংসা করা হউক।” হুবিয়ের কথার সর্বশেষট একমত হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত বৈশালীতে সমবেত হইলেন।

তখন পথব্যা'র সত্য-হুবিয় সর্বকামী বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুর বর্ণগণনাভূসারে তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ছিলেন। তখন তাহার বয়স ভিক্ষুর বর্ণগণনাভূসারে ১২০ বৎসর হইয়াছিল। রৈবত হুবিয় সত্যের নির্দেশাভূসারে প্রাচ্য ভিক্ষুগণের মধ্যে সর্বকামী, সালুথ, কুম্ভশোভিত ও বাসবগামী এই চারিজন সত্যহুবিয় এবং পশ্চিম দেশীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে রৈবত সন্তুত, যশঃ ও জুমন এই চারিজন সত্যহুবিয়, মোট আটজন সত্য হুবিয় বিচারক নির্বাচিত হইলেন। এই বিচার সভায় সর্বসাকল্যে ১২০০০০ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় কল্পতি সিদ্ধীলোণ কল্পং, কল্পতি বহুল কল্পং, ইত্যাদি দশটি বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হয়। সত্যের সম্মতিক্রমে রৈবত হুবিয় সর্বকামীকে একে একে পূর্বোক্ত বিচার্য বিষয়-সমূহ সব্বদে তাঁহার মতামত লিঙ্গাসা করেন এবং তিনিও সত্যের অমুমতিক্রমে পূর্বোক্ত বিনয় বিধান মতে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করেন। এইভাবে বিচার সভার কার্য সমাধা করা হইলে, পুনরায় ধর্ম-বিনয় সজায়নের জন্ত উক্ত সম্মিলিত ভিক্ষু হইতে ত্রিপিটক পারদর্শী শাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত, যোগাবী ও ধর্মভোক্ত ৭০০ শত ভিক্ষুসমত্ব নির্বাচিত হন এবং তাঁহারাই পুনঃ ধর্ম-বিনয় সজায়ন করেন। এই সজীতির কার্য শেষ করিতে আট মাস সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সজীতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সজীতি মুখ্যতঃ বিনয়-সজীতি এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্ম সজীতি। ধর্ম-বিনয় সন্তুত বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করাই প্রথম সজীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং আত্মবলিকভাবেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপনগুলির বিচার করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপনগুলির ব্যতিক্রমের ঐচ্ছিকগতচিত্তা সব্বদে বিচারের জন্তই দ্বিতীয় সজীতির আবশ্যক হইয়াছিল এবং আত্মবলিক ভাবেই তন্মধ্যে বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল। বিনয় চুলবর্ণের ১২শ বৎসকে দ্বিতীয় সজীতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বিবরণ দেওয়া আছে, তন্মধ্যে ধর্মবিনয় আয়ত্তির কথা কোনো উল্লেখ নাই; অবশ্য ধর্মবানী বিনয়বানী এই কথার উল্লেখ আছে এবং বিশেষ করিয়া বিবাদ-মীমাংসার কথাই বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন ঠিক কোর সময়ে, কোন স্থানে আহূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে একটু সন্দেহবশ্য পরিলক্ষিত হয়। চুলবর্ণের বিবরণ মতে দেখা যায় বৈশালীর বালুকারামেই দ্বিতীয় সম্মতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায় বৈশালীর মহাবন কূটাপার শালায় দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু সমত্তপাসাদিকা নামক বিনয় অর্থকথা চুলবর্ণের সহিত একমত সমত্তপাসাদিকায় দ্বিতীয় সম্মতি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা চুলবর্ণের পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। চুলবর্ণের বিবরণে দেখা যায় বুকের পরিমার্জনের এক শত বৎসর পর দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন হয় অবশ্য এই বিষয়ে সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাদিও একমত। চুলবর্ণের বিবরণে কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু দীপবংশাদি বংশজাতীয় গ্রন্থাদিতে দেখা যায় শিশুনাগপুত্র পালাশোকের রাজত্বের সময় এবং তাহারই মহারাজ্য দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন হয়। ইহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ চুলবর্ণ একটি বিনয় সংগ্রহগ্রন্থ, বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ। দশবস্তুর বিচারই ইহার প্রাসঙ্গিক, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ইহার প্রসঙ্গ বহিষ্কৃত কথা পরবর্তী বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সম্মতির বিবরণগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার বিবরণগুলি ভিত্তিহীন—এই কথা বলা চলে না। যদিও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে দ্বিতীয় সম্মতির উল্লেখ নাই, তথাপি দীপবংশাদি বংশজাতীয় গ্রন্থাদিতে অজাতশত্রু হইতে কালাশোক পর্যন্ত রাজপরম্পরার যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা হইতে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, বুকের পরিমার্জনের এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় সম্মতি আহূত হইয়াছিল।

উপসংহারে ইহাই শুধু বর্ণিতে চাই যে—দ্বিতীয় সম্মতি সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রাচীন পালিগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই শুধু আলোচনা করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সামান্য এক আধটু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা পরিবেশকের বৈকল্যে ঘটিলেও মূলতঃ বিষয়টা ঠিকই বলিতে হইবে। দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন যে হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। স্থান সম্বন্ধে যিনি বাহা যেটামুটী বলুন না কেন, বলা যায় যে বৈশালীতেই দ্বিতীয় সম্মতির অধিবেশন হইয়াছিল; কারণ সেখানে দশবস্তুর প্রবর্তন করা হইয়াছিল সেইখানেই যে ইহার সীমাংসা করা হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বুকের পরিমার্জনের পর দ্বিতীয়বার ধর্মবিনয় আবৃত্তি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা দ্বিতীয় সম্মতি নামে পরিচিত। সাতশত ভিক্ষুর সম্মিলনে হইয়াছিল বলিয়া ইহা সত্তশতিক নামে অভিহিত। বশঃস্ববিরের উদ্যোগে এই সম্মতির অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে

বশঃসজ্জীভিত্তিও বলা যায়। বিনয়ের ক্ষুদ্রাক্ষর শিলাপদসমূহের ঐতিহাসিকভাবে সমস্ত বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সজ্জীভিত্তিও বলা যায়। এই সজ্জীভিত্তি কার্য আটকান চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অটনাসিক সজ্জীভিত্তিও বলা বাইতে পারে।

এবং কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও বহু জাতব্য বিনয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিনয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:~:—

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ

অতএব বাণ্ডুকোপনিবন্ধ হইতে সখও সগুণ আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বপত্তভেদ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থান্তরের অল্প স্বপত্তভেদ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থান্তরই ভাঙার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়—তিনপাশ দিবি, অর্থাৎ অর্গে ‘অদ্বত’ বলার এবং একপাশ ‘সর্বভূত’ বলার ইহা যে বিরোধের কথা তাহাত বুঝায় না। কারণ, সর্বভূত ও ঢালোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্বে সৃষ্টিরূপে বা স্বীকৃত্যকারে তাহা ত্রয়ে বর্তমান থাকে ; কারণ, “তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সত্ত্বতঃ” অর্থাৎ সেট ত্রয় হইতে আকাশ সত্ত্বত হইল—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ত্রয়ে সৃষ্টিরূপে স্থিতিই জানা যায়, নচেৎ ত্রয়ের বিকার হয়—বলিতে হয়। অতএব আকাশাদি সৃষ্টিরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মাই কথা এই বাণ্ডুকোপনিবন্ধে বলা হইয়াছে। আর তদ্ব্যত এই হানোপোপনিবন্ধের বাক্যদ্বারা এই বাণ্ডুকোপনিবন্ধের কথিত আত্মা বা ত্রয়, স্বপত্তভেদবিধিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা অসম্ভব। কারণ, বাণ্ডুকোপনিবন্ধে ত্রয় বা আত্মার অবস্থান্তর পাতভেদ অন্তর্গত তাহেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার স্বপত্তভেদের কথা একেবারেই নাই। অতঃপর অতঃপক্ষে উক্তির অঙ্গরূপে এই

অবস্থাপন পাদভেদকে স্বরূপপদ পাদভেদে পরিণত করা কখনই সম্ভব হয় না। আর ত্রম্বে হৃদয়গত স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ত্রম্বে অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ত্রম্বে বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ব্রহ্ম বলিলে ‘ব্রহ্ম’ নামের কোন সার্থকতা থাকে না। বাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, তাহাই যদি ব্রহ্ম নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত্রম্বে উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশের সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে একেত্রে ব্রহ্মনামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছন্দোপযোগ্যনিষদের দ্বারা আত্মার এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপপদ পাদভেদে বলা সম্ভব হয় না।

তাহার পর খেতাবত্তর উপনিষদের বাক্যকে সপ্তম ব্রহ্মপদ বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই খেতাবত্তর উপনিষদেই “সাক্ষী চেতাক্বেবলো নিশ্চলশ্চ” (৬:১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে “নিষ্কলং নিষ্কিরং শান্তং নিরবজং বিরজনম্” (৬:১২) ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্বারা ব্রহ্ম যে নিশ্চল তাহা খেতাবত্তরোপনিষদে বলিলেন। আর মার্য্যযোগে সেই ব্রহ্ম যে সপ্তম ব্রহ্ম, তাহাও “মার্য্যং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মার্য্যনং তু মহেশ্বরং” (৪:১০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” (১:১২) এই সপ্তম ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে “ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” বলিয়া ব্রহ্মকেই তো ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বপত্তত্বের ত্রম্বে স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদন্তরে বক্তব্য এট যে, এস্থলে “এতৎ ত্রিবিধং সর্বং ব্রহ্ম” এইভাবে অবয়ব করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু “এই ত্রিবিধ সর্বই ব্রহ্ম” বলিব। অর্থাৎ “এতৎ” পদের সহিত ত্রম্বে অবয়ব না করিয়া “ত্রিবিধ”পদের অবয়ব করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে আর ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন “সর্বং ব্রহ্মং ব্রহ্ম” বাক্যে সর্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্বকে ব্রহ্ম বলার যেমন সর্ব সর্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও “এই সব ত্রিবিধ” বলার এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ তাব দ্বিধা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব খেতাবত্তরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই সাত্ত্বিক্য আত্মার স্বরূপপদ পাদভেদ করা সম্ভব হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের প্রয়োজন নাই যে, বলাবল বিচার সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আত্মাকে চতুর্ভূত বলা হইয়াছে, তাহার তিনটি অবস্থারূপ তিনটি পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাস্বা বলিয়া চতুর্ভূত অবস্থারূপ চতুর্ভূতপাদকে “আত্মা বিজ্ঞেয়” বলার সেই প্রথম তিনটি অবস্থারূপপাদ এই চতুর্ভূত পাদের মত দ্বিত্য বলা হইল না।

বংশসম্বন্ধিতও বলা যায়। বিনয়ের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপনসমূহের ঐচ্ছিকানুষ্ঠিত সমস্ত বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সম্বন্ধিতও বলা যায়। এই সম্বন্ধিত কার্য আটকান চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অষ্টমাসিক সম্বন্ধিতও বলা যাইতে পারে।

ঐশ্বরের কলমের হৃদির ভয়ে আরও বহু জাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অষ্টমতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অষ্টমতবাদ মাতৃকোপনিষৎ হইতে সখও সন্তান আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, স্তম্ভরায় অগতঃ সন্দেহ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থান্তরের দ্বারা অগতঃ সন্দেহ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থান্তরই তাহার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়— তিনপাশ দিবি, অর্থাৎ সর্গে ‘অমৃত’ বলার এবং একপাশ ‘সর্বভূত’ বলার ইহা যে বিরাটের কথা তাহাত বুঝায় না। কারণ, সর্বভূত ও চ্যালোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্বে স্তম্ভরূপে বা বীজাকারে তাহা ত্রয়ে বর্তমান থাকে ; কারণ, “তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সত্ত্বতঃ” অর্থাৎ সেই ত্রয় হইতে আকাশ সত্ত্বত হইল— এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ত্রয়ে স্তম্ভরূপে দ্বিভির্জানি যায়, নচেৎ ত্রয়ের বিকার হয়—বলিতে হয়। অষ্টমতবাদ আকাশাদি স্তম্ভরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মারই কথা। এই মাতৃকোপনিষদে বলা হইয়াছে। আর তদন্ত এই ছানোবোপনিষদের বাক্যদ্বারা এই মাতৃকোপনিষদের কথিত আত্মা বা ত্রয়, অগতঃ অবিশিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি ?

তাহা হইলে বলিব— না, তাহা অসম্ভব। কারণ, মাতৃকোপনিষদে ত্রয় বা আত্মার অবস্থান্তর পাত্বে অতিশীঘ্র তাহেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মা অগতঃ কথিত হয়। একবারেই নাই। অতঃপরে অতঃপরে উক্তির অর্থভেদে এই

অবস্থাপন পাদভেদকে স্বরূপগত পাদভেদে পরিণত করা কখনই সম্ভব হয় না। আর ত্রয়ে হৃদয়ঙ্গম স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ত্রয় অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ত্রয়ের বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ত্রয় বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ত্রয় বলিলে ‘ত্রয়’ নামের কোন সার্থকতা থাকে না। বাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাট্য তাহাই যদি ত্রয় নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত্রয়ের উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশের সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে এক্ষেত্রে ত্রয়নামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছন্দোগ্যোপনিষদের দ্বারা আশ্রয় এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপগত পাদভেদে বলা সম্ভব হয় না।

তাহার পর বেতাখতর উপনিষদের বাক্যকে সপ্তম ব্রহ্মণ বুলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই বেতাখতর উপনিষদেই “সাক্ষী চেতাকেশলো নিগুপ্ত” (৩।১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবজং বিরজনম্” (৩।১২) ইহাও বলা হইয়াছে। একদ্বারা ত্রয় যে নিগুপ্ত তাহা বেতাখতরোপনিষদে বলিলেন। আর মায়াযোগে সেই ত্রয় যে সপ্তম ব্রহ্ম, তাহাও “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মারিনং তু মহেশ্বর” (৪।২০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” (১।১২) এই সপ্তম ত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে “ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” বলিয়া ব্রহ্মকেই ভোক্তা ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বপত্তভেদ ত্রয়ের স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদন্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে “এতৎ ত্রিবিধং সর্বং ব্রহ্ম” এইভাবে অবয়ব করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু “এই ত্রিবিধ সর্বই ব্রহ্ম” বলিব। অর্থাৎ “এতৎ” পদের সহিত ত্রয়ের অবয়ব না করিয়া “ত্রিবিধ”পদের অবয়ব করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে সার ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন “সর্বং বহ্নিনং ব্রহ্ম” বাক্যে সর্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্বকে ব্রহ্ম বলায় যেমন সর্ব সর্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও “এই সব ত্রিবিধ” বলায় এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ তাঁব নিখ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব বেতাখতরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই মাতৃক্যোক্ত আশ্রয় স্বরূপগত পাদভেদ করা সম্ভব হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ নাই যে, বলাবল বিভাগ সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আশ্রয়কে চতুশ্চাদ্ বলা হইয়াছে, তাহার তিনটি অবস্থারূপ তিনটি পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাস্বা বলিয়া চতুর্থ অবস্থারূপ চতুর্থপাদকে “আশ্রয় বিজ্ঞেয়” বলায় সেই প্রথম তিনটি অবস্থারূপপাদ এই চতুর্থ পাদের মত নিত্য বলা হইল না।

যদি এইসঙ্গে চারিটা অবস্থা থাকিত, যেমন হাদোপ্যোক্ত চারিটা পাদ একসঙ্গে থাকে, এবং সেই চারিটা অবস্থাকে উপক্রমে আত্মা বলিয়া উপসংহারে চতুর্থ অবস্থাকে আত্মা বলা হইত, তাহা হইলে বিরোধ হইত। কিন্তু আগ্রতাদি অবস্থা এক সঙ্গে থাকে না; অতএব উপক্রম উপসংহারে এম্বলে বিরোধ নাই। একত্র অরুণতীন্দ্রনন্দন ভাবে প্রথমে আত্মার মূল পরিচয় দিয়া শেষে প্রকৃত আত্মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—বলিতে হইবে। অতএব প্রকৃত আত্মা এক অবৈত—ইহাই বলা এই উপনিষদের লক্ষ্য। এইরূপে এই উপনিষদে এই এক অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। সুক্তিকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে এই মাণ্ডুক্য উপনিষদখানি ১০৮ উপনিষদের সার। একত্র ইহার আদর সর্কাপেক্ষা অধিক। বস্তুতঃ এই উপনিষদেরই উপর ব্যাসপুত্র গুকেদেবের শিষ্য গোড়পাদাচার্য্য কারিকার রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারিকার উপর শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের উপর টীকাও করিয়াছেন। এই কারিকার মধ্যে অবৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি হইয়াছে। শৃঙ্গবানী বৌদ্ধগণ এই মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও তাহার কারিকার অঙ্গস্বরূপ করিয়া যে তাঁহাদের মতের পুষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। কারণ এই শৃঙ্গবানী বৌদ্ধমধ্যে দুইটা শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। একদল শৃঙ্গকে সংস্করণ বা স্তব্ধস্বরূপ বলিয়াছেন, অপর দল তাহাকে নিত্য স্বার্থ্য্য কিছুই না বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই বলেন। ব্যাসাদি ঋষিগণ ও বৈদিক আচার্য্যগণ এই নিত্য স্বার্থ্য্য শৃঙ্গবানীর মতই নানারূপে খণ্ডন করিয়াছেন। শৃঙ্গকে স্বাহারা সংস্করণ বা স্তব্ধস্বরূপ বলেন তাঁহাদের মত তাঁহারা খণ্ডন করেন নাই। এই নিত্য স্বার্থ্য্য শৃঙ্গবানী বৌদ্ধই প্রাচীন বৌদ্ধ। ইহারা গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। গৌতম বুদ্ধ, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যগণকে নিত্য স্বার্থ্য্য খণ্ডন করিতে দেখিয়া, মনে হয়, মধ্যে মধ্যে শৃঙ্গকে সংস্করণ এবং স্তব্ধস্বরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। পালি ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি মধ্যে দ্বিবিধ শূন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই অন্য বর্তমানের আপানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধবাক্যস্বরূপ করিয়াই শূন্যকে অসৎ বলেন না। তাঁহারা এই কথা উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতিকে বৌদ্ধমতানুযায়ী বলিতেও উৎসাহিত হন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রকৃতি আচার্য্যগণ যে, ঋষিগ্রন্থের টীকা দি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিপ্রোক্ত প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা বিম্বিত হন। আচার্য্যগণ সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিম্বিত করিবার জন্য যে মধ্যে মধ্যে গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের এই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতের অঙ্গস্বরূপকারী আধুনিক একদলও বে ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই হয় না। সেই জন্যই আচার্য্যগণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বিম্বিত করিয়াছেন। প্রাচীন শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসংখ্যাভিবাদী ছিলেন, কিন্তু শূন্যকে স্বাহারা সংস্করণ ও স্তব্ধস্বরূপ বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মত যে

অসংখ্যাতিবাদ নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। নাসার্জুন এই অসংখ্যকে চতুর্ভুজাবিনিমুক্ত বলিয়া প্রকারান্তরে অসংখ্যাতিবাদী প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই পুষ্টি করিয়াছেন। ফলত গৌতম বুদ্ধের শূন্য যে এই মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও তাঁহার কারিকা অবলম্বনে উদ্ভাবিত, তাহা প্রকৃতিতে কষ্ট হয় না। অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, প্রাপকোপশয়, শান্ত, শিব, অব্যপদেশ প্রভৃতি শব্দ নাসার্জুন প্রভৃতির গ্রন্থে ছুরি ছুরি পাওয়া যায়। এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের অল্পরূপ উপনিষদ্ বৃষিহেন তাপনীরমণো 'শূন্য' শব্দই ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম গৌতম বুদ্ধের মতের অবলম্বনে যে এই উপনিষৎ ও ইহার কারিকাগ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। বিশেষ এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ বেদমাত্র করিতেম আর এই গৌতম বুদ্ধ কিন্তু বেদ অমাত্র করিয়াছেন। বাহ্য হউক এ সকল কথা পরে বখানাহানে আলোচিত হইবে।

ইহার বহু বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলি এই—

(১) উপক্রম—“ওমিত্যোত্তমকরমিদং সৰ্বং”। ১

উপসংহার “আমীত্রস্ততুর্গো”। ১২

(২) অভ্যাস—“প্রাপকোপশয়ং শান্তম্”। ১২

(৩) অপূৰ্ণতা—“অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম্”। ৭

(৪) ফল—“সংযমিত্তি আত্মনাস্ত্বানং ব এবং বেদ”। ১৩

(৫) অর্থবাদ—“আপ্রোতিহবৈ সৰ্ব্বান্ কামান্” ৯। ৬

(৬) উপপত্তি—“সোহয়মাত্মাতুলাং”। ১

বাহ্য হউক এতদ্বারা অধৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, অস্তমতবাদ নহে।

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

তৈত্তিরীরোপনিষৎ

এইবার দেখা যাউক সপ্তম তৈত্তিরীরোপনিষদের তত্ত্ববোধক বাক্যগুলি হইতে কি রূপ অধৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় ইহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দবস্তুর প্রথমের দেখা যায়—

১। “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং ব্রহ্ম” ২। ১

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ এবং মনস্তত্ত্বরূপ। এখানে এই তিনটি পদের দ্বারাই ব্রহ্ম যে “এক ও অধৈত” তাহা জামিতে পারা যায়। তন্মধ্যে “অনন্ত” এই পদের দ্বারা অকি স্পষ্টভাৱেই অধৈতবাদীর অধৈতের সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে, অর্থাৎ

যে কোন প্রকারেই বিষ বীকার করা হইবে, তাহাতেই অনন্তের হানি হইবে। এ অস্ত্র একদ্বারা সেই এক অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ সত্যরূপ ও জ্ঞানরূপ বলাতেও সেই অবৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না। তথাপি সংক্ষেপে এই সত্য বা সংস্বরূপ বস্তু এক অবৈতই হয়। কারণ, বাহ্য কিছু “আছে বা নাই” বলা হয়, তাহাতেই সত্তারও একটা জ্ঞান আনানের হয়। ঘট আছে বলিলে যেমন ঘটসত্তার জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ঘট নাই—বলিলে ঘটাত্মক আছে—এইরূপ জ্ঞানই হয়। এক্ষণে বাহ্য কিছুই জ্ঞান হয়, তাহাতে সত্তার জ্ঞান অসুগত হয়, আর বাহ্য সকল বস্তুতে অসুগত হয় তাহা সেই সকল বস্তু হইতে পৃথকই হয়। এই সকল বস্তুকে উপাধি বলা হয়। এই উপাধিবৃত্ত সত্তাই বা সত্য বস্তুই অবৈতবস্তু হয়। এক্ষণে “সত্যং”—পদদ্বারা সেই এক অবৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। তদ্রূপ “জ্ঞানং” এই পদদ্বারাও সেই এক অবৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। বাহ্য জানা যায় বা জানা যায় না—এরূপ বাবৎ বস্তুই জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত বা সিদ্ধ হয়। এখন ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি বাবৎ জানেই ঘটপটাদি উপাধি হয়। এই উপাধি বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে তাহা এক অবৈত বস্তুই হয়। জ্ঞান ও সত্য—এই উভয়ই উপাধিহীন হইলে অবৈত হয় বলিয়া এবং ও সত্য ভিন্নভাবে না থাকায় এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ আনন্দ পদদ্বারাও সেই অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এই অক্ষ অক্ষকে সজ্জিমানন্দ বলা হইয়াছে। এই উপনিষদেও ত্র্যমকে সত্য জ্ঞান, ও অনন্ত বলিয়া “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাক্যনাত্” বলিয়া তাহাকে আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে। অতএব এই “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্” শ্রুতির দ্বারা সেই অবৈতবাদের অবৈতেরই কথা বলা হইয়াছে।

২। তদ্বাদ্ বা এতদ্বাদ্ আত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নে-
রাগ্নঃ, অগ্ন্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ভবধরঃ, ভবধীভ্যোহম্, অম্মাৎ পুরুষঃ, স বা এষ
পুরুষোহধিরসময়ঃ।” ২।১

অর্থাৎ “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ভবধি সকল, ভবধি হইতে অম, অম হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ হইতেহেন অম্ম-রসময়।”

এহলে সেই ত্র্যমকে আত্মা বলিয়া তাহা হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি বলার মূলে এক অবৈতেরই সন্ধান প্রদত্ত হইল। জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম, উহার কণ্ঠভিন্ন, তাহাই বলা হইলো। এ হলে সেই ত্র্যমলী আত্মার সহিত, উৎপত্তির সহায় প্রকৃতি বা শক্তি বা পরমাণু বা কাল প্রভৃতি কোন কিছুই মাঝ না করার বৈতবাদ বা বিশিষ্টাবৈতবাদ

বা বৈতাবৈতবাদ কোন মতবাদই উপনিষ্ট হইল না, কিন্তু শুধু অবৈতবাদই উপনিষ্ট হইল।

বদি বলা যায়—সেই ব্রহ্মরূপী আত্মা হইতে জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—বলায় ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার করিব? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাবৈতবাদই উপনিষ্ট বলিব?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্যদ্বয়ে এই অন্ন-রসময় ব্রহ্মরূপী পুরুষের অন্তরে প্রাণময়, তাহার অন্তরে মনোময়, তাহার অন্তরে বিজ্ঞানময় ও তাহার অন্তরে আনন্দময় বলিয়া সেই আনন্দময়ের আশ্রয় পক্ষ—ইহা “ব্রহ্ম পুঙ্খং প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইলেও সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় বলায়, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার হয় নাই—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার অভিপ্রেত হইলে ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশকে প্রতিষ্ঠারূপী পুঙ্খ অর্থাৎ আশ্রয় বলা হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া ব্রহ্মকেই আশ্রয় বলা হইয়াছে। এখানে ‘ব্রহ্ম’ এই পদের অর্থ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশ বলিলে ‘ব্রহ্ম’পদের অর্থ সংকোচ করা হইবে। অতএব অবৈত ও সত্য, এবং জীব ও জগৎ তাহাতে কল্পিত বা মাত্র মাত্র, অর্থাৎ মিথ্যা—ইহাই এ স্থলে বলা হইল। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহা ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকিলে, তাহা ব্রহ্মে কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ জন্ত এই প্রতিষ্ঠারূপী অপর কোন মতবাদই উপনিষ্ট হয় নাই—বলিতে হইবে। এ স্থলে ব্রহ্মহৃদের বৃত্তিকার পাণিনি মুনির শুদ্ধ উপবাদের মতের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বাক প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই আনন্দময় আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ইহাদের বহুপক্ষেই তাহা নানা দৃষ্টির দ্বারা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। খণ্ডনের প্রবান কারণ এই যে, আনন্দময় বদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে এই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুঙ্খকে বলা হইত না। বৃত্তিকার মহাত্মাগণের অভিসন্ধি এই যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইলে আনন্দময়ের পুঙ্খাদি অন্ন থাকার সম্ভবও অল্প থাকিবে। সুতরাং বিশিষ্টাবৈতবাদই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়ের যেমন অল্পত্বের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আনন্দময়েরও অল্পত্বের কথা বলায় আনন্দময়ও উক্ত অন্নময়াদিরই স্তায় কোষবিশেষ হইতেছেন, ব্রহ্মরূপ আর হইতেছেন না। অন্ন-রসময়ের অন্ন সম্বন্ধে বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহা এই—

“ভক্ত ইন্দ্রমেব শিরঃ, অন্নং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অন্নম্ উত্তরঃ

পক্ষঃ, অন্নম্ আত্মা, ইন্দ্রং পুঙ্খং প্রতিষ্ঠা” ২।৩

অর্থাৎ “সেই অন্ন-রসময় পুরুষের এই বস্তুকই মস্তক, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ,

এই বাম বাহুই উত্তর পক্ষ, এই দেহের মধ্যভাগই আত্মা, আর এই নাভির অধাতাগ প্রতীকারণী পুচ্ছ। তদ্রূপ প্রাণময়ের অঙ্গ সবকে বলা হইয়াছে—

“তন্মাদ্ বা এতন্মাদ্ অন্নরসময়ঃ, অনোহস্তর
আত্মা প্রাণময়ঃ, তৈনৈব পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষ-
বিধ এব, তত্ত পুরুষবিধতাম্ অবয়ব পুরুষ
বিধঃ, তত্ত প্রাণ এব শিরঃ, বানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা,
পৃথিবী পুচ্ছঃ প্রতীষ্ঠা।”

অর্থাৎ “সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে অঙ্গ, অথচ তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই অন্নরসময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই প্রাণময় আত্মাও অন্নরসময় পুরুষেরই স্তায়, সেই অন্নরসময়ের পুরুষাকারিতার সূচন এই প্রাণময়ের পুরুষাকারিতা। তাহার প্রাণই মস্তক, দক্ষিণ পক্ষ বানো, উত্তর পক্ষ অপান, দেহের মধ্যভাগ রূপ আত্মা আকাশ, এবং প্রতীষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—পৃথিবী। তদ্রূপ মনোময়ের অঙ্গ সবকে বলা হইতেছে—

“তন্মাদ্ বা এতন্মাদ্ প্রাণময়ঃ, অনোহস্তর আত্মা
মনোময়ঃ, তৈনৈব পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব।
তত্ত পুরুষবিধতাম্, অবয়ব পুরুষবিধঃ। তত্ত
বহুরেব শিরঃ, অগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ,
আদেশ আত্মা, অথর্কাজিরসঃ পুচ্ছঃ প্রতীষ্ঠা।”

অর্থাৎ “সেই এই প্রাণময় পুরুষ হইতে অঙ্গ, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই প্রাণময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই মনোময় আত্মাও প্রাণময় পুরুষেরই স্তায়, সেই প্রাণময়ের পুরুষাকারিতার সূচন মনোময়ের, পুরুষাকারিতা, তাহার বহুই মস্তক, দক্ষিণপক্ষ অগ্, উত্তর পক্ষ সাম, দেহের মধ্যভাগরূপ আত্মা আদেশ এবং প্রতীষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—অথর্কাজিরস। তদ্রূপ বিজ্ঞানময়ের অঙ্গ সবকে বলা হইয়াছে—

“তন্মাদ্ বা এতন্মাদ্ মনোময়ঃ, অনোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ
তৈনৈব পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তত্ত পুরুষবিধতাম্
অঙ্গ অয় পুরুষবিধঃ। তত্ত ত্রৈকৈব শিরঃ, তত্ত দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছঃ প্রতীষ্ঠা।”

অর্থাৎ সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে অঙ্গ, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানময় আত্মা,

তাহার দ্বারা এই মনোময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মাও মনোময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই মনোময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতা। প্রজ্ঞাই তাহার মস্তক, স্তম্ভ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার উত্তর পক্ষ, যোগ তাহার আত্মা, অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ। এবং মহা অর্থাৎ বৃহৎ তাহার প্রতিষ্ঠাকরূপী পুচ্ছ।

তদ্রূপ আনন্দময়ের অঙ্গ সবক্কে বলা হইয়াছে—

“তদ্বাদ্ বা এতদ্বাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্, অনোহস্তরঃ

‘আত্মা আনন্দময়ঃ’ তেনৈব পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এষ,
তত্ত পুরুষবিধতাম্, অহু অয়ং পুরুষবিধঃ। তত্ত প্রিয়মেব শিরঃ, যোগো দক্ষিণঃ
পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরপক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।”

অর্থাৎ “সেই এই বিজ্ঞানময় পুরুষ হইতে অস্ত্র অথচ অভ্যন্তরবস্তী আত্মা আনন্দময়। তাহার দ্বারা এত বিজ্ঞানময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই আনন্দময় আত্মাও বিজ্ঞানময় পুরুষের ন্যায়। সেই বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ এই আনন্দময়ের পুরুষাকারতা। প্রিয় তাহার মস্তক, যোগ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার উত্তর পক্ষ, আনন্দ অর্থাৎ সাম্যাকার স্থখ তাহার আত্মা বা দেহের মধ্যভাগ। ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠাকরূপী পুচ্ছ।

এ স্থলে প্রিয় শব্দের অর্থ—অভ্যন্তর পুণ্যাদিগণনজনিত আনন্দ বা স্থখ, যোগ শব্দের অর্থ—প্রিয় বস্তু লাভে যে স্বর্ষরূপ আনন্দ তাহা, প্রমোদ অর্থ প্রিয় বস্তুর ভোগ জনিত উৎকর্ষভাপ্রাপ্ত স্বর্ষরূপ আনন্দ, এবং আনন্দ শব্দের অর্থ সাম্যাকার স্থখ বা আনন্দ। অর্থাৎ প্রিয়, যোগ ও প্রমোদমধ্যে যাহা সাধারণরূপে বর্তমান, তাহাই এই আনন্দ পদবাচ্য। এখন এই “আনন্দময় আত্মা” যদি এক হইতেন, তাহা হইলে তাহার অঙ্গের কথা আর বলা হইত না। বস্তুতঃ এই আনন্দময় আত্মার পুচ্ছকেই এক বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় আত্মা হন, তাহা হইলে তিনি আবার তাহার পুচ্ছ কেন কি প্রকারে? অস্ত্রী ও অস্ত্র তো এক অস্ত্রের বস্তু হয় না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর এই আনন্দময়রূপ আত্মার আত্মাকে অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগকে আত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিলে তাহার অঙ্গরূপ দেহের মধ্যভাগকে আবার আনন্দ বলা যায় কি করিয়া? অত্যাধিকরণে সৰ্ব্বত্র এস্থলে “আনন্দময়” ও “আনন্দ” মধ্যে কিছু ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে আনন্দময়ের মস্তকাদিও আনন্দই হইবে। এইরূপে দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির মধ্যে আর ভেদ থাকিল না। অথচ প্রতিতে এই ভেদ স্বীকার করিয়াই বিভিন্ন অঙ্গের নাম করা হইয়াছে। কিন্তু আনন্দময় যদি ব্রহ্ম বা আত্মা না হন, তাহা হইলে তাহার মধ্যভাগ

আনন্দ হইতে পারিবে, এবং দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির অভেদ শব্দ থাকে না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর আনন্দকে প্রতিতে ব্রহ্মানন্দবল্লীভূতই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—
 “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ জানিলে আর কোথা হইতেও ভীত হইতে হয় না। তৎপরে পরবর্তী ভৃগুবল্লীতে “আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজানাম্” অর্থাৎ ভৃগু আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন, ইত্যাদি। এখন এই আনন্দ খাঁড়িতে প্রচুর, তিনি তাহা হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন কিছু বস্তুবিশেষ নিশ্চিতই হইবেন। আর তদ্ব্যক্ত তাহাকে আনন্দময় বলিতে কোন বাধা হইবে না। বস্তুত মাতৃকোপনিষদে আনন্দময়কে চতুর্থাৎ ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ “প্রাজ্ঞ” এবং “সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। যথা—

“যজ্ঞ সুপ্রো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশুতি তৎসুপ্তম্।

সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হানন্দভুক্ত চেতোমুখঃ

প্রাজ্ঞত্বীয় পাদঃ ॥৫॥ এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এবোহমুখ্যামো এষ যোনিঃ

সর্বস্য প্রভবাপ্যায়ো, হি ভূতানাম্” ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ যেখানে নিদ্রিত ব্যক্তি কোন কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুপ্তস্থান। তাহা একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভোক্তা, চেতোমুখ, সকল জ্ঞানের কারণ, এবং স্নয়ের স্থান।”

আর বাহ্যকে তুরীয় বা চতুর্থপাদ বলা হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে—

“অদৃশ্যম্ অব্যবহার্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্

অব্যাপদেশম্ একান্তপ্রত্যয়সার প্রপঞ্চোপশমং

শান্তং শিবমবৈতং চতুর্থং মত্তন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ” ৷১৭

অর্থাৎ “বাহ্য অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যাপদেশ, একান্তপ্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চের লব্ধহান, শান্ত শিব অবৈত, তাহাই চতুর্থ, তাহাই আত্মা, তাহাই জ্ঞেয়”। সুতরাং বুঝা যাইতেছে “আনন্দময়” ব্রহ্ম নহেন বা আত্মা নহে কিন্তু তাহা সর্গাক্তরতম কোশবিশেষ, তাহার মধ্যে আত্মা ‘বা’ ব্রহ্ম বস্তু অবস্থিত। আর আত্মাই যে ব্রহ্ম তাহা এই শ্রুতির প্রথমাই বলা হইয়াছে, যথা—

“সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অত্রমাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুর্থাৎ ৷১৮৥

অর্থাৎ সেই সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা চতুর্থাৎ ৷” অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু তাহা কোশবিশেষ, সুতরাং তাহা সেই কোশবিশিষ্ট আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থাৎ সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ ঈশ্বর। এই ঈশ্বর—সমষ্টি, আর

প্রোক্ত তাঁহার ব্যক্তি। তাহার পর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং মহানারায়ণোপনিষদে বিরজা
কোষের সময় অন্নময়াদির দ্বারা আনন্দময়কেও আহুতি দিবার উপদেশ আছে, যথা—

“অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াদ্বা মে শুধ্যন্তাং

জ্যোতিরহং বিরজাং বিপাণ্য কুরাসং বাহা”

(প্রপাঠক ১০ অনুবাক ৫৭, মন্ত্র ৭ম, নারায়ণোপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক,
মহানারায়ণোপনিষৎ ৬৬)

অর্থাৎ আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোণগুলি তত্ত্ব
হউক, আমি বিরজা বিপত্তপাণ জ্যোতিঃরূপ হই—বাহা।” আরণ্যকে আত্মা এই পদটী
নাই। কিন্তু উপনিষদে আত্মা পদটী আছে। আনন্দময় আত্মা হইলে তাহার ত্যাগের
বা ত্ত্বের ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব এই আনন্দময় আত্মা বা ত্ত্ব নহেন।

বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বেদানন্দ

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন
আনিয়াছিল। এই শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড প্রাবল্য ভারতীয় হিন্দু
ধর্মসম্প্রদায়, সামাজিক জীবন ও শিক্ষার ধারায় নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করিতেছিল। বিশেষতঃ বাঙালী
দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপনার আকর্ষণ সমারোহ ও মোহময় চাকচিক্যে দেশের
যুবকযুবকের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের মনোমুগ্ধকর
সভ্যতা, তাহার বিশাল ও লম্বা সাহিত্য, তাহার জড়বাদ ভোগ সর্বস্বতা, দেহানুভব ইত্যাদি
ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকযুবকের অধিকাংশকেই কুপ্রভাবপ্রদ করিয়া গেল। জাতীয় ভাব-
বিরুদ্ধিতা ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙালার যুবক সমাজের মধ্যে হিন্দুধর্ম, হিন্দু আচার ব্যবহার,
হিন্দুর নৈতিক ধর্মবিশ্বাস সমস্তই উপেক্ষা অবজ্ঞা ও অপ্রীতির বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তৎকাল-
কার ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ হিন্দু মত ও সংস্কারকে বর্জন করিয়া নাস্তিক হইতে

লাগিলেন। আলেকজান্ডার ডাক, কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি খুঁটান বিশনারীরাও এই সময়ে কলিকাতা, ঈশ্বরামপুর, ককনগর প্রভৃতি বাঙলার প্রধান প্রধান সহরে ও নগরে প্রবেশ উৎসাহে খুঁটখুঁট প্রচার করিয়া বহু হিন্দু যুবককে খুঁটান করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেশে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু যে শক্তি যে দিব্য মহাজ্ঞান থাকিলে ধর্মতাবকে জাগ্রত জীবন্ত ও সক্রিয় করিয়া জাতির স্বাভাবিক স্মৃতি করা যায়, সেই তপস্যার শক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে আদৌ ছিল না। ধর্মের মূলনীতি অপেক্ষা তাঁহারা বরং নানা বৃত্তিহীন অসার আচার, ব্রাহ্মপ্রথা ও কুসংস্কারকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। বেদবিরুদ্ধ, ঋষিবিরুদ্ধ, বহু ব্রাহ্ম আচারে ও কুপ্রথায় তখন হিন্দু সমাজ আচ্ছন্ন ছিল—ওধু কতকগুলি গ্রাম্য কুসংস্কার, লোকাচার, দেশাচার ও জীবাচারই হিন্দুসমাজে ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা মোটেই ছিল না বলিয়া তাঁহারা বিধর্মী ও বিদেবীদের দেহাত্মবাদ ও খুঁটখুঁট প্রচারের প্রবল আক্রমণকে কোনক্রমে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। অপর পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্যতাব ও ঈশ্বরবাদের সুপ্রাচীন ধর্মদর্শনের সংমিশ্রণে যে ধর্ম আন্দোলন করিতেছিলেন তাহা বহু ইংরাজী শিক্ষিত সন্ত্রাস্ত ধনী ও মানীর নিকট গ্রহণীয় হইলেও বিদেবী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বলিয়া এদেশের মাটিতে তাহা সন্তোজ উন্নত তরুর ত্রাস শিকড় বাধিতে পারিল না। এইজন্য এই সফল সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় কোন কোন বিষয়ে দেশের বহু হিতসাধন করিলেও ইহাদের প্রচারিত ধর্মমত দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত দেহাত্মবাদী, নাস্তিক ও খুঁটানদের সর্বনাশকর অভিধান—অতীতকে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বিদেবী-প্রভাবিত নব্যতন্ত্রের অভ্যাস—আবার অতীতকে শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনর্থ আচারের অচলায়তনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুদের তথাকথিত ধর্মের আচ্ছাদন ও তাহার ‘বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’।

ধর্মহীনতা, অনাচার, তামসিকতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি নানাবিধ আত্মরিক ও অপবিত্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশ তখন যেন ঘোর অবনতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসু তাঁহারা কোনদিকেই ধর্মলাভের সুযোগ সন্ধান না পাইয়া বিভ্রান্ত ব্যাকুল দিশাহারা ও নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই দারুণ ধর্ম-সঙ্কটের দিনে কি হিন্দু কি অহিন্দু কি ভারতবাসী অথবা বিদেবী কোন-শিক্ষিত ব্যক্তিই জাতি অজ্ঞতা অথবা বিবেকবুদ্ধির জন্ত বিখাল করিতে পারিতেন না যে হিন্দুধর্মের বস্তুার্থ একটা মহিমামণ্ডিত স্বরূপ বা-তাঁহারা একটা বিরাট স্বাক্ষর আছে।

যখন চারিদিকে এই নিরাশার ঘনঘোর অন্ধকার ভারতের তথা সমগ্র জগতের ধর্ম-আকাশে ভীতির অমানিশার স্রষ্টা করিয়াছিল—সেই সময় অকস্মাৎ কোন অদৃষ্ট উন্নয়ন হইতে

হইতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল উন্নয় উন্নয় উন্নয় অরুণ জ্যোতি। বিম্বিত মেঘে প্রত্যেক সূতিকামী মেঘিল তুলীরাখা-ভীরে দক্ষিণেশ্বর পক্ষবী তপোবনে সমাসীন জগজ্জনীর বরপুত্র হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সর্বধর্ম সমবয়সকারী ঈরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ঈরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনাধারা প্রমাণ করিলেন, “ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন—তিনি এক—কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন নাম—প্রত্যেক ধর্মমত তাঁহাকে লাভ করিবার এক একটি পথ। ঈশ্বর, আল্লা, God, Jove হরি, পরমাত্মা জগজ্জননী তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম।” নিজের অপরিমেয় ও অস্রুতেন্দ্রীয়া ধর্মাক্রান্তি সম্বন্ধে ঈরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলিতেন, “এখানকার উপলব্ধি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।” অথবা আমরা বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যেমন লিখিয়াছেন, “He (Sri Ramkrishna) has lived that one single life which the whole Hindu nation has lived for ages”—যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি যে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিয়াছেন ঈরামকৃষ্ণের এক জীবনেই তাহা স্তরে স্তরে সমাধিত হইয়াছে।

• ধর্মের নামে গোড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, পরদম্যবিরোধ, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মাত্মতা দূর করিবার ক্ষুদ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার জীবন, বাণী সাধনা, আচার ও আচরণ সর্বদাই অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাবের নিদর্শন ছিল। “সাম্প্রদায়িক পৃথিবীতে আর একটি নতুন সাম্প্রদায় গড়বার জগে ঠাকুর আসেননি”—আমি বিবেকানন্দের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি আনিয়াছিলেন পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের সাম্প্রদায়িকতা, গোড়ামী, ধর্মাত্মতা ও দলাদলি ঘুচাইয়া তাহাদের মধ্যে মিলন, মৈত্রী ও জাতৃত্বাব স্থাপন করিতে। ঈরামকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন, “গণ্ডার ভেতরে থাকলে সত্য লাভ হয় না।” ধর্মসাধনার নামে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক বে অথবা ঘৃণা হিংসা দলাদলি জগতে বিঘ্নমান সে সকলকে পরমহংসদেব সর্বদাই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ এইগুলি কোন মতেই ধর্মসাধনার সহায়ক নহে—পরন্তু ধর্মলাভের পথে দারুণ অন্তরায়। এই ঘৃণা সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীতে শুধু ধর্মের নামে অধর্মের, অজ্ঞানতার প্রসারই করিয়া থাকে। ইহার দানবীর প্রভাবে দ্বিধাদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যুগে যুগে মানুষ মানুষের উপর অকারণ অত্যাচার, অবিচার ও নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে বিধা বোধ করে না। প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ জাতি বা সাম্প্রদায় ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয়পাত্র (Chosen people) এবং অপর সমস্ত জাতি ও সাম্প্রদায় ঈশ্বরের অপ্রিয় বা পরিত্যক্ত নহে। এই নৃত্তিবাদের যুগে ইহা মনে করা শুধু অজ্ঞানতারই পরিচায়ক ও উপহাসের বিষয়। সত্য কোনদিনই কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষ, পুণ্ডক-বিশেষ বা সাম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্য চিরদিনই অনানি অসীম অনুরূপ এবং তাহা চিরদিনই সাম্প্রদায় বা গোড়ামীর প্রাচীরের বহির্ভূত। অন্ধবিশ্বাস, ধর্মাত্মতা, দলাদলি, পরজীকাতরতা, কুসংস্কার অথবা বহুকাল প্রচলিত জাতপ্রথা ও জনজন্মিত প্রভৃতিতে

আবদ থাকিলে মানুষ কখনই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য তাঁহার 'শিষ্যবৃন্দ' শ্রোতা দর্শনার্থী ও ধর্মজিজ্ঞাসুদিগকে ধর্মের নামে যুক্তিহীন, অসঙ্গত ও অসঙ্গত আচার বিশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে বলিতেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, “এই হুজুত মানুষ ভয় পেয়ে যে ভগবানকে লাভ করতে চায় না তার মত হুজুগা আর কেউ নেই।” সংসারের আপাতরম্য কণিক জুখে মুগ্ধ হইয়া মানুষ শুধু অশান্তি, শোক, আশা, হুঃখ ও মনোকাষ্টে পীড়িত হয়। ঠাকুর সেইজন্য বলিতেন, “ভগবানকে না ধরে থাকলে সংসারের হুঃখ থেকে মুক্তি নেই।” সেইজন্য কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ‘মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?’ এই কথা পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর উত্তর দিতেন “মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।” ইহার উপায় কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিতেন, “কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—বিবেক বৈরাগ্য গুণ্ডাভক্তি আর তার অন্ত্রে আত্মরিক ব্যাকুলতা।”

ধর্মের বাহ্য মূলনীতি তাহা পালন না করিয়া শুধু বাহ্য আচার অহুষ্ঠানে বা প্রতিপালনে ধর্মশাস্ত্রের আশা হুরাশা মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, “সংযম সত্যনিষ্ঠা ধ্যানাত্যাস বিবেক বৈরাগ্য পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মের এই সমস্ত মূলনীতির অভ্যাস অহুষ্ঠানই ধর্মজীবন বাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা।” কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, শত শত ধর্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অটাকুট তিলক মালা ভদ্র কুঞ্জাঙ্ক চিমটা গৈরিক ইত্যাদি বাহ্য বেশভূষা ও অর্থহীন আচার অহুষ্ঠানের অধিকতর ব্যস্তীল ও সমর্থক। সাধু বা ভক্ত বলিয়া খ্যাতি আলাপনার পরিচিতি করেন তাহাদের অনেকেরই মধ্যে প্রধানতঃ এই সকল বাহ্য আচারের আভিলাষই দেখা যায়। কিন্তু ঠাকুর ঈশ্বরামকৃষ্ণ আপনার জীবনে এই সকল বাহ্য আচার আচারণ অপেক্ষা সংযম ত্যাগ পবিত্রতা ধ্যাননিষ্ঠা ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণগুণিকেই ধর্মজীবন গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মহাজীবন অহুষ্ঠান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখি যে, আত্মসংযম, বিবেক বৈরাগ্য ধ্যানাত্যাস পবিত্রতা প্রভৃতির নিঃসৃত অহুষ্ঠান না করিলে কোন মানুষ কোনক্রমেই ধর্ম লাভ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ “মহীয় আচার্য্যদেব” বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “ধর্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নহ—ইহা মতবাদ বিশেষ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত পরমাত্মার লব্ধ উপলব্ধি করাই ধর্মের কার্য। • • মন্দির বা গীর্জা তৈয়ারী অথবা সমবেত উপাসনার যোগ দিলেই ধর্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে, বচনে বক্তৃতা অথবা সন্ধ্যা ধর্ম নাই। ধর্মের আসল ভাব—অগ্নিরোজ্যস্তুতি।” এ সবকে লিঙ্গ সাধক কবীরও বলিয়াছেন :—

“বুড়বুড়ারিকে গুটা বনীরিকে লাক্সা কিরে ভইসা
ভাবভক্তি লক্ষন না করে বন বেইসা রহে ঈশা”

অর্থাৎ শুধু মন্তকমুণ্ডন, অথবা অটোধারণ কিম্বা গো মহিষাদির ভায় বিবস্ত্র হইয়া বিচরণ এবং ভক্তিতাবহীন ও মদ্যনাশক্তি হইয়া থাকিলে (যম্মাঘোষ) মন পূর্ববৎ অবনতই থাকিবে, কিন্তু কিছুই উন্নত হইবে না। ঠাকুরও তাই বারবার বলিতেন, “বার বন প্রাণ স্বেচ্ছায়। ইহা যেরূপ পত হইয়াছে সেই সাধু—যে স্বার্থ কামকাকন ত্যাগী সেই সাধু।” বহুকাল ধরিয়া তারওবৎ বিশেষ বাঙলার হিন্দুজাতি ধর্মের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অগার ভাগ লইয়াই মত্ত ছিল। ধ্যান ধারণা ভক্তি সংঘম বিচার অপেক্ষা অনর্থ আচারই হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্মপ্রচারের অভাবে প্রবল হইয়াছিল। সেইজন্য ধর্ম শুধু শাস্ত্র পুঁথির মধ্যেই নিহিত ছিল। অগজ্ঞানবীর বরপুত্র অগজ্ঞানবীর শক্তিতে শক্তিশালী মহামানব রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে গৌড়ধর্ম তঁখা বিশ্বধর্ম আবার আগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক ক্রিষ্ট ও শ্রেষ্ঠতার সত্যই প্রমাণিত হইল।*

ধর্মলাভে, ঈশ্বরলাভে, মুক্তিলাভে সকলেরই সমান অধিকার। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্ম সন্ন্যাসী, পুরুষ নারী প্রভৃতি ভেদ নাই। সত্য লাভের জন্য যে যোগ্য সে যে ক্ষতি যে দেশ যে বংশের অন্তর্গত হউক না কেন সেই সত্যকে লাভ করিবে। “ইহাট বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দেশের ধর্মগুরুগণ প্রচার করিয়াছেন—তথাপি ধর্মবাসীরা সন্ধানভেদ ও স্বার্থক ব্যক্তির ইহা স্বীকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সন্ধান বার্থনাভেদকে উচ্ছেদ করিয়া এক অভিনব সাম্য মন্ত্র প্রচার দ্বারা ধর্মসাধনার আবার সর্বল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। একবার একব্যক্তি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন—“ব্রাহ্মণ-শরীর না হ’লে মুক্তি হবে না।” তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “ওকি কথা? বার ভক্তি আছে—তারই মুক্তি হবে।” তিনি বারবার বলিতেন “ভক্তিমান চতাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে চের শ্রেষ্ঠ।” পরমহংসদেব মানুষের বংশগরিমা অথবা জাতি দেখিয়া তাহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন না। পরন্তু সাধিকতা পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি দেখিয়াই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন। সেইজন্যই দেখা যায় তাঁহার সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকে সদব্রাহ্মণ বংশে জাত হইলেও ব্রাহ্মত্ব ভ্রমণ, সংঘম, ধ্যানসিদ্ধি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া কায়স্থ বংশজাত স্বামী বিবেকানন্দকে (পূর্বনাম নুরজনাথ মন্ত) তিনি আপনার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। অরুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণতার চলবিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও দানতম চতালকেও মূর্তনারায়ণ জানে তিনি প্রণাম করিতেন। জাতিভেদের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তিনি বহুবে পায়খানা ও মর্দ্যাস পরিষ্কার করিয়া নিজের বেশ দ্বারা সেইস্থান সুস্থিয়া দিয়াছিলেন। জাতিভেদকে পরমহংসদেব কোনদিনই প্রের্য দিচ্ছেন না। তিনি উহাকে চিরদিনই দূরীভূত করিতেন। চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চরিত্রবান ও ধাতিক শূদ্রই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল।

অনেকের ধারণা ঠাকুর ঈশ্বরাকৃতির ধর্মদর্শন শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু একথা আলো সূতা নয়। তিনি শুধু সন্ন্যাসীর আদর্শ নহেন, তিনি গৃহীদেরও আদর্শ। তাহা যদি না হইতেন তাহা হইলে ঠাকুরের জগদগুরু নাম সার্থক হইত না। সেটুকু একাধারেই ঠাকুর আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহস্থের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের আদর্শ জীবন বাপন করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা ত্রীকে ধর্মসাধনার সহায়িকা, সহচরী ও সঙ্গিনী করিয়া তাঁহার সহধর্মিণী নাম সার্থক করা যায়—ঐশ্রীমতী সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে ঠাকুর সমগ্র জগৎকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের বিবাহিত জীবন ধর্মজগতে এক অশ্রুতপূর্ব ও বিশ্বদ্বন্দ্বের ঘটনা। ঠাকুর ও ঐশ্রীমতী একে অন্বেষণে মগ্ন। সদা সর্বদা জগজ্জননকে প্রত্যক্ষ দেখিতেন। শুধু তাহাই নয় স্বীয় সহধর্মিণী ঐশ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগজ্জননার ষোড়শীমাতৃকা মূর্তির স্বাভাবিক পূজা অর্চনান বারা ঠাকুর আপনাত সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন।

ঈশ্বরাকৃতি আসিয়াছিলেন সকলের জন্য—তিনি একদেশদশী নহেন পরন্তু সর্বভাবময়। গৃহী-সন্ন্যাসী, পুরুষ-নারী, হিন্দু-অহিন্দু সকলের জন্য তিনি ধর্মজীবনের সর্বজনীন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীবৃন্দের শিক্ষার জন্য যেমন ঠাকুর একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভয়ানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী স্মৃতিপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্যবৃন্দকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি দুর্গাচরণ নাপ মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি শাস্ত্রসংরত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধন সিদ্ধ গৃহস্থ শিষ্যদেরও জীবন তিনি গঠন করিয়াছিলেন। সকলের জন্যই ঠাকুর আসিয়াছিলেন—কেহই তাঁহার কাছে অনাদর উপেক্ষার ও অবহেলার পাত্র ছিল না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঠাকুর ছিলেন সকলের—তাই দক্ষিণেখর পঞ্চবটী তপোবন ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বাউল, সন্ন্যাসী, মুসলমান খৃষ্টান সকল সাধকেরই মহা মিলনভীর্ষ।

বিভিন্ন লক্ষ্যদায়ের ধর্মসাধন ও সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসিতেন। প্রত্যেক সাধকই ঠাকুরের মধ্যে আপন আপন ধর্মভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতেন। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন নিখিল ধর্মভাবের মহা পারাবার। অপর মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা যেমন অগণিত তেমনি ঠাকুরের ধর্মভাবেরও ইয়ত্তা হয় না। ঠাকুরকে দেখিয়া শক্তিসাধক বলিয়াছেন, “জগন্মাতার জীবন্ত মূর্তি”—শাস্ত্র সমাহিত অস্ত্রমুখী ভাব ও গভীর সমাধিতে ঠাকুর শৈব সাধকদের নিকট ‘শিব’ বলিয়া প্রতীয়মান। বৈষ্ণবভক্তেরা ঠাকুরের প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠী ও মহাভাবের বিকাশ দেখিয়া, তাঁহাকে বলিয়াছেন “সাক্ষী ঐশ্বরোত্তম।” বাসনা-বিমুক্ত ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দ ঠাকুরের মুক্তমুখ নির্বিকল্প সমাধি দেখিয়া বলিয়াছেন ‘মূর্ত্তিমান জ্যোতি’ এই প্রকার শিব, রামাষ্টবৈষ্ণব, বাউল, এমন কি মুসলমান খৃষ্টান, সাধকেরাও তাঁহার মধ্যে আপন আপন আপন ধর্মসাধনার পরিপূর্ণতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি নিবেদন

করিতেন। তাঁহার মধ্যে এই সকল ভাবুতো ছিলই, তাহা হাড়া আরও কত কি ভাব যে ছিল তাহা বঝিয়া উঠা দুঃখ বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য। ঠাকুর হিন্দু জাতিতে ও ভারতবর্ষে জন্মাইলেও তাঁহার জীবন কোন দেশ বা জাতিতে আবদ্ধ নয়। তাঁহার মহান আদর্শ সমগ্র মানবজাতিতে মুক্ত করিতেছে। অর্গ্য ফরাসী মনীষী সিন্ত'য়া লেভি যথার্থই বলিয়াছেন, "Sri Rani Krishna's name is common property of the whole mankind."

এই প্রকার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চৈতন্যভির দিব্যমানব সমগ্র মানব জাতিরই দ্বৈত। জীবের চতুর্থে তিনি ব্যাকুল—করুণার তিনি মহা পারাবার। সংসারসমুদ্রে নরনারীর শান্তি সাধনা ও মুক্তির জন্যই তিনি দেহরূপে স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। অল্পেতুক প্রেমের সাগর তিনি, তাই পাপী তাণী দ্বীন চতুর্থে পতিত সকলেই ঠাকুর নিজের কাছে ঠাই দিয়াছেন। এই অলোকসামান্য জীবনের অমুখ্যান ও তাঁহার উপদেশ আন্তরিকভাবে পালনেই মানুষের মুক্তি ও পরমকলাপ। যে ভাব যে আদর্শ যে মহাশক্তি তিনি আপনার জীবনের দ্বারা সকলকে প্রদান ও প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাকে যদি যথাযথভাবে পালন করিতে আমরা সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমরা তাঁহার যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব। ইহাট তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃত পন্থা। নতুবা তাঁহার উপদেশের বিপরীত জীবন যাপন করিয়া শুধু মুখে তাঁহার স্তুত্বভক্তি বন্দনা করিলে কোনই ফল হইবে না। ইহা যে শুধু ভক্তির আবরণে তাঁহাকে অস্বীকার করা নয় পরন্তু শোচনীয় আত্মপ্রবন্ধন। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হইতে হইলে আমাদের সমস্ত অন্তরার সঙ্গীভাব অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে—কারমনোবাক্যে ভগবানকে ও সমস্ত মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। মানুষে মানুষে কোন ভেদনীতি রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া অসম্ভব। সেই জীবন্তবৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি, সেই আত্মত্যাগ, ধ্যানতপস্বিতা, অনাবিল সারল্য, তুষারগুচ্ছ পবিত্রতা আমাদের জীবনে প্রতিপালিত না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। সেইজন্য আমাদের প্রার্থনা ঠাকুর আমাদের সাম্প্রদায়িক মোহমলিনতা কুটিলতা হইতে মুক্ত করুন। আমরা যেন সমস্ত অন্তরে সমস্ত মনেপ্রাণে তাঁহার উপদেশকে জীবনে পালন করিয়া বক্ত ও কৃত্তকভার্য হই, ঠাকুরের দিব্যআর্শে আমাদের সকলের জীবন মুক্ত ও অমৃতায়িত হইয়া উঠুক।

প্রকৃত সমালোচনা :—সত্যোপপথ বা 'আর্ম'র চক্ৰান—লেখক জীবননৈরুত্তরান্য প্রচারী।

প্রকাশক শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য্য বি.এ। ধানপুর দেবসভা—পোঃ পলাস, ঢাকা। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তকে সহজ সরল ও প্রাক্ল ভাষায় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকাশক লিখিয়াছেন এবং বইখানি পড়িয়াও দেখা যায় যে

গ্রন্থকার একজন একনিষ্ঠ সাধক—সেইজন্য এই পুস্তকে ধর্ম সাধনার যে সব ইচ্ছিত পাণ্ডা, যার তাহাতে অনেক ধর্মজিজ্ঞাসুর মনকে তৃপ্তি মান করিবে। কোন জটিল তর্ক বিতর্ক বা পাণ্ডিত্যের কথা আড়ম্বর ইহাতে দেখান হয় নাই। সাধনের সাধনার বাহা অল্পকৃতিত্বের দেখা দিয়াছে সেগুলির সহিত ভ্রমবদ্বীপ্ত প্রমুখ শাস্ত্রের উক্তির সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার উদার চেতা ও মহানুভব ব্যক্তি।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

Darjeeling

29. 6 '87.

স্বামী—

তোমার ২৪ তারিখের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি সংসারের বন্ধন অনুভব করিতেছ এবং শান্তি পাইতেছ না—ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার উপায় জানিবে। সংসারে বাস করিতে হইলে পীকাল মাছের স্থায় নিলিষ্ট ভাবে থাকিতে হইবে। এবং সমস্ত কর্মের মূল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবে। “কর্মণোবাধিকারন্তে মা কলেশু কদাচন” এইটা সর্বদা স্মরণ রাখিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ম করিলে চিন্তা হইবে এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিবে।

এখন তবু তোমার সংসারে শ্রী, পূজা, কল্যাণ নাই। তাহাদের ভার বহন করিতে হইলে কতটা শান্তি ও আনন্দ পাইবে তাহা অনুমান করিতে পার! কর্মক্ষেত্রে যে কর্ম আরম্ভ করিয়াছে সেই কার্যসকলকে “work is worship” এই ধারণা করিয়া তাহার সেবা করিতেছি এই জ্ঞান রাখিবে এবং ইহার ফলাফল তাহাকে অর্পণ করিয়া তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ (Resignation to the will of the Lord) করিলে প্রাণে শান্তি পাইবে। “কলে সন্তো নিবধ্যতে”। ত্যাগ করা এবং কামাদি রিপু জয় করা কঠিন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে বাস করিলে তাহাদের মনের ভাব তোমার মনে উঠিবে এবং তাহাদের পথের পথিক হইতে হইবে। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের সহিত বিষয় ভোগ করিবার পর ত্যাগের ভাব আসিবে। তখন নিরুক্তিমার্গে চলিতে পারিবে। কামক্ৰোধাদির বোঝ কিরাইরা ভগবানের দিকে চালাইতে হইবে। সকল জীশোককে অগম্যতার হুঁতি জ্ঞান করিবে।

বখনই কামভাব আসিবে তখনই ঐরূপ চিন্তা করিবে। শান্তি পাইতেছ না তাহা নিজে মনের উপর ক্রোধ করিবে এবং শান্তি প্রার্থনা করিবে। অধিক আর কি লিখিব তোমরা আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শ্রীশ্রীঠাকুর

অভেদানন্দ

IS VĒDANTA PANTHEISTIC ?

Swami Abhedananda

Wherever we go we meet people who ask these questions : "Is not your Philosophy Pantheistic ?" "Is not Hinduism Pantheistic ?" "Has it not been proved that your Vedanta Philosophy teaches Pantheism ?" It is curious to notice how this word "Pantheism" prejudices the minds of the western people. Whenever it is uttered or read or heard of, it is disliked immensely. It changes the whole attitude of the reader or listener.

But if we should ask such persons what they understand by that word, perhaps very few would be able to answer correctly. Moreover, if we ask them "What harm is there in the Hindu belief or in Pantheism ?" they can make no reply. Nevertheless they have a strong impression that it is very wrong to be a Pantheist.

If we undertake to trace the original meaning of the word "Pantheism," we shall have to go back to Greek mythology. There we find that the ancient Greek shepherds used to believe in a god whom they worshipped, and whom they called Pan. They believed that god Pan was the god of the flocks and the shepherds ; that he was the guardian of the fishermen and of the bee-keepers ; he was the patron of all persons occupied in hunting and in fishing. This god Pan has been described poetically as having the head and trunk of a man, with horns and goat's beard, pugnose, pointed ears, and tail, and with goat's feet. He was very fond of music. He was the inventor of the shepherd's lute, which he used to play upon. This poetic description of the god Pan is nothing but the crude, imperfect symbolization of the conception of God which the shepherds of those days had. The picture is a symbol of the spirit of nature which exists in man, in beasts, in fishes, in birds, in insects, in plants. The shepherds thus understood the kinship which exists among all living creatures and things. Gradually this idea was changed, and extended. The god Pan became the god of the hills, mountains, rivers, etc., and afterwards he came to be identified with every personified object of nature.

And these were the first meaning of the word "Pantheism." We may call them obsolete forms of "Pantheism." At first, then, there was the worship of the god Pan afterwards the worship of nature in all of its personified objects and forces. Pan, means all, and theism means belief in a god. Pantheism in its rudest forms was universal godism. It asserts the consubstantiation of God with nature.

During the centuries, new conceptions, new ideas have been added to the primitive forms of Pantheism, until to-day we hear of many varieties of Pantheism. Poetic, Æsthetic Pantheism, Doctrinal Pantheism, Realistic Pantheism, Philosophic Pantheism, Materialistic Pantheism, Scientific Pantheism, etc. The Poetical, Æsthetic Pantheism is nothing but worship of nature for its beauty or for itself. Doctrinal Pantheism is based on the doctrine that everything—all this universe is the everchanging manifestation of God, and, consequently, by worshipping the objects of nature we worship God. Realistic Pantheism is that in which the natural causes of the phenomenal world are personified and deified. As, for instance, if matter be the cause of all the phenomena, then matter would be the object personified and deified. If heat be the cause of natural objects, then heat would be personified, deified, and worshipped. That is what we call Realistic Pantheism. Spinoza's philosophy or Pantheism is philosophic Pantheism. Spinoza believed that there is one universal being, or substance, which is the cause, and whose attributes are mind and matter, thought and expansion.

Materialistic Pantheism holds that matter is the cause of everything, as we find in the system of Strauss and other materialists. It is sometimes called "Atheistic Physics." Among the Greek philosophers, Xenophon was the first to promulgate the doctrine. The Idealistic school taught Idealistic Pantheism, which tended to absorb the world in God; while the Materialistic Pantheism of the Ionic school tried to absorb God in the world, and differed from Atheism merely in name. In the epistle of John we find an echo of Idealistic Pantheism, in such passages as "God is love" "Whosoever dwelleth in love dwelleth in God, and God in him."

In modern times the philosophies of Schlegel, Schelling, Hegel, and other German philosophers teach the same Idealistic Pantheism. In the middle ages some of the Christian mystics believed in the Idealistic Pantheism, but could not express their ideas perfectly. Those who did

express them were persecuted. In 1600 Giordano Bruno was burned at Rome for his Pantheistic opinions. When he was asked what he believed in, he said that he did not believe in creation, but he believed in the world as an emanation of the Infinite Mind. He said, "To realize God everywhere, to see God everywhere, and to realize that He alone is, and all else is perishable phenomena and passing illusion ; that there is one intelligence existing in God, in man, in beast, and in all that we call matter ; this would be the aim of true philosophy." Goethe was an Idealistic Pantheist. Most of the eminent English poets, such as Wordsworth, Shelley, Tennyson, Byron, were Pantheists of their day. In America Emerson is considered by many an Idealistic Pantheist.

But there is still another kind of Pantheism which is known to modern times as Scientific Monism. Herbert Spencer, Huxley, John Fiske, Voltaire, M. Thompson, and several other modern scientists of to-day believe that there is one unknown and unknowable reality, which is the basis of mind and matter, and which is the cause of all phenomenal appearances.

Thus we see there are many kinds of "Pantheism." Such being the case, when we ask "Is Vedanta Pantheistic?", we shall have to find out what kind of Pantheism we mean. If we consider the meaning or common conception of Pantheism, which is nothing but this,—the worship of the unconscious or personal nature as God,—then we say Vedanta is not Pantheistic. If we take Webster's definition, that Pantheism is the doctrine which says there is no God but the combined forces or laws that are manifested in the existing universe—then we say Vedanta is not Pantheistic, it does not teach that. Vedanta does not believe in such a God ; consequently, it cannot be Pantheistic. Vedanta does not teach Æsthetic Pantheism, because Vedanta does not teach the worship of nature. It does not teach Realistic Pantheism nor Philosophic nor Idealistic nor Scientific nor Materialistic Pantheism. We cannot limit Vedanta by any of the "isms" of the past, present, or future. None of these "isms", such as theism, monotheism, deism, pantheism, or monism, can accept all the teachings of Vedanta ; but, on the contrary, Vedanta can embrace a theist and a monotheist with one hand, a deist or pantheist or monist with the other.

You may ask : "How can it be possible to embrace those which are

diametrically opposed to one another? It is possible in Vedanta. Because Vedanta says that all these differences in 'isms' are merely differences of degree and not of kind. Vedanta says that all these 'isms' appear to have their real value when they are understood as relating to the different stages of our spiritual evolution. As the conception of God in us gradually grows higher and higher, so we pass from one 'ism' into another. Each of these 'isms' marks a different stage of spiritual evolution, and Vedanta recognizes them all.

Vedanta accepts the idea that there is a natural evolution of our spiritual conception, and it teaches that each individual mind passes through all the different stages that lie in animism or polytheism on the one hand, and the highest form of monism on the other.

A man who follows the teachings of Vedanta can be a theist, a monotheist, a deist, a pantheist, a monist. He may belong to any sect or class creed or denomination or to any religion, and still be a follower of Vedanta, if he does not limit his God to any peculiarity of doctrine or dogma; if he does not say "My 'ism' alone is true and correct, and all other 'isms' are wrong." Vedanta tells you to belong to any sect or creed or denomination or religion, but it tells you at the same time not to stop in any of "the 'isms'". It bids you go forward, always keeping the mind open to the truth. According to Vedanta, each of these 'isms' is like a class in the school of religion, and the individual soul is a student in that school. If any one stops in one class and spends his life there, thinking that there cannot be anything higher than that, then his progress will cease. Let him know that there are other classes higher than that. Let him strive to attain to those. Let him try to be promoted to those classes. Let him grow—march onward until he reaches the eternal ocean of truth. None of these 'isms' is the reality of God. They are nothing but the names of certain stages in the path of spiritual realization.

When we realize this, why should we find fault with the 'isms'? Why should we hold that this 'ism' is better than that 'ism,' or that 'ism' is better than this 'ism', etc.? If we realize that each one is in the path of that realization of the Eternal Truth, then all quarrels cease forever. There is no fault-finding, there are no curses, no persecutions. As Vedanta teaches this, how can we say that Vedanta is pantheistic?

Vedanta presents two aspects of the same reality: one is the Eternal

Ocean of intelligence, existence, and bliss, without attributes, which is called the absolute; the other aspect of this same reality is said to be "with attributes." That is, when this Eternal Ocean of Truth is related to this phenomenal universe, then it becomes the God, the Creator, the preserver, the father, the mother of the universe. He is a personal God; He has all the attributes which we give to personal God. He is worshipped by all the dualists, theists, monotheists, and all other kinds of dualists that exist upon the face of the earth.

But the same God, the same reality in nature, looked at without reference to the phenomenal world, becomes an impersonal God, an absolute; the "Substantiation" of Spinoza; an animism of the philosopher; the unknown and unknowable of scientific monism. We cannot pray to or worship Spinoza's "Substantiation." What would be the use of praying to that? Absolute cannot be worshipped. There is no such difficulty in Vedanta, because it admits that the personal God is the father or the mother.

"He is the father of the universe, both animate and inanimate. He is worshipped by all, under different names. There is nothing in the universe which can be equal to him; how can there be anything greater?" There are many such expressions. But those who do not go beyond this phenomenal existence beyond the relative world do not believe in the existence of that absolute, divine essence. Vedanta has no harsh word to say to these persons. It has no quarrel with them; but at the same time it leaves room for those who are philosophical and those who are more advanced in spirituality than an ordinary dualist. But people may think Vedanta is pantheistic, without understanding the meaning of the word. It is not pantheistic. It is a spiritual oneness. It is the sameness which we find expressed by the great prophets of the world. We find in the expressions of Jesus, "I and my Father are one." We find it in the expressions of the Hindu sage or prophet, "I am He." The expression is nothing but the spontaneous expression of the realization that lies behind.

Vedanta is not antagonistic to any existing religion, sect, or creed. It has no quarrels with Christianity, Mohammedanism, Judaism, or Buddhism. The follower of Vedanta can go to the church, the synagogue, the mosque, or the temple, and can worship whatever he pleases. People may call him a Christian, a Mohammedan, a Hindu, or a Buddhist, but he

does not see any difference, except in words. We may worship that eternal being through Jesus or through any other prophet. If we only admit, that all these 'isms' are nothing but different stages of spiritual evolution, if we have no quarrel with anybody or self or creed or denomination, if we are not bound by any sectarian dogma or creed or narrow idea, if we are free from superstition, prejudice, and bigotry—then we are true followers of Vedanta. Pantheism is antagonistic to theism, but Vedanta is antagonistic to none. In pantheism the prevailing idea is that God has been changed into matter and force ; but Vedanta does not teach that. Vedanta says that God is unchangeable ; he can never be changed into any matter or force or anything else ; that matter and force are nothing but the expressions of the Divine Will, which is eternal. That Divine Will is working in nature. The God of Vedanta is a living God. In Him we live, through Him we exist, without Him there cannot be anything.

Vedanta does not teach special creation, but it teaches that the whole phenomena of the universe is the expression or manifestation of the Divine Will. That Divine Will is understood by the modern scientists and is called by them "the eternal energy." All the laws of nature are nothing but the moulds in which that Divine Will works in the universe.

The true follower of Vedanta is sometimes dualistic, sometimes monotheistic, sometimes monistic. When he realizes that his body is the temple wherein dwells that divinity, when he identifies himself with his body, then he says, "I am nothing ; Thou art mine all. Thou art the creator, I am the creature." When he sees the divine image that is within him, he says, "I am part and parcel of Thee." And when he sees this Spirit, which is divine and immortal, he says "I and my Father are one."

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ত্রিবিদ্যময়	ত্রিবিদ্যনাথ সোম	২১
২। অবৈতবাদ	পণ্ডিত ত্রিবিদ্যনাথ সোম	২২
৩। ডারেলেকটিক্ ভবৈ জ্যৈষ্ঠ বৈদ্যমা	ত্রিবিদ্যনাথ সোম	২২
৪। পানিনি	স্বামীচরণ বিদ্যাবাস	১০২
৫। স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	...	১০২
৬। কয়েকখানি প্রাচীন দলিল	ত্রিবিদ্যনাথ সোম, ভট্টাচার্য	১১০
৭। জীবন	ত্রিবিদ্যনাথ সোম	১১৬
৮। সংস্কার	...	১১৪
৯। The Ideal of Education	Swami Abhedananda	33

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম-পুস্তকসকল

বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১। সাংখ্য দর্শন	১।০	১২। পদ্ম পুরাণ	১৪০
২। গীতা দর্শন	১।০	১৩। শিব পুরাণ	২৪০
৩। বেদ প্রবেশিকা	১।০	১৪। বিষ্ণু পুরাণ	১৪০
৪। সরল সাংখ্যবোধ	১।০	১৫। কলি পুরাণ	১।০
৫। পাঁচজল যোগ দর্শন	৩।০	১৬। নারদ পুরাণ	১।০
৬। যোগ সোপান	১।০	১৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২।০
৭। কণ্ঠ তন্ত্র	১।০	১৮। বামন পুরাণ	২।০
৮। বেদান্ত দর্শন ১ম—৪র্থ	২।০	১৯। অগ্নি পুরাণ	১।০
৯। গুরু শাস্ত্র	১।০	২০। মার্কণ্ড পুরাণ	১।০
১০। পাঁচজল দর্শন	২।০	২১। ধর্ম পুরাণ	২।০
১১। সাংখ্য সূত্রম্	১।০	২২। ভক্তমাল মহাগ্রন্থ	১।০
১২। পরলোক রত্ন	১।০	২৩। সটীক বশকর্ম পদ্ধতি	১।০
১৩। বেদান্ত সাগর	১।০	২৪। ত্রিবিদ্যনাথ দেব	২।০
১৪। মহাভারত	২।০	২৫। বিবেকানন্দ চরিত	১।০
১৫। রামায়ণ	১।০	২৬। ত্রিবিদ্যনাথ কথামৃত (১ম-৫ম)	১।০
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	১২।০	২৭। স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	১।০
১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১।০—১২।০	২৮। বিষ্ণুরক্ত গোবিন্দী (?)	১।০
১৮। চৈতন্য চরিতামৃত	১।০	২৯। আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	১।০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট উৎকলী ও বাংলায় উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, বর্ণন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

সম্পাদক এম. কোম, পুস্তক-মিস্ত্রী ও প্রকাশক

৪৪৩, কলকাতা টাউন হাউস, কলকাতা, —কোম বি. বি. ৩৭৭৫

স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতি-মন্দির আবেদন

কাশীপুর শ্রাশানতীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি-
মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পার্শ্বিক
দেহ আজ একবৎসরেরও অধিক কাল পূর্বের অগ্নিসংস্কার করা
হইয়াছিল। কিন্তু সে স্থানে এযাবৎ তাঁহার কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত
হয় নাই। ওই স্থানটিতে স্বামিজী মহারাজের একটি স্মৃতি-মন্দির
নিৰ্ম্মাণ একান্তই প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগত শুভ জন্মতিথি
পূজার দিনে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১) ওই স্থানে স্বামিজীর স্মৃতি-
মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন
আমাদিগকে উক্ত স্থানটি স্মৃতি-মন্দির নিৰ্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন।
কিন্তু ওই স্মৃতি-মন্দির নিৰ্ম্মাণের জন্য অনুমান পাঁচ হাজার টাকা খরচ
পড়িবে তজ্জন্ত এই কার্যে সাহায্য পাইবার আশায় আমরা আজ
আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই শুভকার্যে যিনি যে প্রকার
অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা নিম্ন ঠিকানায় একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত
হইবে। ইতি

প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও সমিতি

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

চতুর্থ সংখ্যা

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধারেন্দ্রনাথ সোম

হে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্র বিশেষ করেছ দান
মানব সাধন মন্দির মাঝে উঠে তারি জয়গান ।
দীন ব্রাহ্মণ নহু ভূমি দেব ভূমি হে যুগাদিতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অমৃত নমস্কার ॥

গলক স্থলত লরলতাভরা মহান জীবন তব
জগতের মাঝে সাধনার রূপ দিয়ে গেছে অভিনব ।
সাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ হইলে আপনি এর গতি দেবতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অমৃত নমস্কার ॥

মাটির পুতুলে দেখালে হে দেব দেবতার সন্ধান
আরাধনা মাঝে শিব সুন্দরে করিলে মূর্তিমান ।
সাধনায় তব উদিল বাজিয়া ধর্ম নীলার তার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অমৃত নমস্কার ॥

সোনা করি' গেলে ভুঁইলে যাচারে হে গুণি পরশমনি
সকলে তোমাকে ভক্তি কুসুম পূজিছে দেবতা গণি ।
স্থান পায় নাই পরানে তোমার কুহক অহঙ্কার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অমৃত নমস্কার ॥

সকল মন্থে উপাসনা করি' মানিয়া সকল মত
পিণ্ডবাসীয়ে দেখাইলে ভূমি "মত মত তত পথ" ।
উপাসনা মাঝে আঁখিজল হ'ল তব পূজা উপচার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অমৃত নমস্কার ॥

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাধাকৃষ্ণনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ*

(পূর্বাভ্যুত্থিত)

এইরূপ বহু আশঙ্কার উত্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল মধ্যে পরবর্ত্তী যাবতীয় আপত্তি পণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সব কারণে বৃত্তিকারের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য্য রামানুজ প্রভৃতি এই আনন্দময়কে যে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মসূত্রের “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” (১।১।১২) সূত্রে আনন্দময় শব্দে এই সকল আচার্য্য্য ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য্য বৃত্তিকারের মতে প্রথম ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজ ব্যাসসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাসুসরণ করিয়া আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব করিয়া “আনন্দময়”-প্রতিশেষে যে “ব্রহ্ম পুঙ্খং প্রতিষ্ঠা” বাক্য আছে, সেই বাক্যের ব্রহ্মকে মুখ্যব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন। সুতরাং “ব্রহ্ম পুঙ্খং প্রতিষ্ঠা” বাক্যের যে ব্রহ্ম, তাহার ব্রহ্মই আনন্দময়ের অঙ্গরূপ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ সূত্রার্থ হইল। এস্থলে আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে সূত্রের সঙ্গে প্রতিতির বিরোধ হয়। একথা ভামতীকারও উল্লেখ করিয়াছেন—“বেদসূত্রয়োঃ বিরোধে গুণে স্বভাব্য কল্পনা ইতি সূত্রানি অন্তথা নেতব্যানি।” আর তচ্ছব্দ নিজগুরু ব্যাসদেবে দোষ স্পর্শ করে বলিয়া তাঁহার ন্যূনতা পরিহারের জন্য শঙ্করাচার্য্য্য এই আনন্দময়াদি-করণের সূত্রগুলির অন্তথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসদেবের নিদোষতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথবা ব্যাসদেবের প্রকৃত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি না বুঝিয়া পণ্ডিত রামমিষ্র ও তচ্ছব্দ বিবো সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজকাল অনেকে বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য্য ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা সূত্রের স্পষ্টার্থ অবলম্বনে করেন নাই; অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য্য ব্যাসমতের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শঙ্করাচার্য্য্যই ব্যাসের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ব্যাসদেব প্রতিমীমাংসার মূর্থে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যাসদেব নিজ মত প্রকাশের জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অধিক কি যেখানে তিনি নিজ মত বলিয়াছেন সেখানে তিনি নিজ নামই যোজনা করিয়াছেন। যাহা হউক উদ্ধৃত প্রতি হইতে অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ প্রতি ও সূত্রের বিরোধ স্থলে সূত্রই অন্তথা ব্যাখ্যাত হইয়, ইহা শবরস্বামী মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই কথা বেদান্তকল্পতরু মধ্যেও কথিত হইয়াছে। যথা—“তথাচ আচার্য্য্য-শবরস্বামী বর্ণয়ান্তত্ব লোকে যেষু অর্থেষু প্রসিদ্ধানি পদানি তানি সতি বেদাবিরোধ-সর্জনে তদার্থান্তেব সূত্রেষু ইতি অবগন্তব্যম্ ইতি” (১২০ পৃঃ)। তাহার পর—

(গ) “যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য যন সা সহ ।

‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিবেতি কথ্যচিনতি ॥” (২।৪)

অর্থাৎ “যাহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের সেই আনন্দকে, যিনি জানেন তিনি কখনও ভীত হন না ।”—এখানে আনন্দবাক্য ব্রহ্মকে বাক্য মনের অগোচর বলায়—এক নিম্নিশেষে অদ্বৈত বস্তুর সন্ধান প্রদান করা হইল । অতঃপক্ষে “দ্বিতীয়ান্ বৈ ভয়ং ভবতি” অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়—বলায় এবং এখানে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ভীত হয় না বলায়—সেই অদ্বৈত ভয়ের কথা উপদেশ করা হইল । এখানে “ব্রহ্মের আনন্দ” এইরূপে বগীবিচক্তির দ্বারা বলায় ব্রহ্ম আনন্দ বাক্য নুতন, কিন্তু আনন্দরূপ একটা পঞ্চবিংশিৎ ব্রহ্ম—এইরূপ আশঙ্ক্য হইতে পারে । কিন্তু “ব্রাহ্মের মনস্ক” এইরূপ প্রয়োগে অন্বেষণেও বগী হয় বলিয়া এখানেও অন্বেষণে বগী ঘটন্য করাট সঙ্গত । কারণ, “বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম” এষ্ট পুস্তকাদ্যাক প্রতীবাক্যে আনন্দ ও ব্রহ্মকে অন্বেষণে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের আনন্দ এই বাক্যে আনন্দকে ব্রহ্মের পঞ্চ বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না । আর এখানে ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর বলায় আনন্দকে ব্রহ্মের পঞ্চ বলা যায় না । আনন্দকে ব্রহ্মের পঞ্চ বলিলে ব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর—ইহা বলা যায় না । কারণ, তাহার পঞ্চ থাকে তাহা বাক্য মনের অগোচর হয় না । নির্দ্বন্দ্ব বস্তুট বাক্য মনের অগোচর হয় । অতএব এখানে ব্রহ্মকে নির্দ্বন্দ্ববস্তুই বলা হইয়াছে । তাহার পর—

(ঘ) “সোতকাময়ত । বহু ভ্রাতা প্রজায়েয়েতি । স তপোভূতপাত । স তপশ্চরিত । ইদং সক্ষমমুজ্জত । যদিৎ কিঞ্চ । তৎসহী তদেবাজ্জগ্ৰাহিৎ । তদন্তপ্রবিত্ত । সচ্চ তাক্ষাভবৎ । নিকরুকাণিকরুৎ চ । নিলয়নকানিলয়নক । বিজ্ঞানকাণিকানক । সত্যকানুত চ সত্যমুভবৎ । যদিৎ কিঞ্চ । তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে । (২।৬)

অর্থাৎ “তিনি কল্পনা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব । তিনি তপস্বী করিলেন অর্থাৎ সত্যমান প্রপত্তের রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি তপস্বী করিয়া ঐষ্ট যাহা কিছু সমগ্রই সৃষ্টি করিলেন । এই সব সৃষ্টি করিয়া ইষ্টানের মধ্যে অতঃপক্ষে প্রবেশ করিয়া সং ও ত্যাং হইলেন । (সং অর্থ মূর্ত্ত এবং ত্যাং অর্থ অমূর্ত্ত) । নিকরু (সবিশেষ) ও অনিকরু (নিম্নিশেষ), নিলয়ন (আজ্ঞিত) ও অনিলয়ন (অনাজ্ঞিত), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) সত্য (বাবহারিক) ও অনৃত (প্রতিভাসিক) ।

• —এই ব্যাচা কিছু সত্যই হইলেন । তাহা সত্য এষ্ট অন্তর্ভুক্ত বলা হয় ।

এখানে সেই বস্তু বহু হইলেন বলায় তিনি বহু হইবার পূর্বে অবস্তাই এক ও অদ্বৈত ছিলেন বলিতে হইবে, এবং যিনি নিজে বহু জন, তিনি নিজে অকল্পিত থাকেন বলিয়া পরেও অদ্বৈত আছেন । এইরূপে এই প্রপত্তের মূল যে এক অদ্বৈত, তাহা বহু প্রতীর দ্বারা বলা হইল । আর এক বস্তু এক থাকিয়া বহু হইলে তাহার এক-রূপে থাকাই সত্য এবং বহুরূপ ধারণ মিথ্যা বা প্রাতিভাসিকই হয় ।

যদি বলা হয়, যে বস্তু বচ হয়, তাহার মধ্যে বহুইসাপক তত্ত্বের কিছু না থাকিলে তাহা বচ হয় কি করিয়া? অতএব এতদ্বারা অদ্বৈতের উপদেশকল্পনা সম্ভব হয় না। কিন্তু একথাও সম্ভব হয় না। কারণ, এখানে যুক্তি অমূল্য যাহা কিছু সবই সৃষ্ট হইতেছে বলায়, সেই মূলীভূত পদার্থমধ্যে অন্য কোন পদার্থের সম্ভাব্য কল্পনা করা সম্ভব হয় না। এই জন্য সৃষ্টিই মিথ্যা বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশজন্য শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। অতএব আশংকা এখানে অসম্ভব।

যদি বলা হয়—তন্মধ্যে অন্য বস্তু না থাকিলেও বহুইজননী শক্তিও তো স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই অদ্বৈতস্থান হইল।—না, তাহাও নহে। কারণ, তাহা হইলে যে শক্তি সৃষ্টি করিল, সে শক্তি সৃষ্টির পূর্বে থাকিলে সৃষ্টির পূর্বকাল আর সম্ভব হয় কি করিয়া? অতএব সৃষ্টি যেমন অনির্লচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। এই শক্তিও তদ্রূপ অনির্লচনীয়, অর্থাৎ আছে কি নাই—কিছুই বলা যায় না। কাহা দেখিয়া কারণে শক্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া কাহা না থাকিলে শক্তিও থাকে না বলিতে হয়। যদি বলা হয় গায়কের গান পরিবার শক্তি গান না গাহিলেও তো থাকে, নহু বলা যায় না? না, তাহাও নহে, সে ভবিষ্যতে গান গাহিলে তাহার শক্তি নষ্ট নয় বলা হয়। আর প্রত্যেক বারে একরূপ গানও কেহ গাহিতে পারে না, অতএব কাহা না থাকিলে শক্তিও থাকে না। সুতরাং অদ্বৈতস্থানের সম্ভাবনা নাই।

যদি বলা হয় “সত্যমভবৎ যদ্বদং কিঞ্চ” অর্থাৎ এই যাহা কিছু সত্য হইল। এই কথা বলায় জীবজগৎকে সত্যই বলা হইল। আর তজ্জগৎ পরমাশ্রায় এই সব হওয়ায় পরমাশ্রায়কে অদ্বৈত বলা চলে না। জীবজগৎ মিথ্যা হইলে পরমাশ্রায়কে অদ্বৈত বলা চলিত। জীবজগৎ সত্য, অথচ অদ্বৈত বলিলে পরমাশ্রায় বিকার স্বীকার করিতে হয়, নতুবা সেই পরমাশ্রায় ভিতরে অবস্থিত এই জীবজগৎের সৃষ্টাবস্থায় অভিযুক্তি বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও অদ্বৈতস্থান হয়। এতদ্ব্যতীত বলিতে হইবে—না, একথাও সম্ভব নহে। কারণ “সত্যং চ অনন্তং চ সত্যম্ অভবৎ যদ্ব উদং কিঞ্চ” ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, যাহা কিছু সত্য এবং অনন্ত অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য সে সকলই সেই সত্য ব্রহ্মই হইলেন। অর্থাৎ ইহা সেই ব্রহ্ম মধ্যে বীজাকারেও ছিল না, ব্রহ্মই এই সকল হইলেন ইহাই এখানে বলা হইল। কোন আকারে থাকিলে তিনি হইলেন—একথা বলা আর সম্ভব হয় না।

যদি বলা হয় “যদ্বদং কিঞ্চ তৎসত্যম্ ইতি আচক্ষতে” এই বাক্যে এই উপর জীবজগৎকেই তো সত্য বলা হইল। কারণ, “তৎ” পদের হইরূপ অর্থ হয় যথা, একটা “সেইহেতু” আর একটীর অর্থ “সেই”। আর “সত্যম্” পদের অর্থ সত্য। সুতরাং উক্ত বাক্যের একটা অর্থ হয় “এই যাহা কিছু তাহা সত্য বলা হয়” আর একটা অর্থ হয়—“এই যাহা কিছু সেই হেতু সত্য বলা হয়”। এই দুই প্রকার অর্থেই জীব ও জগৎকে সত্য

বলা হইয়াছে। আর জীব ও জগৎ সত্য হওয়ার সেই পরমাঙ্গা বিতর্ক অদ্বৈত নহে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বলিতে হইবে।

• কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যে জীবজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে সত্য বলায়, সেই সত্য কখনই পরমীয়ার জ্ঞায় সত্য—ইহা বলা হইল না। কারণ, পরমীয়ার উৎপত্তি নাই অদৃষ্ট সত্য। পক্ষান্তরে তিনি জীব ও জগৎকে উৎপন্ন হইয়া তদ্ব্যবহারে অদৃষ্টপ্রতি হওয়ার “২২ শ্লোঃ তদেবাত্মপ্রাবিশং”। যখন তাহার সত্য হইয়াছে, তখন তাহার বাবহারিক বা আপেক্ষিক সত্যই হইতেছে, পরমীয়ার জ্ঞায় নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ কারণরূপে পরমীয়ার সত্যতাই কাহারূপে এই উৎপন্ন জীব ও জগতে অদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাষ্ট বুঝাইতেছে। কারণের বশ্য কতকটা যে কোনো অদৃষ্ট হইবে, তাহা সঙ্গবাদিসম্বন্ধে বিষয়। অতএব বাবহারিক সত্য এই জীব ও জগৎমিথ্যা হইল, আর তজ্জন্ম সেই পরমাঙ্গা অদ্বৈত, ইহাষ্ট সিদ্ধ হইল।

তাহার পর “২২ শ্লোঃ তদেবাত্মপ্রাবিশং” বলায় জীব ও জগৎ কিছুটা ছিল না বলা হইল, অর্থাৎ মনে বা আসনে অদ্বৈতই সিদ্ধ হইল, ইহাষ্ট বলা হইল।

যদি বলা হয়, তবে যাহা সৃষ্টি করা হইল, তাহা তো কারণরূপে ছিল, বলিতে হইবে। নচেৎ তিনি নিজেই বিকারগ্রস্ত করিয়া এই সৃষ্টিকায়া সম্পন্ন করিলেন—বলিতে হইবে? কিন্তু তিনি অধিকার, ইহা শক্তিতে বহুস্থলে কথিত হইয়াছে। “অতএব এই সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি কোন কিছু, সেই আশুভির ছিল—বলিতে হইবে।” আর তাহা যদি আশুভি হইতে স্বাধীনসত্ত্বক হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় এবং যদি বিশেষণ-বিশেষণসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না।

এতদ্ব্যবহারে তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এই সৃষ্টি সেই আশুভির শক্তিবিশেষের পরিণতি, এবং সেই শক্তিও অনিস্কর্চনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা। আশুভি সেই মিথ্যার অধিষ্ঠান, ইত্যাদি সত্য, আর অদ্বৈত। অতএব এতদ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এই শক্তিকে নিত্যা বলিলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, কিন্তু ইহাকে নিত্যাও বলা হয় না। কারণ, তাহাতে কাহারো নিত্যা হইবে। একান্ত অদ্বৈতবাদ সিদ্ধিতে কোন বাধাষ্ট হয় না। এইরূপে আশুভির শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আশুভির বশ্য সত্তা স্বীকার আবশ্যক হয় না। আর তজ্জন্ম এতলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের সম্ভাবনাও নাই। অলৌকিক তবে যে যেতে হয়, অল্পের স্বীকার দ্বারা উপপত্তি হয়, সেইমত তত উত্তম বলিবার রীতি পণ্ডিতসমাজে আছে। অতএব শক্তিদ্বারা সৃষ্টি সম্ভাবনার উপপত্তি হইলে প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আশুভির স্বাধীন সত্ত্বক স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। আর শক্তিও মিথ্যা বলিয়া মিথ্যার দ্বারা অদ্বৈতের হানি হয় না।

যদি বলা যায় এই শক্তিকে অনিত্যা বলা হয় কেন? নিত্যা আশুভির শক্তিকে নিত্যা বলা উচিত। অনিত্যা বলিলে তাহার আবার নিমিত্তকারণ অল্প শক্তি স্বীকার করা

আবশ্যক হয়। আর তাহাকে আবার নিত্য্য বলা আবশ্যক হয়। এক্ষণে এই শক্তিকেই অনবস্থান্তরে নিত্য্য বলাই ভাল।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে ঐ শক্তির কাধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্রম থাকায় আবার তাহার নিমিত্তকারণ কিছু স্বীকার আবশ্যক হয়। অতএব এই দোষ নিত্য্য ও অনিত্য্য উভয় পক্ষে তুল্য। আর এই শক্তি নিত্য্য হইলে সৃষ্টির কখন লয় বা বন্ধ হওয়া উচিত হয় না। ইহা চিরকালই হইতে থাকিবে। কারণে শক্তি থাকিলেই কাহা হয়—ইহাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। অতএব নিত্য্য সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধও হয়। অতএব যাবৎ শক্তি, তাবৎ সৃষ্টি—ইহা স্বীকার করিয়া শক্তিকে অনিত্য্য বলাই সম্ভব। বস্তুতঃ নিত্য্য হইলে নিত্য্য সৃষ্টি এবং অনিত্য্য হইলে তাহার কারণ থাকে বলিতে হয় বলিয়া এই শক্তিকে নিত্য্যানিত্য্যভির অনির্লচনীয় বা মিথ্যাই বলিতে হয়। এই শক্তির অন্তর্যামী চান্দোগ্য ৬।৩।২ বাক্য ২ পৃষ্ঠা এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ বাক্য ২ পৃষ্ঠা স্মরণ করা যাউতে পারে। চান্দোগ্যে “অনেন জীবেন আশ্বিন। অশ্বপ্রবিশা” ইত্যাদি বাক্য দ্রষ্টব্য, আর বৃহদারণ্যকে, “স এষ ইত প্রবিষ্টে আনথাশ্রিতঃ যথা কুরঃ কুরধানে অবহিতঃ শ্রাদ্ধ” ইতি দ্রষ্টব্য। অতএব ভূতসৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীব হওয়ার মূলে এক ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়, ব্রহ্ম স্বশক্তিবলে জীবজগৎ হইলেও ব্রহ্মের তো অবস্থান্তর অবশ্য স্বীকার্য? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতাদিবিবাদই সম্ভব হইবে।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, এই সৃষ্টিই সত্য নহে যে, সত্য অবস্থান্তর কল্পনা করিব? অনির্লচনীয় অর্থাৎ মিথ্যার পরিণতি মিথ্যাই হয়। ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য জ্ঞান হয় বলিয়া ওরূপ সংশয় আসে মাত্র। স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নে দৃশ্য সত্য বোধ হয়, সেই স্বপ্নের লয় আবার স্মৃষ্টিতে হয়। অতএব জাগ্রতটী আশ্ব-শক্তিবশতঃ স্বপ্নের জ্ঞায় অবস্থা, এবং স্মৃষ্টিতে সেই স্বপ্নকারিণী শক্তির যেমন লয় হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে এই জাগ্রতকারিণী শক্তিরও লয় হয়। এই কারণে শক্তি অনিত্য্য, ব্রহ্মই সত্য, সূতরাং অদ্বৈত। আর তজ্জন এইরূপে এই শ্রুতি হইতে অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। অদ্বৈতবিরোধী মতবাদিগণ এই শ্রুতির অন্তরূপ ব্যাখ্যায় বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বিচারসহ হয় না। কেবল তাহাই নহে, এই শ্রুতির দ্বারা সত্তা-ত্রৈবিধ্যও পাওয়া গেল। অর্থাৎ পারমাণবিক সত্তা, বাবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তারও সন্ধান পাওয়া গেল। দ্বাহারা বলেন শ্রুতিমধ্যে এই ত্রিবিধ সত্তার উল্লেখ নাই, তাহারাই এগুলি চিন্তা করিতে পারেন। তাহার পর—

০০

(৬) অসৎ বা-ইদমগ্র আসন্নং। ততো বৈ সদজায়ত।

তদান্বানং স্বয়মকুরুত। তদ্বাৎ তৎ সৃকৃতমুচ্চ্যতে” ॥ ২।৭

অর্থাৎ “এই” পদবাচ্য জীব ও জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সৎ জন্মিল। তাহা নিজে

আপনাকে স্ট্রি করিলেন, সেই হেতু তাহাকে স্তম্ভিত অর্থাৎ অব্যবস্থা বলা হয়। এখানে 'অসং'পদে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে : কারণ, ঐতরেয় ও চান্দোগ্যে মধ্যে "আত্মা বা ইদমগে আসীৎ" "সদেব সোমোদমগে আসীৎ" বলা হইয়াছে। এখন এই অসং ব্রহ্ম বলানু ইহাতে যে 'বিশেষ' কিছুই নাই, অর্থাৎ তরির কিছুই নাই—তাহাই বলা হইল, আর তদন্ত। সেই অসং ব্রহ্মবস্তু যে অধৈত তাহাই বলা হইল। গুণাদি বিশেষ নিষেধের অন্তর্গত 'অসং' বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয়—সেই অসংয়ের মধ্যে কিছু বিশেষ না থাকিলে স্ট্রি হয় কি করিয়া? অতএব সেই অসং মধ্যে অল্প কিছু সঙ্গদ্বীক অবশ্য স্বীকার্য।

না, তাহা নহে। কারণ, সেই আশঙ্কা পাছে হয় সেই জন্যই "এই ভগ্ন অগ্রে অসং, ছিল" অর্থাৎ 'কিছুনয়'রূপে ছিল—এই রূপ করিয়া বলা হইল।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে ভগ্ন দৃষ্ট হইতেছে কেন? "কিছুনয়" হইতে কিছু নহে কি করিয়া?

এতদ্বস্তুর বক্ষণ এই যে, এইকল্প ভগ্নকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার স্বভাবই এই যে, তাহা না থাকিলে "আছে" বলিয়া প্রতীত হয়।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে এই মিথ্যাই আছে বলিতে হইবে?

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, "যাহা নাই তাহা দখল দৃশ্য হয়" এক্ষণ তাহাকে মিথ্যা বলা হয় বলিয়া সেই মিথ্যাকে আবার "আছে" বলিলে উক মিথ্যা লক্ষণই ব্যাঘাত করা হয়। অতএব সেই অসদ্বস্তুমধ্যে কোন বিশেষ নাই উহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে সেই অসদ্বস্তুমধ্যে করণরূপ কিছু আছে বলিতে হইবে। কারণ, কর্তার যে করণ থাকে, তাহার কর্তার অঙ্গ বলিয়া কর্তার সঙ্গে তাহাকে অভেদে উক করাও হয়, অতএব এই অসং ব্রহ্ম মধ্যে বিজাতীয় সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ আছে, যেমন আমাদের করণ চক্ষুরাদির দ্বারা আমরা কাঁধা করি? চক্ষুরাদি করণের সহিত কর্তা আমাদের স্বগতভেদ স্বীকার করা হয়?

কিন্তু একথাও সম্ভব নহে। কারণ, প্রতিতে এই কল্প "অদ্ব" "অকুরুত" বলা হইয়াছে। এখানে "অদ্ব" পদদ্বারা সেই করণাদির নিষেধ করা হইয়াছে। কর্তা ও করণের মধ্যে অভেদ স্বীকার করিলেও কিছু ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। এই ভেদ এখানে নিবারণ করা হইল।

যদি বলা হয় করণবিশিষ্ট কর্তাকেও "অদ্ব" পদদ্বারা নির্দেশ করা হয়? অতএব অসংপদ করণের স্তম্ভিত করিতেছে না?

কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, "অকুরুত" বলিলেই হৌ করণবিশিষ্ট কর্তাকে পাশ্চাত্য হইত। অতএব এখানে করণেরই নিষেধ করা হইয়াছে। যেতদ্ব্যর্থত্বোপনিষদে "ন তন্ত কাৰ্য্যং করণং চ বিভক্তে" বলিয়া করণের নিষেধই করা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—যতঃ পদযারা অপর অধীন কর্তার নিষেধ করা হইয়াছে ?

তাঁহা হটলে বলিব, তাঁহাটো তো করণ পদবাচ্য হয়। আর “আস্থানম্” “অকৃত” বলায় সাদৃশ্য করণ বা অন্ত কোন বস্তুই সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ, নিজের উপর কোন কার্যের জন্য অপর কোন কিছুই সাদৃশ্য আবশ্যক হয় না। অতএব কবলাদি অপর ব্যবস্থাবস্তুই নিষেধ বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়, মন না থাকিলে কেহই নিজের উপর কোন কিছাট করিতে পারে না। অতএব মনরূপ কবণও অবশ্য স্বীকাব্য ?

কিন্তু তাহাও এক্ষণে সম্ভব নহে। কারণ, আমাদের মন, তখন কর্তা আস্থাব সঙ্গে অভিন্নই হয়, আর স্মৃতির পূর্বে কিছুই না থাকায় পদমায়াব মন স্বীকাব্য করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ পরমাছাদ্যকে লক্ষ্য করিয়া “অমনা” ইত্যাদি লক্ষ্য মুক্তকোপনিষদ্ ১১১২—৩ বাক্যে বলা হইয়াছে। অন্তঃপ্রতিভে এতরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। মন্য প্রতিক্রিয়া মনের উৎপত্তির কপাৎ বলা হইয়াছে (হুয় ১১১৩১—১১১৩২)। এতদ্বাতীত এক প্রকৃতি মন সত্তা, মন্য সব মিথ্যা, তখন মনও মিথ্যা, স্মৃতিও মিথ্যা, অর্থাৎ মন নাই, তদ্যপি দেহা যায় বলা হয় মন্য। আর তখন এত প্রতির দ্বারা সেই এত অদেহ্য হইবেই সন্ধান প্রদান করা হইল।

তাহার পর প্রতিতির দ্বারা বিশিষ্টাষ্টমত হো পণ্ডিত হটল—ইহাও বলা যায়। কারণ, ‘ইদম্’ পদবাচ্য এত দৃশ্য প্রপঞ্চ মধ্যে অসংখ্য বলাই ইহা সন্মুখপে প্রক্ষেপে অকল্পরূপে ছিল, তাঁহা আর বলা যায় না। অদেহত্ববাদে একদায় কোন বাদ্য নাই। কারণ, অদেহত্ববাদে মন্যাব পরিণাম এতকথ্য বলা হয়। সেই মায়া নাই, মন্যও প্রতীত হয়, স্মৃতিও অসং হইতে এত সন্ধান অর্থাৎ সন্মুখপে প্রতীতমান উপর হয়—একথা এত মতে অসম্ভব হয় না। অতএব এত প্রতি অদেহত্ববাদেই অকল্প নহে। একথা স্তবালোপনিষদেও আছে। তানোপোপনিষদেও ১১১১ এবং ১১১২ বাক্যে এত কথাই আছে। তাঁহার পর—

(৬) যদা হোতৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যোহনাত্মোক্তনিকন্তুতনিলয়নেতভ্যঃ প্রতিষ্ঠা বিদ্যতে। অথ লোকভ্যঃ গতো ভবতি। যদা হোতৈষ এতস্মিন্ উদরম্ অজবং পুরুষতঃ। অথ তস্য ভ্যঃ ভবতি। তৎ তু এব ভয়ং বিদুষঃ অমমানসা। ২১৭

অর্থাৎ “যখন এত জীব এত অদৃশ্য, অশরীর, অনিকন্তু (নিকিলেশ), অদৃশ্যাব প্রক্ষেপে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সেই জীব অভয়গত হয়। আর যখন এত জীব ইহাতে “উৎসরম্” অর্থাৎ অতি অল্প অল্প অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে, তখন তাঁহার ভয় হয়। সেই প্রকৃতি মনস্কীর্ণ বিধানের প্রকল্প হয়।”

এখানে অদৃশ্য, অশরীর, অনিকন্তু, অনিলয় পদযারা সেই এক অদেহ্য প্রকল্পেই সন্ধান প্রদান করা হইল। কারণ, অদেহ্য না হটলে অদৃশ্যাদি বাক্য হইতে পারে না।

কমলঃ।

ডায়েরেক্টিক তত্ত্বে শ্রেণীগত বৈষম্য

শ্রীকুমারদাস সেন

ঐতিহাসিক ডায়েরেক্টিক তত্ত্বের স্বাভাবিক কালমার্কস প্রথম সমাজতত্ত্ববিদেরা সাধারণকে বুঝাইতে চাইলেন যে, মানবের জীবনে যুদ্ধ বলই মূল ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধে মৃত্যু অর্জনমূলক। আদিম যুগে গোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যাভাবের পক্ষাতি উৎপন্ন হইত এবং ব্যক্তি জীবনে সকলে নিজেদের ভিতর আপোষ মীমাংসায় তাহার বন্টন হইত। আপদসমুল অবস্থায় সমবেতভাবে গোষ্ঠী প্রকৃতির নিমিত্ত অল্পশ্রমে মনোযোগ বক্ষা করিত। পশুর যুগের পর তাহার। তাঁর পক্ষের ব্যবহার শিখিল। বনজাত ফল শস্য সম্বন্ধে তাহারা আচরণ করিত, ফলাকৃষিতে মাছ ধরিত কিংবা মগ পক্ষী শিকার করিয়া মাংস সংগ্রহ করিয়া খাটত। হিংস্র পক্ষ বাঘ প্রভৃতি পশু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাহারা বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্যক্তি ভাবে উন্নতি বলা সম্ভবপর ছিল না। তাই পাঁচজনে মিলিয়া মিলিয়া এই সব কাজ করিত। উচ্চতর ফল সংগ্রহ গোষ্ঠী সমভাবে পাইত। সকলেই সাদাশ্রমেই শ্রম করিত। যাহা কিছু পাওয়াই সংগৃহীত হইত তাহা গোষ্ঠীর সম্পত্তি। স্বতন্ত্র ব্যক্তিভাবের বেহায়া বা স্বাধীন দাবী করিতে মানিত না। সেট সময়ে কোন শ্রেণীগত বিভাজন বা পার্থক্য গোষ্ঠীর মধ্যে অজ্ঞাত ছিল। কিছুদিন পরে উচ্চতর পরিবর্তন ঘটিল।

অবস্থা প্রদেশে অত্যন্ত সফল বা শিকারে—ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বল হইতে লাগিল। যে সমস্ত শিকার বা বস্তু প্রাপ্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইত তাহা গোষ্ঠীর সঠিক অপর গোষ্ঠীর মারামারি বা দাওয়া চালাইতে হইল। উচ্চতর পরিণাম যুদ্ধ বা সমর। এই যুদ্ধে কেহ নিহত হইত, কেহ পলাইয়া বাচিতে আবাক কেহ শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া পরা পড়িত। এই বন্দীরাই শেষে কৃতদাসের স্থিতি করিল। কৃতদাসেরা কেহ কেহ জেতার অভিপ্রায়ে তাহাদের ফল সংগ্রহ করিত, মৎস্য ম্যুংল শিকার করিয়া লইয়া আসিত কিংবা তাহাদের স্বয়ং বা স্বামীদের দাবী করিত কৃতদাসের মালিক বা প্রভু। দে ব্যক্তি অপর গোষ্ঠীর লোককে বন্দী করিয়া আনিত সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিক্রয় করিত, কেহ উদ্ধা করিলে জেতার নিকট হইতে তাহাকে কিনিতে পারিত, কিংবা তাহাকে পশুর মত মোটা বস্ত্র পরাইতে অথবা ক্রুদ্ধ হইলে অল্প দিয়া নিহত করিতে পারিত। বাহ্যিক কৃতদাসের দ্বারা গোষ্ঠীর কলমূল ক্ষতিগ্রস্ত এবং শিকারের সংগ্রহশক্তি বিনষ্ট হইতে লাগিল। পরে ক্রমে ক্রমে পাতক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া গোষ্ঠীর। তাহা ব্যবহার করিতে শিখিল। প্রথম বা তাঁর পক্ষকে তাহাদের আর মন রহিল না।

পোত টিন প্রভৃতি লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা গল চালনা বন্দবস্তন এবং আত্মন বিহারাদির অল্প দাত্তপাত্র নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও জ্ঞানের পার্থক্য দেখা দিল। ইহার ফলে ব্যক্তিগত উৎপন্ন হ্রবোর বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়ের স্বত্বপাত হইল। গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর মধ্যে পদাভিব্যাব বিনিময় হারে আদান প্রদান চলিল। তাহা হইতে “কোর যাব মজুর তার” এই নীতি তো আদিম যুগ হইতে নিয়মান ছিল। যাহারা বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিভাবী তাহাদের সম্পত্তিলাভ কবায় হইল। কলে কেহ কৃতদাস কেহ প্রকৃত সম্পত্তিলাসী, কেহ বা অর্দ্ধ সম্পত্তিলাসী থাকার কেহ বা শুধু শ্রমজীবী। কৃতদাসের পথায় গোষ্ঠী ভাঙিল।

কৃষি প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্যে মাতৃশ্রমের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা দিল। উপবোক্ত বিভিন্ন অবস্থায় আর গোষ্ঠীর সমষ্টিগত সম্পত্তির দাবী থাকিল না। কৃতদাস বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে সামান্ত মজুরী দিয়া বলশালী ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপে ব্যক্তিগত অধিকারের দৃষ্টি হইল। সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে কৃতদাস হইয়া জীবন রক্ষা করিল। কৃতদাস প্রথা চলিত হওয়াতে শ্রেণীগত আভিভ্যাস ও সহাব্যাদলের রূপ হইল। পনীর সহিত নির্ধনের, লুণ্ঠনকারীর সহিত লুণ্ঠিতের, সম্পত্তিলাসীদের সহিত সহাব্য বা স্বহৃদ্যামীমুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীগত সংগ্রাম বা পার্থক্য আনিয়া দিল—কৃতদাসপ্রথা। ফিউচ্যার বা ভূস্বামী অথবা জমিদারী প্রথায় কৃতদাস, চাষী ও মজুর প্রভৃতি দ্বারা হ্রবোর উৎপন্নের দিকেই দৃষ্টি বাধা হইত—শ্রমিক মজুর ও চাষীদের অস্তিত্ব গায়েই মধ্যে আসিত না। দাস বা সাকদের তত্ত্বা করিবার আদিমকালের অধিকার উঠিয়া গেলেও তাহারা পণ্যের সামিল ছিল।—কিছু সাধারণ চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ ষোপাঙ্কিত ভূমিতে চাষ করিত এবং কেহ কেহ কাক বা শ্রমশিল্পের দ্বারা নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আবার কেহ কেহ নিজ নিজ ইচ্ছামত ছোটগাট কারবার করিত—এই সব কৃষিকাক ও শিল্প বাণিজ্যের উপর অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ইহা তাহাদের স্বাধীন ষোপাঙ্কিত বিত্ত সত্তরাং বাহিরের লোকের কোন অধিকার বা অংশ ছিল না। ফিউচ্যার প্রথা বর্তমান থাকিলেও মূলতঃ—দেশে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন হ্রবো উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।—ধীরে ধীরে লোহা গদান, তপ্ত লোহা পিটাইয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, লোহার হল এবং তাঁতের চাতিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কৃষি ফলপুষ্প শতকণ্ডক হস্তাক্তিত উদ্ভাবনবিজ্ঞা, হাফা চাষ এবং পশুপক্ষী ও গোপালন ব্যবসায় প্রভৃতির অল্পশীলন চলিল। উৎপাদিকা ও উৎপন্নশক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইল—হস্তশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্প হ্রবোর কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধিতে। এই নূতন উৎপন্নশক্তির আবির্ভাবে মজুরের বা শ্রমিকের চাহিদা চারিদিক হইতে বাড়িতে লাগিল। শ্রমিকেরা বাহাতে নানা উৎপন্ন শিল্পের প্রবর্তক হইতে উদ্ভাসী হয় এবং এই কাণ্ডে তাহাদের বাহাতে

অধিকতর প্রবল হোক ওই এবং কাজের ভঙ্গ বাহ্যতে আগ্রহ থাকে তাহার দিকে সকলের নজর পড়িল। সাধারণ কৃষি কাজে মজুরদের মজুরী ছাড়া আর কোন স্বার্থ ছিলনা। সুতরাং মজুর বা শ্রমিকেরা ভূমিদার প্রকুর চাষে কেবল চুক্তি মত থাকিত। কিন্তু ভূমির উর্বরশক্তি বাড়াইতে ভূমির পাট করিতে কিবা কলন বৃদ্ধির জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা ছিল না। কাজেই কৃষামির মজুরদের পাটাইয়া কোন লাভবান হইতে পারিত না, তাই তাহারা মজুরদের আর কাজে লাগাইত না। সুতরাং ভূমির চাষী প্রজাদের ভাগবণরায় লাগাইয়া তাহারা চাষের কাজ চালাইত। ইহাতে কৃষামীদের ভূমির সান, কৃষির কল হল বলম কাজে প্রভুতি সববরাহ করার দায় হইতে দাঁড়িয়া গঠিত। নগর কোন মজুরী তাহ হইতে দিতে হইত না। বিনা অর্থব্যয়ে তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে নিজের গাস ভূমির ভঙ্গ লাভের অংশ পাটত কিবা উহার বিনিময়ে নগর অর্থও যবে আসিত।

এই ভাবে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামীরা ধীরে ধীরে গৃহি পাটতে লাগিল। কৃতদাস প্রথার সময়ে যেমন উৎপীড়ন নিষ্পীড়ন ছিল মজুর শ্রমিকদের উপর ঠিক তেমনি চলিতে লাগিল—তবে কিছু রকম ফের। একদিকে শুধু কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থশালীদের কৃপার উপর মজুরদের নির্ভরতা, অন্য দিকে অর্থশালী পুঞ্জীবাণীদের স্বার্থ বা আত্মগৃহি নির্ভর করিত শ্রমিকদিগকে প্রবলিত করিয়া—তাহাদের ক্রায়া প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাদের উৎপন্নস্বা স্বলভে ক্রয় করিয়া পুঞ্জীবাণীরা এতকালে তাহাদের নিজদের লাভের মন বোঁড়াইত। ভূমিদারী প্রথা সময়ে এইভাবে শ্রেণীগত সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল।

ইহার পরিণাম একদিকে শ্রমিক অপরদিকে ধনিক, একদিকে মজুর অপরদিকে পুঞ্জীবাণী, একদিকে ভূমি বা কারখানার বৃত্তক্ সইতারার হল অপরদিকে পরিদ্রব বক্তৃতাশ্রমকারী ভূমি বা কারখানার মালিকেরা। ডায়েলেকটিক তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা মানবেতিহাসের মূল সূত্র।

• বড় বঁড় অর্থশালী বা পুঞ্জীবাণীরা ক্রমে ক্রমে কলকারখানার সংস্থা বাড়াইয়া দেশ বিদেশে পলা সস্তাব পাঠাইয়া পুঞ্জিন পঙ্কন ভারী করিতে লাগিল—দার শ্রমিকেরা—মজুরেরা—সেহেব রক্ত তল করিয়া কুলিগিরি বা মোট ঘাট বহিয়া দিন রাতি পশুর অপেক্ষা তীন ভাবে দৈনিত্ত্য পরিশ্রমে, রীপুয় সংসাবেব-বর্ষ কুলিচা পুঞ্জীবাণীদের মনু লকড় করাইয়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে অর্থ বা পুঞ্জি কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের মনো আবদ্ধ হইয়া পড়িল। শ্রমশক্তি বা দেশশাসন ইহাদের কবরভ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের স্বযোগ সুবিধার ঠিক সহকারী মজুরদের কুলিপাত করিবার জন্য নতুন নতুন আটন হইতে লাগিল। মজুররা বা শ্রমিকরা কি করিবে? ওই মুঠা কো তাহারা পাটবে? পুঞ্জীবাণীদের চক্রায়ে বাঁধ চোট চোট স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের বৃত্তি রহিল না। কলের প্রতিযোগিতায় হস্তজাত কুটির শিল্প কি পাড়াইতে পারে? ভূমি ব্যতীক হলে চাষ হইতে

বেদান্ত বেদের অংশ নহে—বেদের পরিণতি। এই বেদান্তের সাহায্যেই বেদের অংশ প্রথম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে ‘প্রবচন’ আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মত বেদান্তকে ‘প্রবচন’ (৩) নাম দিয়াছেন। যজুর্বেদান্তের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। যাক্তাচার্য নিকট (৫) বেদান্তের বিষয়টী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদান্তের কোন নাম দেন নাই। চরণবৃদ্ধ, মত (৬), মৃগক ও চান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্দশ বেদান্তের উল্লেখ আছে। (৭) কিন্তু বেদান্তের অন্তর্গত বিষয়সকলের সংখ্যক বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তন্মুণ্ডাকৈ পাওয়া যায়। এত বেদান্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বুঝাইত। অথেষ্টেব ভাণ্ডে রামণাচার্য যেকণে বেদান্ত-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন (৮) হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। লক্ষ যজুঃ ও অথব বেদের প্রাতিশাখাগুলি যেভাবে গণিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদান্ত-ব্যাকরণ বলা নিতান্ত যুক্তিহীন নহে।

বস্তুতঃ, পানিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদান্ত নামে অভিহিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাউতে পারে। পাক্ষাত্তা শকতস্বর্গিণী রোট, বার্মেল প্রভৃতি পণ্ডিত এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, একমাত্র মদ্যাপক গোবিন্দকর বেদান্ত বলিতে কেন যে পানিনির ব্যাকরণই বুঝিয়াছেন (৯), তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক তাহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই। পানিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ

দেখান যাউতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে কোন্ সময় বিজ্ঞমান ছিল

পানিন্যঃ

তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাউতে পারে যে, সেগুলি পানিনির বহু পূর্বের। বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে প্রকৃতি হইয়াছিল একপু কল্পনা করিবারও কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, “ঈক্ষা” বাগ্যাক্ষাঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রাঃ বলম্। সাম সন্ধানঃ। উত্থাকঃ ঈক্ষাপায়াঃ।

(৩) ‘অগ্ন্যাঃ সবেষু বেদেষু সবপ্রবচনেষু চ। জ্যোতিষাময়নকৈব বিজ্ঞেয়াঃ পদোক্তিপাথনাঃ।’—৩ ১৮৪।

(৪) ৭ ৭।

(৫) নিকট—১. ২০।

(৬) মত—৩. ১৮৪।

(৭) যজুর্বেদান্ত কথা—“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণঃ নিকটঃ চন্দ্রসকলঃ

জ্যোতিষাময়নকৈব বেদান্তানি যজুর্বেদে হ।”

(৮) “ব্যাকরণঃ অইমা নিকট চতুষ্পদা” ইত্যাদি।

(৯) Academy, July 1870. .

—৭. ১. ১। (১০) অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেলে।
চাক্ষোণ্য-উপনিষদে (১১) স্পর্শের ৭ উচ্চারণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১২)
“নুং একবচনেন ব্রহ্মবচনং ব্যবধামেচতি”, এই বাক্যে বৈদ্যাকবর্ণিক একবচন ৭ বচ
বচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ শ্লোকের টীকায় প্রমাণ
করিয়াছেন, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিপিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ একমুখ উদ্ভূত
হইয়াছিল যে, “তু” অস্পৃহ প্রকৃতি দাতুর ব্যাখ্যায় ইহাতে আনোচিত হইয়াছিল।

এই উক্তির সমর্থনের জন্য ইতরের ব্রাহ্মণের “মদ” দাতু (১. ১০. ২. ৩. ৩. ১২),
“স্বদা”—স্মৃতি (১. ৩২. ১৭), জন্ম—স্মৃতি—স্মৃতি—স্মৃতি (১. ৩. ১২. ৩২. ৪. ৭) প্রকৃতি উদ্ভবের
উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইতরের ব্রাহ্মণে (১৩) অক্ষর, অক্ষরপদিক, চতুর্ভঙ্গ, বর্ণ
বর্ণকার, পদ প্রকৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণ যদিও পুরোক্ত ব্রাহ্মণগুলির
তুলনায় পবিত্র, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহাও
১. ২৪ হইতে আছে—“একবার” পুচ্ছ্যঃ কো দাতুঃ কিং প্রাতিপদিকং কিং নামাশ্রয়ঃ কিং
নিকং কিং বচনং কিং বিভক্তিঃ কিং প্রত্যয়ঃ কিং স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণং
এ. বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কিং সংযোগঃ কিং
খানাভ্যুপদানকরণঃ শিষ্টাঃ কিং উচ্চারণঃ কিং চক্ষুঃ কো বর্ণঃ ইতি পূর্বে প্রস্তাঃ।”
অতএব, ইহাও বলা যাইতেছে যে, একবার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান
পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্বিধ সামবেদের হাওয়া ও ~~সম্প্রতি~~ ব্রাহ্মণ
ইহাও বৈদ্যাকবর্ণিক অর্থবোধক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়। এখানে সেগুলির
উল্লেখ নিম্নোক্ত।

‘লিঙ্গ’ বৈদিক যজুর প্রকৃত উচ্চারণ ও যদাযদা আবৃত্তি-বিসয়ে লিঙ্গা দেখ।
অধ্যাপক হোগ (Haug) বলেন, লিঙ্গা প্রাতিশাখা অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিদ্য-
ব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখার নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।
লিঙ্গা প্রাতিশাখা
ডব্লিও বার্নেলিও তাইট বলেন। কেত কেত এই লিঙ্গা-গ্রন্থের এতাদৃশ
প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল লিঙ্গা-গ্রন্থই যে প্রাচীন তাহা নহে।
সমুদয় লিঙ্গা-গ্রন্থ এতদূর পাওয়া যায় নাহি। তবে, সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত
হইয়াছে। তৎসমূহের মধ্যে ‘সমোদননির্নয়ী লিঙ্গা’ (১৬), ‘কেশবী লিঙ্গা’ (১৭),

(১০) Bibl. Indica Edition, by Rajendralal Mitra, p 725.

(১১) চাক্ষোণ্য-উপনিষদ—২. ২২. ৩. ৪।

(১২) D. A. Weber's Edition, p 990

(১৩) ইতরের ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—১. ২. ৪।

(১৪) Rajendralal Mitra, “Notices”, p. 72

(১৫) Rajendralal Mitra, “Report”, p. 18.

‘শিক্সামুচ্চয়’ (১৬) ও ত্রিনিবাস-কৃত ‘সিদ্ধান্ত-শিকা’ (১৭) যে নিজস্ব অর্বাচীন ভাষা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে, ‘খোতমী’ (১৮), ‘নারদ’ (১৯), ‘মহুকী’ (২০), ও ‘লোমশনী’ শিকা (২১) যে অতি প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনটই সন্দেহ জন্মিতে পারে না।

যদি চটক, এট শিক্সামুচ্চয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবু এগুলিতে উচ্চারণ ও ব্যাক্তি, ব্যাকরণের এট ভূটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর, প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক স্থান আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লক্ষণ-ভেদ, প্রত্যেক শব্দের ও শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কাব্যকারিতা, ভূট বা ততোধিক শব্দের সম্বন্ধবিধি, কারক, তজ্জিত, সমাস প্রভৃতি এট প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে শিখা দিবার জন্য এট প্রাতিশাখ্যগুলি বচিৎ হইয়াছে। এগুলিতে শব্দ বা শব্দ-প্রকৃতিাদির আলোচনাও নাই। তবে, এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারা যায় যে, কপিৎ ভাষা ও সম্বন্ধে বিকল্প উচ্চারণপার্থক্য ঘটে তাহা দেখিবার জন্য শব্দের ও শব্দের উচ্চারণাদির বিস্তৃত বিধিবারম্বা দিবার জন্যই এগুলি বচিৎ হইয়াছিল। কক, সাম, যজ্ঞঃ ও অপব—এট চারি বেদের চারিটি প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদের মধ্যে কথেন-প্রাতিশাখ্যটি (২২) সর্বাধিক প্রাচীন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, উচ্চারণ, প্রকৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। যদ্যং “যদ্যং বর্ণ সমাশ্রয়ঃ” “যে যে সমবেদে হ্রস্বদীর্ঘো” “নম্নতপূর্বনু” “ষোড়শাদিতঃ” “সং” “কথা বাজমানি” “সুহৃৎস্ববেদীয় বাজসনে” প্রাতিশাখ্য ও বেদাদায়ন বিষয়ে অনেক পাণ্ডুলিপি কথিয়াছে। ইহাও অপব নাম কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য। (২৩) এসানি অতি প্রাচীন কালের বচন। তবে ইহা দেখাব যে কালে বিশেষ পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বর বাজনের ‘তালিকা’, গল্পপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। (২৪) সর্বাধিক

(১৬) Mysore Cat. No. 57. (১৭) Mysore Cat. No 51, p 8.

(১৮) Haug, “Ueber das Wesen” U.S.W.P.N.K.—ইহা তামিলদেশে রক্ষিত।

(১৯) A. C. Burnell, “Notices” i. p. 73. সর্বাধিক হোমের মতে ইহার ভূট প্রকার মূল বিজ্ঞান আছে।

(২০) Haug, U.S.W. P.N.K., p. 52. Weber, “Pratijna Sutra” p. 106f. “Notices”, i. p. 73.

(২১) “Report” p. 18. Haug, U.S.W. P.N.K., P. p. 61. “Notices”, i. p. 71.

(২২) ভোক্তদেবের সমসাময়িক বক্তৃতার পুস্তক উইটটাই ‘পার্বা বাখ্যা’ নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

(২৩) উইটটাই ইহার টীকা করিয়াছিলেন। ‘কোয়াম্বা’ নামক রামচন্দ্র কৃত আর একটা টীকাও বর্তমান আছে, তবে সেটা আধুনিক।

(২৪) যথা— কথেনপ্রাতিশাখ্য— ১। ক-কার, টেডাদি (৬. ৬।। ২। ই, উ, এ

আট জন বৈযাকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-নিবাসী বোপদেব তাঁহার প্রত্নশাস্ত্রের উপক্রমণিকার দ্বিতীয় স্কন্ধে এই আট জন শাস্ত্রিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—“ইঙ্গ্রজঃ কাশকুংরাপিণিঃ শাকটায়নঃ। পানিন্দ্রমর-কৈনেজা

কুংরাপিণিকাঃ।” হর্গাচাৰ্য্য তাঁহার দ্ব্যাকরণ শীকার বন্ধিহাচেন, পানিনির পূর্ববর্তী বৈযাকরণঃ

ব্যাকরণই সৰ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও কৈনেজের হস্তলিপিত পুঁপি আচরণ বর্তমান আছে। ত্রিঙ্গতীয় ভাষায় ‘চন্দ্রব্যাকরণ’ অতাপি প্রসিদ্ধ আছে। (২৫) ইঙ্গ, কাশকুংরা আদিপণি ৬ অমরের নাম সূত্রাদির উদ্ধৃতি বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গ্রজ আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সাবস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে ইঙ্গ্র আদি বৈযাকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। “ইঙ্গ্রাদ্যোহপি দক্ষাঃ ন হুয়ুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াক্ত কুংজ্ঞ কযো বক্তৃ নবঃ কথম্।” (বোপাট-সংস্করণ, স্কন্ধ ২)। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইঙ্গ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান শতকে লিপিত আছে, সারিপুত্র বালাকালে ইঙ্গ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (২৬) ত্রিঙ্গতীয় সাহিত্যে ইঙ্গ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। কেত কেত বলেন, সর্গজ- (শিব-) কর্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি কখনও গৃহদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইঙ্গ্র ইঙ্গ্রব্যাকরণ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। কপৌ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৪। রেফ (১. ১০)। ৫। শ-কবচ-কারবর্ণণো. (৫. ১)।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার (১. ২১), ঈ-কার (২. ৩৬); হ-কার (১. ১৩), অ-বর্ণ (৭. ৫), উ-বর্ণ ইত্যাদি (১. ৫১)। ২। প (৭. ৩০), ন (৫. ৩২), ক (২. ৩), ৩। ত, উ (৭. ১০), ষ, শ (৭. ১৪); র (১. ১২)। ৪। রেফ (১. ১২)। ৫। ক-বর্ণ (২. ৩৫); চ-বর্ণ (২. ৩৬), ট-বর্ণ (১৪. ২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য— ১। ঈ-কার, ঐ-কার (১. ৭০), ২-কার (১. ৭০); ট-বর্ণ (১. ১১৬)। ২। উবোন্দর্ভঃ (১. ৭০), অ (১. ৭১)। ৩। র (১. ৬০), ৪। লুঃ (১০. ১৩২)। [ইহা ‘ন’ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]। ৫। ত-বর্ণ (৩. ২২)।

এই প্রাতিশাখ্যে পানিনির ‘এ’ প্রকৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যেরূপে প্রকৃষ্ট হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার (১. ৬), ২-কার (১. ৬), ল-কার (১. ৬), ষ-কার (১. ২০)। ২। ক-বর্ণ (১. ৩৭)। ৩। য, র (১. ৬০), শ যসেব (২. ৬)। ৪। রেফ (১. ২৮)। ৫। চ-বর্ণ (১. ৭), উদগীয়ে (২. ১২), চটুর্বর্ণচর (২. ১৪) ইত্যাদি।

(২৫) Schefner, “Neber die logischen und grammatischen Werke. in Tandjur.”

(২৬) Burnouf, “Introduction” i. p. 456. “a” Seize ansil avait lu la grammaire d’Indra et vaincu tous ceux qui disputaient avec lui”; Wassilyours, “Der Buddhismus” p. 332.

প্রণয়ন করেন ও বৃহৎপতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা অস্বীকারে প্রচলিত ছিল। অন্তঃপর পাণিনি-ব্যাকরণ এই স্থানে সর্বশেষ প্রচলিত হয়। (২১) 'বৃহৎকথাময়ী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর ইহাটাই ইন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রিঃ (২৮) তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তারনাথের মতে, সপ্তবর্ষী (২২) (সর্ববর্ষী ?) বর্ণনাকে (কার্ত্তিকেরকে) ইন্দ্রব্যাকরণ তাহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎপ্রবণে কার্ত্তিকের বলেন--“নিম্নো বর্ণনমায়ামঃ”। এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উক্ত দুইটি প্রকৃতই কাতর বা কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম দুই। এছাড়া ইহা ইন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্ষীকে কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পাণিনি-ব্যাকরণের সহিত ইন্দ্র-ব্যাকরণের, কলাপ-ব্যাকরণের সহিত চন্দ্রব্যাকরণের (৩০) ঐক্য আছে। দ্বন্দ্ববর্ষী শাকটায়ন-ব্যাকরণের চীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাম্যপাচাঈ ঋষিদের ভাষ্যে যেসকল উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে ‘আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্রব্যাকরণের

(২১) Vassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's Tibetan History of Indian Buddhism, p. 294.

(২৮) Do, German translation, p. 54.

(২২) সংস্কৃত পুঁথিতে ‘সর্ববর্ষী’ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন, ‘সর্ববর্ষী’ ও ‘ঈশ্বরবর্ষী’ এই দুইটিই ভুল।

(৩০) চন্দ্রাচাণের অপর নাম চন্দ্রগোনি। ইনি মহারাজ কনিকের পরে পৃথাকলে ‘বরেন্দ্র’-ভূমিতে জয়গ্রন্থ করেন। সম্ভবতঃ বাঙলা এই স্থানটি—বাকলা। ভট্ট হরি-কর্তৃক ‘চন্দ্র-ব্যাকরণের’ নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের কোথাও চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। কাস্মীরপ্রদেশে ভট্টর বুলার চন্দ্রব্যাকরণের ‘বর্ণসূত্র’ (শিকা) ও পরিভাষাসূত্র ১৮৭৬ খ্রিঃ প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্রব্যাকরণের উপাদি-বৃত্তি ও উপসর্গ-বৃত্তি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভিক্স হিরমতি নেপালের মধ্যবর্তী পটেন নগরে অবস্থানকালে (১৫০—১০০০ খ্রিঃ) চন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত ‘ধাতুপাঠ’ ও ‘অধিকার-সংগ্রহ’ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত ‘সু-বৃত্তি’ ও ‘গণপাঠ’, আনন্দ দত্তের ‘সুত্রপদ্ধতি’, পূর্বচন্দ্রের ‘ধাতুপারাবণ’ এবং কাশ্যের চন্দ্রাসের ‘সমুদ্র-উদ্দেশ’ ও (চন্দ্রবৃত্তি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ ‘সুত্রপাঠ’ পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে সিংহলে চন্দ্রব্যাকরণ পঠিত হইত। কিন্তু খ্রিঃ পূর্ব ১২০০ অব্দে সিংহলের বৌদ্ধ ব্রহ্ম ‘কাত্তপ’ সংস্কৃত শিকা-সৌকর্ষার্থ ‘বালাবোধ’ নামক সরল ব্যাকরণ রচনা করেন। সিংহলের সর্বত্র ইহার প্রচার হওয়াতে চন্দ্রব্যাকরণের অধ্যয়ন সিংহলে বহু হইয়া যায়। কাত্তপের ব্যাকরণ অনেকটা ‘মহুকৌমুদী’র মত। অস্বাভিত্য ও বাসনের ‘কাশিকাবৃত্তি’তে চন্দ্রব্যাকরণের মত সমালোচিত হইয়াছে।

কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পুস্তক বলা বাইতে পারে যে, পাণিনির পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণের জ্ঞান এই ব্যাকরণের সুবিদ্যুত প্রচলন ছিল। পাণিনির পূর্বের ছ'চারখানি ব্যাক্তিক গ্রন্থের সমস্ত ব্যাকরণই ইন্দ্রব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিনজনে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। বোধ হয়, পাণিনির পূর্বে ইন্দ্রব্যাকরণ অজুয়ারী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম 'ইন্দ্র' রাখা হইত।

স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

দার্জিলিং

১লা জুলাই

শ্রদ্ধেয়—

অনেকদিন পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তুমি নববয়সের শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে দিবে। গোপালের অস্ত্রণ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহাকে ও নীতারকে আমার শুভাশীর্বাদ জানাইবে। ~~শ্রদ্ধা~~ শ্রদ্ধার নিকট তাহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিবে। সম্মান হইলে তাহার ঠিক ঠিক যত্ন লইতে না পারিলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ছেলে পুনে মাতৃ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক। সাধারণ লোকে এই সকল বিষয় না জাহিয়া সংসার করিতে যায় এবং রোগ, শোক ও নানাবিধ কষ্টে পড়িয়া হাবুড়বু যায়। ইহাই মাতার খেলা জানিবে। সংসারের সবই অনিত্য এক ভগবানই নিত্য ও সত্য। তাহাকে ধরিয়া থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। সংসারী ভীষমায়েই স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকে। তাহারা নিজের কষ্টব্য না করিয়া অপরের দোষ দেখে। তাহাদের সেই ভালবাসা স্বার্থের উল্লস নির্ভর করে। তোমার যেমন কষ্টব্য আছে সেইরূপ তাহাদেরও তোমার প্রতি কষ্টব্য আছে। কিন্তু তাহারা স্বার্থপর হইয়া তোমাকে যদি কষ্ট দেয় তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে না। এ বিষয়ে অধিক দেখা বাতলামাত্র। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ণাঙ্গের একটু ভাল আছে। শ্রদ্ধার সকলে ভাল আছে এবং কাব্য বেশ চলিতেছে। তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শ্রদ্ধাশ্রী

অভেদানন্দ

यतः शतम्

୧୩୭।

কিন্তু সকল মঙ্গলাপত্র গ্রহণমাত্রী বন চৌবরী মহাপাঠেই শ্রীরামনারায়ণ লক্ষণঃ সমস্ত পথ
মিলা কাব্যক। আগে আমি তোমার স্থান হলে ৬ ছয় রূপাটীয়া লটীয়া আমার পিতারে দিলাম
দিলো আমার পিতা ও মাতা দুইর সম্মতি লৈয়া আপনার বেছাত তোমার সঙ্গে সময়
করিলাম তুমার সম্বন্ধিত থাকিয়া তোমার ইখানর ওপুছা করিমু আর ত্রাঞ্জে যে যে কাব্য
করে তারে করিমু তোমারে চাড়িয়া অস্ত্র না বাইমু যদি এত আরমহ কুন ও দিন করী
তবে আমি ওহনে বিচেন তে এতদাখ তোমারে সময় পহ দিলাম ইতি শন ১২৬ শালতে
১ পৌষসং উত্তরায়মত। লিখিত ক্রীকমলাকান্ত গুটীচাষোনদমিতি।'

100

"ঐশ্বর্যতা শুলতান আশ্রয় না দেয় পান-দান।

যদি মটনবতিভমোক্তর সত্ৰাণে চৈত্ৰমা দ্বাদশ দিবসে ৮ মধুকরিনি রাগো তদধিকার-
ভূগত ধোড় বদামিপতো শ্রীহৃত নবাব বাহাদুর খান মহাশয়ানা তদাবস্থিতি কালে
শ্রীহট্টগতীয় শ্রীহৃত ইচ্ছতুয়া খান মহাশয়ানামধিকারে পরগণে বাহুবন প্রদ চত্বরভাগভূগত
মহলা গ্রাম পাটকহ শ্রীহামজীবন চতুর্ধরিনঃ শকাব্দ ১০ পঞ্চশ কাৰ্য্যপনিন পৃথীক্য তৎ
পরসমভাগভূগত তদগ্রাম নিবাসিনা শ্রীবিধিা তৎ পদ্য্যা শ্রীরেখাই দাতা মহা বেহুয়া

আম্বান বিক্রিভিত্তি অত্র প্রাপ্ত হই অত্র মাল ৫০ পঞ্চাশ কাকন আর এর বার আম্বান
বাণ নবনির নায়ে বে। ৮০ ছয় আনা জমা আছিল এরে তোমার তালুক সামিল সন
১০২৩ খাল হনে উল্লিখার পারিক করি আনিবার নিষাটিয়া উক্তি সন ১০২৮ খাল
তেরিখ ১২ বারউ০চৈত্র*

* উক্তমামতা। শ্রীমাদেব বা(ম) বিজালকায়েন লিপিবহম*

[৪]

"শ্রীমতা স্থলতান দেব" সাদেব পাঠপয়ানা।

অন্তি পঞ্চোত্তর একাদশ সত্যকে বৈদ্যনাথ্য তৃতীয় দিবসে তুমুদখিনি বাকো বজাধিপতো
শ্রীমত নবাব উবদাতিম্ খান মহাসয়ানামসিকারে শ্রীমতানিকারি শ্রীমত মীর আম্বা
কৌশল্য মহাসয়ানামসিকারে বাকুবনভাগ চত্বরকাকর্গত জে মে বে ময়লা পাঠক
শ্রীমতানিকারি চতুর্দশিঃ সকালাত সন্ধিষদ কাগাপনান গৃহীত। ৩২ পরগণাকর্গত হযাব
নিবাসী শ্রীমতান দেবেন নিম্পুদী শ্রীমানাট নারী সেচরা বিজীতেরি অত্র প্রাপ্তি ১ একটি
অভ্যমাল ২৪ টুট কাগন সাদে উক্তি সন ১১০৪ সাল তেরিখ ৩ বৈশাখ

সম্বতী শ্রীকৌশল্য দাসা। শ্রীমতান দেবনামহ* শ্রীমানাট দাসা অত্র উক্তমামতা।
শ্রীমদেব পাঠপা লেপিৎ* সাক্ষী শ্রীমাদেবরাম বিজালকায়েন।"

[৫]

"শ্রীমাম

শ্রীমতান সাক্ষী ৩

শ্রীমতান : পরম ভদ্রারকেতাদি বাজাবলী পুণ্ডিক গত লক্ষণসেন দেবীয়া বিংশতাদিক
মটপতে লিখামানে যাদ্বাভেনাপি ৩২০ লস পুনশ্চরম চট্টরকম্পতি গজপতি নরপ
তি রাজহাদিপতি মহাপুত্রদ্বাগ শ্রীমতান * পালিতে পরনিমন্ত্রণে তথ্য প্রাপ্তি হু
তম পুরাবস্তিত (১) শ্রীমতান ফকরুদ্দৌলা খান সম্বাসিত মহারাজ শ্রীমতান
দেব সিং দেব পালিতার্য মিথিলায়া রাজতদ্বা (২) স্বর্গত সৌরাষ্ট্র গ্রামবাসী মো
দর পুর সং শ্রীমতান নয়ন শর্মা জ্যোতিষিং শ্রীমতানকার্য বধন্য প্রযুক্তো বনগাহকে।
পোতৎ লক্ষণ্য সৌরাষ্ট্র গ্রামবাসী অধমেব দুর্জীয়াস পরাজীয়াসৎ বধাকে
নাপি পরাজী বাসেনাক্ষীয়েন নানা মধ্যস্থ কৃত রাজতীঃ সাক্ষীকানশ মুদ্রা* হ

লা মাধায়াশ্বিন্ ধনিনি অরয়েব ছরী দাসবাস্তানঃ বিক্রীতবান্
 'আমাস্তা জাতীয়' গৌর বর্ণঃ তাকিত দশবর্ষ বহুতঃ ছলিয়া নামানঃ অরয়া
 'দ্বান' বিক্রীতবান্ যত বিক্রীত প্রাপী ১ মূল্য মুহা ১১। যদি কাপি প্রপলায়া গচ্ছ
 তি তদা রাজসিংহাসন তদানপ্যানীয় দাস কথনি নিয়োজনীয় ইতি অদ্বাথে
 সাক্ষিণঃ স্ককরাটৌ সঃ ঐশতজীব লক্ষ বলিয়াস সঃ ঐগপপতি মিশ্র স্ককরাটৌ
 সঃ ঐবাতদেব বা বভনিআমলঃ ঐবাক্তব বা গজোলী সঃ ঐরপারাম
 বা পতঙ্গা সঃ ঐরামজীব লক্ষ ফনদহ সঃ মগোপান্যায় ঐকচিপতি মিশ্র
 পী মাল সঃ ঐজীষণ লক্ষ বদবাল সঃ ঐগোমন লক্ষানঃ সৌবাঈ বাসিনঃ
 লিপিত মিদমুভাভুমত্যা। সাতৈকাদশাত্তকী মালায় স্ককরাটৌ সঃ ঐপ্রাবা
 পতি লক্ষনেতি শিবঃ চৈত্রানিত ৩ কৃষ্ণ শাকৈ ১৩৪১ সন ১১৩৬ সাল ৬
 দশী ছরীষমাতক সাড়ে এনারও কপৈষা লক্ষ বিকএলঙ দশী
 পবালীবরিক বস মনো পড়াগ তফো হমে নিদাকবীষ দেউড়ব

জীবন

শ্রীসচ্চিদানন্দ সাম্রাজ

জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ; তা'র মাঝে
 কত যে গভীর বাধা অহরহঃ বাজে
 গণনা কে করে তা'রে ? শুধু কল্পনার
 ছায়ালোকে নদী বহে মরুভূ মাঝার ।
 অতীতে ও ভবিষ্যতে পরম যতনে
 দূরে রাখ ঠেলি ; অশ্রু আসিলে নয়নে,
 বুঝি' কি-প্রকারে অলঙ্কিতে, শুক হাসি
 আনো জ্ঞান ওষ্ঠাধরে ; ক্ষুধা সর্বগ্রাসী
 পোড়িছে অন্তর যবে, তৃপ্তি-অভিনয়ে
 ভুলাও অপরে নিত্য মিথ্যা পরিচয়ে
 আবরিয়া চিরন্তন দৈগ্ধ অন্ধকার,
 যে ক'দিন আছে, বলো 'হৃৎকের সংসার'
 হাসো, নাচো রক্তমাঝে, উল্লে হাসি' গান
 ক'রে দাও এ দীর্ঘনিশ্বাস অবসান ।

সংস্কার

বৃক্ষ পুণিমা উৎসব

বিগত বর্ষাবার ১১ই মে ১৯১৭ ১৮ সে বৈশাখ ১৩৪৮) শুভ বৈশাখী পুণিমা তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ভগবান বৃক্ষের আবির্ভাব, অভিসম্বোধি ও মহা-পরিনির্দীপন স্বরূপে এক বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী সখ্য চৈতন্যজীর ঐকান্তিক চেষ্টা, উৎসাহ ও কাব্যপটুতায় এই বৃক্ষ-উৎসব প্রতিবৎসরই সাফল্যের লবিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

প্রভাতে যথাবিধানে ভগবানবৃক্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষপূজা, আরাধিক, পুস্তকান, ভজন ইত্যাদি অর্চনিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে প্রায় ৩০০০ জন ভক্ত নরনারী অর্থ-প্রদান গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাড়েটার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের নেতৃত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। কুমারী অর্সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উদ্বোধন সম্বন্ধিত গীত হইল। তাহার পর ব্রহ্মচারী সখ্য চৈতন্য বৈদিকমতে শাক্তিপাঠ ও পূজাপাঠ আচার্য্য স্বামী অন্বেদানন্দ মহারাজের একটি বাণী পাঠ করেন। মহাবোধি সোসাইটি হইতে আগত দুইজন লিঙ্কন বৌদ্ধ শ্রীযুক্ত পালিভাষায় ভগবান বৃক্ষের পুস্তকান করেন। তাহার পর স্বামী অন্বেদানন্দ এই উৎসব উপলক্ষে রচিত তাহার একটি কবিতা অর্থপুত্রি এবং শ্রীযুক্ত হরিন্দাস মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধপাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অজিত দোব, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব সেন, অধ্যাপক মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ভক্তজন ভগবান বৃক্ষের মলোক সামান্য জীবন ও বৌদ্ধ মতের বিভিন্ন অবস্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাহার প্রচলিত অভিভাষণে অগতের বহুদেশে ও বহু সম্প্রদায়ে বৌদ্ধমতের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ও তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শন উল্লেখ করিয়া প্রোত্ববর্ণকে মুগ্ধ করেন। রাতি দশটার পর সভাক কায়া শেষ হইয়া যায়।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

অনৈতনিক প্রাথমিক ও শির বিজ্ঞানময় পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির অনৈতনিক প্রাথমিক ও শির বিজ্ঞানময় বৌদ্ধ বার্ষিক প্রদর্শন বিতরণী সভা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বেদান্ত সমিতির সভাপতি স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজীর প্রভাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখার্জীর সমর্থনে কলিকাতার বিখ্যাত বাবুসাহী ও বিজ্ঞানসাহী শ্রীযুক্ত ডে. পি. আগরওয়াল মহাশয় এই অধ্যয়নের পৌরোহিত্য করেন।

সভাক্ষেত্রে ডাঃ কৃষ্ণেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত ভূতেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত এন্. সি. পাল, মঠের সাধুরক্ষ ও অস্ত্রান্ত বহু বিশিষ্ট ভ্রমরহস্য উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রগণ কতক উদ্বোধন সঙ্গীত হইবার পর সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যজ্ঞানন্দজী বার্ষিক কাথা-বিবরণী পাঠ করেন। তাগাতে স্কুলের ক্রমোন্নতি ও শিক্ষার পারিপাট্য ও পরীক্ষার পারদর্শিতার ফল জনা যায়। বালকগণের কর্তৃ সঙ্গীত, সংস্কৃত শ্লোক, উঃরাজী কবিতা ও “শিবাজী ও শাহাজীর” অভিনয় প্রভৃতি হইবার পর অবশেষে ব্যায়ামক্রীড়া শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরীমোহাম্মদ চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় বালকগণ নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দান করে। পাটকপাড়া মণীষ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন, বেদান্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিজ্ঞানাগর কলেজের জটনৈক ছাত্র হরিলাস মুখার্জী (এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যালয়ের কাথা-প্রণালীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে রোপ্যাদক ও পুষ্পকাদি পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দজী ও স্বামী অরুণানন্দজীর প্রেরণা ও আশীষ মতে পারল করিয়া বিদ্যালয় গাড়িয়া উঠিয়াছে, এদূর ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয়ই একটি মনুষ্য বিকাশনীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। এই বিদ্যালয়টি এই স্থানের একটি বিশেষ অভাব বিদূরিত করিয়াছে। পবিত্র স্মৃতিপুত্র, সমুদ্রত কমরাজির গৌরবে উজ্জল এই বিদ্যালয় নিজের উপরে একটি বিশেষ গুণীভার দাখিল লইয়াছে। তাহা হইতেছে জনগণের অজ্ঞানাদ্ধকার দূর করা, তাগদগিকে স্বাবলম্বী করা। যে প্রকারে হইতাবে ও ইকান্তিকতার সহিত এই পবিত্র ব্রত উদ্ঘাপিত হইতেছে এই বিদ্যালয়ের বোলো বৎসরের ইতিহাস সে সকলতার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জন্ত যত কিছু যত্নব্যয় তাগ এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী তাগী সংগঠনকারীদের প্রাপ্য। নবযুগের পত্তিতে যে সমস্ত সমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাগারা অনেক পরিমাণে তাহার সমাধান করিয়াছেন। বস্তুমানের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও বেকার সমস্তার যুগে কাথাকরী শিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিতে হইতেছে; আমদের ছেলেরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়াই নিজদের পছন্দমত জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ১৯২৫ সনে এই অবৈতনিক স্কুলের ও কাথাকরী শিক্ষা-শিক্ষারতন স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাঠের কাজ, দক্ষিণ কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের আরো একটি বিশিষ্ট দিক এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকৃষ্ণ গঠনোদ্ভূত ও গ্রন্থোদ্ভূত বরেন ছেলের

জীবনকে সুকৃতাৰে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য কৰিছেহেঁ। তিনি বলেন, জাতিবান তাহারা, পশুবাণের পাত্র তাহারা, জ্ঞানের প্রদীপ বাহারা নীপায়ান রাখিয়াছেন। তিনি সকলকে যন্তবান বান করেন এবং প্রার্থনা করেন যেন এই বিজ্ঞানঘরের নীপনিখা চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

উপসংহারে তিনি সন্মসাদারণকে এই প্রতিজ্ঞানের জন্ত অপাঙ্গি সাহায্য কৰিতে সুকৃতিৰোপ করেন। 'কুল পুত্ৰ নিৰ্দ্ধাণের জন্ত ৬ বিজ্ঞানঘরের অন্তান্ত অভাব মোচনের জন্ত তিনি নিজেও সাহায্য কৰিবার উচ্চা প্রকাশ করেন।

কয়েকজন বালকের মাৰুতি, সঙ্গীত ৬ ব্যায়াম পারদৰ্শিতা- শ্রীত হইয়া জীবিত কৃতন্থন মুগাঙ্গী, জীবিত ননীগোপাল চক্ৰবৰ্ত্তী ৬ জীবিত বমলচন্দ্রমাৰ এক রোপা পদক প্রদান করেন এবং জীবিত অতুলচন্দ্র চক্ৰবৰ্ত্তী, 'মানদয়লা-সম্পাদক' জীবিত কিতীশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, জীবিত হরিহর মজুমদার ৬ ভূপঘাটক জীবিত রমানাথ বিবাস পুস্তকাদি প্রদান করেন। ছাত্রগণের জনযোগাদির জন্ত সভাপতি মহোদয় ২২ টাকা কুল কল্পপক্ষকে প্রদান করেন।

নড়াইলের জমিদার জীবিত খীরেন্দ্ৰনাথ রায় মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে ৬ বিজ্ঞানঘরের উন্নতিকামী সন্মসাদারণকে 'মাস্তুরিক' পশুবাদ, জ্ঞাপন কৰিবার পূৰ্ণ বাস্তি ১০ ঘণ্টিকার সভা ৩৩ হইল।

ঐগ্ৰামকৰ্ম বেদান্ত সমিতি ঐবেতনিক বিজ্ঞানঘরের ১৯৮০ সনের কাৰ্য্যনিবরণ

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ভট্টমহিলা ৬ ভট্টমহোদয়গণ,

পৰম্পৰা পন্থেম্বরের আলো কল্পনায গত জ্ঞানাবী মাসে ঐগ্ৰামকৰ্ম বেদান্ত সমিতি ঐবেতনিক বিজ্ঞানঘরে সম্মেলন বস আরম্ভ হোৱেছে। ইহাও স্থায়ীৰেণ এক বাণের 'মাস্তুরিক' প্রচেষ্টা, কল্পেতা ৬ সাহায্য জামিৰ পেটেতি তাদের সকলকে এই শুভমুহুর্তে জামাদেণ, আক্ৰমিক অসংখ্য পশুবাদ জ্ঞানাজি। ঐজ্ঞানবানের কৃপাও ৬ অকল্পিম বন্ধ-বাধেৰেণ সত্যতত্ত্ব আশা কৰি, এ বিজ্ঞানঘৰ দিন দিন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর গবে এবং ঐজ্ঞানামৰ্ত্তী মহোদয়ের ৬ নন্দীকামালী উঃ একটা মজুমদার 'প্ৰকাশনীয়' প্রতিজ্ঞান হোৱে লাড়াবে।

সমিতির এই বিজ্ঞানঘর প্রারম্ভের মূলে ছিল, মানবজীবিতমী মহাজানী অভ্যন্তানক জামিজী মহোদয়ের পেপা। সে আজ ১২২২ সালের কথা, যখন তাহারই উপদেশ ৬ উৎসাহে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই কলিকাতা গহ্বরে এমন একটা বিজ্ঞানঘর স্থাপনে বন্ধনিকর হন, যেখানে বিনা বেতনে কুটির-শিল্প ৬ দেয়াপড়া শিক্ষা দেওয়া হইবে সন্মসাদারণকে বিশেষতঃ ছাত্রিহা প্রদীড়িত গৃহস্থের সন্মানগণকে। আর ঐ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে ব্যয়করণ নৈতিক উন্নতি সাধনে মনোবোণি হয়, শৈশবে বাহাতে তাহাদের চিত্ত

যোগ্য মানবোচিত্তিত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও উন্মেষিত হয়, তাহার নিকে থাকবে বিশেষ লক্ষ্য।

উল্লিখিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা কার্য্যকরী করার মানসে বঙ্গদেশ-প্রাণ বেজাসেবকগণ, ঐরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ বামিন্দ্রী মহাপাণ্ডের শুভানুশাসন মস্তকে দারণ করে ১১নং ইউনৈট স্পিটাল রোডে একটি ছাড়াটিয়া প্রকোষ্ঠে বিদ্যালয়ের কায্য শুরু করেন। চন্দ্রবংশীর গৃহস্থগণের যাহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ কষ্টে সর্বদাই সন্মোচ বোধ করে থাকেন, কেবল এমনতর দুঃখাগ্রস্ত গৃহস্থের সম্মানার্থে এই বিদ্যালয়ে স্থান পেতেছিল! তথাপি ১৮ মাস না যেতেই দেখা গেল আর একজনকে ৫ ভর্তি করবার মত স্থান সেখানে নাহ।

বেদান্ত সমিতির অঙ্গুলতায় আলোচ্য বর্গে বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা ৩য় ভাগ ভাড়া কুলের কাজে ব্যবহার করতে পাই। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা হিসাবে এ ভাড়া ৫ যথেষ্ট নয়—উপযুক্ত গৃহ নাই বলিয়া। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হবে ২২ জন, ৫ শিশু বিদ্যালয়ের ৫৬ জন। এই দোড় শতাব্দিক ছাত্রের মতো প্রায় সকলেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যাত্র কয়েক জন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এগারকার ছাত্ররূপে আছে। এদের অভিভাবকগণের দৃঢ় ধারণা—কোমলমতি বাগকগণের নীতিশিক্ষার ও চরিত্রগঠনে এখানে যেকোন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, এ অঞ্চলের কোন কুলে সেকম হয় না।

আলোচ্য বর্গে বিদ্যালয়ে কি কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাও ভাবিয়া কাল একটি বিবরণ এখানে দিচ্ছি। চারজন শিক্ষক প্রাথমিক বিভাগে—শিশুশ্রেণী ৫০ঃঃঃ ৫৫ঃঃঃ শ্রেণী পর্য্যন্ত বখারীতি শিক্ষা দানে ব্রতী ছিলেন। তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিশু বিভাগে যে সত কুটির শিশু শিক্ষা দিয়া বেকার যুবকগণকে উপাঙ্গনকর্ম করা হইবে, উদ্দেশ্যে গৃহস্থদের কাজ ও দক্ষিণ কাজ সাবশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রগণের শারিরীক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বৎসর বিভিন্ন শিশু ক্রীড়ার এবং নিম্নলিখিত আনন্দ দানের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। এতৎসঙ্গে নৈতিক চরিত্রগঠন, বাল্যাবধি মনে গম্বৎ প্রেম ও জনসেবার প্রতি আগ্রহ জন্মাবার জন্য মাঝে মাঝে চারজন ক'রে বরণ্য মহাপুরুষগণের পূজা জীবনী আলোচনা কখন বা ছায়া চিত্র যোগে বিবিধ বিষয়ে রক্ততা করা হইবে। উপযুক্ত স্থলগৃহের অভাবে ও টাকা পরসার অস্বচ্ছলতার জন্য সকল শিক্ষক মহাপণ্ডের এ বৎসর শিক্ষাদান ব্যাপারে বহু বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই উৎসাহী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বহু ছিল বলেই এ বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাথমিক বিভাগে শতকরা ৮০ জন, শিশু বিভাগে শতকরা ৩০ জন ও গৃহস্থগণের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় ৮ জনের মধ্যে ৭ জন উত্তীর্ণ হইতে পেরেছে।

নব বর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় দেশবন্ধু পাকে যে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়েছিল, তাহাও Physical

Instructor শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় আবারে বিজ্ঞানঘরে
 • ২২ জন ছাত্র-ব্যাখ্যাম পড়তার জন্য প্রদর্শনালয় করে। ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,
 ক্রীষ্ণ বিবেকানন্দ আমিত্রী ও অভ্যন্তরীণ আমিত্রীর অল্পোৎসবে যে পর্যায়সময় অধিবেশন
 ৩০, পক্ষীতাচার্য শ্রীযুক্ত পাচকড়ি ব্যানার্জী মহাশয়ের পরিচালনায় সেখানে স্থাপিত গান
 গদ্য ৭ জন ছাত্র প্রোত্নগুনীকে মুখ করেছে।

• পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের জ্ঞান এবাবৎ প্রচাৰী অমর চৈতন্য প্রমুখ শিক্ষকগণের নেতৃত্বে
 বালকগণ পূর্ণমানের ন্যায় সবস্বতী পূর্ণা উৎসব সন্মিলন করেছে। এ উপলক্ষে প্রায় চারশত
 শ্রদ্ধাভিনেয় সম্মিলিত হয়েছিল। উৎসব দিবসের দান্যে শ্রীযুক্ত বক্রিমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে
 শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রনাথবাবু ও মাকবতাব প্রিয় শিষ্যগণ, নিজেদের নানা ব্যায়াম কৌশল
 দেখিয়ে চরমকমপুনীকে চমৎকৃত করেন। সারা বলতে কি, অগমানটি সাধা দিন পরে
 সমাপ্তি সকলের চিত্তে যেন একটি আনন্দের স্রোত হয়ে দিয়েছিল।

এইবার এই বিজ্ঞানঘরে শু একটি বিশেষ অভাব অনটনের বিষয় বলে আমার
 বলবো বেশ কার। প্রধান অভাব হল শিক্ষাদানোপযোগী স্থলগুহের। উপরূপ পূর্ণ
 ন থাকি এভাবে ২৪২৬জন মেদাবী দরিদ্র ছাত্র চর্চা হতে পারেনি। ঘরের জন্য এতটা
 এভাবে ১২৩২ দাল পর্যায় আমাদেব ছিল না। কোন না তখন স্থলের জন্য ছিল উচ্চ
 দোতালার টিনের ঘর। তখনময় তল ৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে। কোন দৈবচক্র কে
 জানে—এই মাসে কোন এক সন্ধ্যারাজে স্থলবাড়ীর দোতালার ঘরের সমস্ত ঘরগুলি
 আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সে দুঃস্থ স্থিতিতে এলে এমনও শরীর রোমাঙ্কিত
 হয়ে পড়ে। য় হোক এ ঘটনার পর থেকে এ পর্যায় কোন সুযোগ-সুবিধা আসেনি
 নতুন কোণে ঘর বোলাবার। তাই পুরাতন ও আবগোড়া একচালা টিনের ঘরে কোন-
 প্রকারে স্থলের কথা চলিতে আসা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে ঐক্লপ ঘরে প্ৰত্যাহিক শিক্ষার্থীকে
 শিক্ষাদান করা কিস্তি কষ্টকর তা' সহজেই অভ্যমেচ। দম্ভকা কাতাসের সমস্ত
 পুস্তকতন টিনের ও ডা মরলা মাথার উপর পড়ে সকলকে কতনা বাতিবাস্ত করছে!

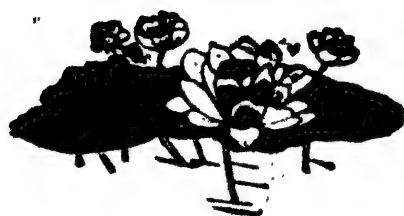
আবার বর্ষার সময় টিনের নানা ভাঙগা থেকে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে পড়াশোনার
 বিশেষ বিঘ্ন ঘটাত। আশাকরি স্বামীজী দানবীল মহাশয়বাং বাক্ষিক বিজ্ঞানঘরের এই
 দুঃসময় উপহারতা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসর হতে উচ্চ বিশেষ অভাবটী দূর করে,
 তাঁদের অর্থের সদ্যবহার করবেন ও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

আরও কয়েকটি অভাবের বিবরণ এখানে উল্লেখযোগ্য কথা :—

- ১। দক্ষিণ দিকের জন্য একটি দীপন কল ও ১০টি টেবিল।
- ২। শিখরীহিরের জন্য একটি আলমারী ও ১০০ বই বই।
- ৩। বঙ্গ বিজ্ঞান শেখাবার জন্য ২০টি ছাত্র।
- ৪। প্রাথমিক বিজ্ঞানের জন্য ৩০টি বই ও ৩০টি চেয়ার।

যিনি যে কাজের কৃত্ত বাতা দান করবেন সেই কাজের নামোলেখ করে তাহা সম্পাদক বা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাবেন। সর্ববিধ সম্বন্ধস্থান অতি সাগরে পৃথীত হবে ও পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হবে। আমার মনে হয় কুল সম্বন্ধে মোটামুটি সব কথা আপনাদের কাছে বলা হ'ল। উপসংহারে এট বিজ্ঞানদের উন্নতিকামী সকল বন্ধু বাস্তবকে পুনরায় আমাদের পৃথীর স্থিতি ও মস্তকের অসংখ্য পল্লবান ফাননে বিজ্ঞানদের বার্ষিক বিবরণ পাঠ শেষ করা গেল।

১৫/৬/২২

*১৯৫৪ সালে ভারিখে বিজ্ঞানদের পুরস্কার বিতরণী সভায় অধ্যাপক জীবন দাস, সভাপতিত্ব করত পঠিত।

The Ideal of Education

*(A speech delivered by Swami Abhedananda at the
"Bihar Young Men's Institute," Patna,
on January 27, 1925.)*

Mr. Chairman and Brethren,

It is with great pleasure that I stand before you this evening to speak on the Ideal of Education as announced by our Chairman. Before going into the subject of this evening, allow me to make a few introductory remarks about my activities in Europe and America. For the last twenty-five years I was preaching India before the American public, as also in England and other parts of Europe. My object was to defend India and her culture against the unjust criticisms of the Christian missionaries and other sectarians, who wanted to convert Indians into Christianity and to raise funds for that purpose. I had the honour and privilege of representing India or rather the Indian culture, in various universities of the United States and Canada, where I met some of the greatest professors and educators of the West. I also had the privilege of talking with Professor Max Muller in Sanskrit, and of meeting Professor Paul Deussen who translated sixty of our Upanishads into German, and who was the author of "System des Vedanta" and the "Philosophy of the Upanishads." Professor Deussen once came to India and delivered a lecture in Sanskrit in Bombay. He spoke in Sanskrit to the ekka-drivers who could not understand him. The same venerable Professor Paul Deussen of Kiel University was in London when I was there, and to him I was introduced by my illustrious predecessor the world-renowned Swami Vivekananda. Swami Vivekananda called me over to London in 1896, and after giving me the charge of his work in London, he returned to India—his motherland. I stayed on and carried on the work which he had entrusted to me. Then I was asked to go over to America and make my headquarters in New York. Our Chairman has already said that the Vedanta Society of New York was started by Swami Vivekananda in 1894. This Society was in its infancy when I arrived at New York in 1897. It had only a handful of members at first, but after a hard struggle I succeeded in making it a well-established society. When I landed at New York I was penniless, and during my twenty-five years' stay in the United States I never drew a pice from India. I was entertained by the

American people, who gave me food, clothes, and a house, and took care of me. They also gave me an Ashrama measuring about 320 acres of land in a farm, and a home in the city of New York worth nearly two lakhs of rupees. Now there are four Swamis of our Mission who are working in different centres in the United States of America.

The subject of this evening makes me think of the past glory of India—our holy motherland. The civilization and culture of ancient India were grand and glorious. India has contributed her culture to the Western nations in various branches of knowledge. The world owes its first lessons in Geometry and Algebra (Vijaganita) to India. The 47th proposition of Euclid—A square on the hypotenuse of a rectangular triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides—was ascribed to Pythagoras but it was known in India centuries before Pythagoras was born. It is mentioned in the Shulvasutras of the Vedic age. Algebra was introduced into Europe by the Arabs who learnt it in India, and Leonardo da Pisa introduced it into Italy and several countries of Europe in the thirteenth century. In fact, Geometry, Algebra, Trigonometry, all these were first taught in India. The Arabs learnt these from India and carried them into the West. The world owes decimal notation to India. It was unknown to the Greeks and Romans; and Arithmetic as a practical science would have been impossible without decimal notation. The world owes its first lessons in Medicine to India. Although there is a general belief that Europe derived her knowledge of medicine from Greece, still from researches we have gathered that Hippocrates, the father of modern medicine in Europe, who lived about 400 B. C., borrowed his *Materia Medica* from India. In Chemistry, as also in Surgery, we know from the study of the *Sushruta*, the Hindus excelled other nations. We know from the accounts that have been left to us by Megasthenes, the Greek ambassador, who lived in the court of Chandragupta in the fourth century before Christ, that Alexander the Great used to keep Hindu physicians in his camp because he preferred them to Greek physicians. Nearchus and Arrian spoke highly of the wonderful healing powers of the Hindu physicians.

In various branches of science, philosophy, art, and music, the Hindus were the first teachers. For instance, the Greeks had five notes of music at first, but the Hindus developed seven notes of music and had three octaves long before the Greeks had them. During the Vedic period, Sama Veda used to be sung and chanted with those notes. Wagner's music with its special 'motifs' was indebted to Indian music. Schopenhauer, the great German philosopher, had a

conversation with Wagner on this subject, from which we learn that the great German musician Wagner studied the Latin translation of the Sanskrit science of music, and that he learnt from the Sanskrit science of music those principal 'motifs,' which have made his music so original and so wonderful. In other branches of knowledge also India developed her culture to a great extent, for instance, in Astronomy, and in developing the theory of evolution of the world out of Prakriti, the eternal cosmic energy as described in the Sankhya system of philosophy. All these different branches of study were highly developed in India centuries before Christ, and even today the European scholars admit this fact. I can quote from Sir Monier Monier-Williams, who in his book entitled "Brahmanism and Hinduism" says that "the Hindus were Spinozites more than 2,000 years before the existence of Spinoza; and Darwinians many centuries before Darwin; and Evolutionists many centuries before the doctrine of Evolution had been accepted by the Scientists of our time, and before any word like Evolution existed in any language of the world." His remarks were correct, because we learn from the philosophy of Sankhya that the whole world was not created by an extra-cosmic personal God, who is sitting on his throne above the clouds, but that there was one eternal cosmic energy which was called by the name of Prakriti (the same as the Latin 'procreatrix'), the creative energy of the universe. This energy is indestructible and uncreatable, yet changeable. It is one and eternal. Today Western science admits that there is only one eternal cosmic energy the sum total of which neither increases nor decreases. This fact was established by Kapila, the founder of the Sankhya system of philosophy in the seventh century before Christ. We had our Newton in Aryabhata who lived about A. D. 476, and who declared that the earth was moving upon its own axis round the sun. Long before the Copernican system of Astronomy was known to the Europeans, this Aryabhata's system was taught in India, and it was Aryabhata who first declared that the law of gravitation existed; he called it 'Madhyakarshana,' i. e., attraction towards the centre. We had our Shakespeare in Kalidasa; we had our philosopher greater than Kant and Hegel in Sankaracharya, greater than Hume and Berkeley in Vashistha; and we had materialistic philosophy in the system of Kanada. The atomic theory of Kanada is a wonder to the Western minds, because in such an early age, i. e., in the pre-Buddhist period, Kanada proved to the world that this external universe was made up of minute particles of matter—'anu' (atoms) which were indestructible. Again, we find

that these atoms of Kanada were not the final particles of the material world, but particles finer than atoms were discovered by Kapila and he called them 'Tanmatras,' which would be similar to the 'electrons' and 'protons' of modern science. The 'electrons' are the force centres of negative electricity and the 'protons' are of positive electricity. Such great advancement was made in different branches of knowledge and science in the pre-Buddhistic age, which lasted between 1500 B. C. and 600 B. C. •

Then in moral and spiritual lines the Hindus were the first teachers in the world. Centuries before the Christian era, nay, long before Moses gave the Ten Commandments to the nomadic tribes of Israel, —in that remote antiquity, when the European nations were eating raw animal flesh, living in caves and forests, tattooing their bodies, wearing animal skins, the civilization of India was in its high glory. The dawn of civilization first broke not upon the horizon of Greece, Europe, or Arabia, but upon the horizon of India. India is not a country of today, but she had the sublime teachings of Vedanta long before the time of Moses, when Krishna sang the Bhagavat Gita in the battle field of Kurukshetra. All those who came in touch with India were benefited. During the Buddhistic period, as we know from the edicts of Asoka, Buddhist preachers were sent out to different parts of the then civilized world, from Siberia to Ceylon, and from China to Egypt. Buddhist monks travelled and preached the gospel of love for all, and the highest ethics of humanitarianism in foreign countries. Those teachings of Buddha were afterwards emphasized in the teachings of Jesus the Christ. Christianity can be traced back to the Hindu ideals in many of its doctrines and dogmas. The principal part of Christianity, i.e., Baptism, was not known among the Jews of that time, but it came from the banks of the Ganges as Ernest Renan has said in his "Life of Jesus." •

The education of a nation depends upon its ideal of civilization. The Hindu ideal of civilization from pre-historic times was purely moral and spiritual. Consequently, the civilization of ancient India was based, not upon commercial principles of modern times, not upon the selfish ideal of political gain and power over other nations, but upon the eternal spiritual laws which govern our soul. Intellectual culture was not regarded as the highest ideal, but spiritual realization of the relation that exists between the individual soul and the Universal Spirit was the principal aim of education. "Education," as Herbert Spencer has

* See "India and Her People" by Swami Abhedananda.

said, "is the training for completeness of life." Education will bring out the perfection of the man which is already latent in his soul. Education does not mean that a lot of ideas or informations will be poured into the brain of the individual and they will run riot; but it means the gradual growth and development of the soul from its infancy to maturity. Education should be based upon the spiritual ideal that each individual soul is potentially divine, that it possesses infinite potentiality and infinite possibility, that knowledge cannot come from outside into inside, but that all knowledge evolves from inside out. No one can teach you, but you teach yourself. Teachers only give suggestions. This should be the principle of education. Today in our universities we find just the opposite principle. A student is allowed to study and memorize the notes of his professors and pass the examinations; and then he comes out as a 'pash kara murkha'—a learned fool. He gets a diploma for his ignorance. That is not the ideal of education. Education does not mean intellectual culture, but it means the development and spiritual unfoldment of the soul in all the various branches of learning.

The ideal of education today, in America, is revolutionizing the ideals of the past ages. Today an infant boy or girl of four or five years of age is allowed to go into the kindergarten school-room where all kinds of toys, music-boxes, pictures for painting and drawing, are kept. The children are allowed to go inside that room and they are asked to choose what they would like, in order to know their natural inclinations. If any one is attracted to the music-box he would excel in music, and, therefore, such training should be given to him as would make him the best musician of the world; he should not be allowed to go into a college and become a graduate in the literary line, which would mean nothing to him. Someone would be a painter and another would be an athlete. In every branch of learning one must excel. The stereotyped way of getting a degree like B.A. or M.A., and then becoming a clerk is not the ideal of education. By following this method we are ruining our young men.

Education should be according to the natural inclination of the individual soul, with the idea that wisdom cannot be drilled into the brain of the individual; that all the books give mere suggestions, and in reaction we get the knowledge of the book. In order to understand a book, our minds must vibrate or be *en rapport* with the mind of the author. Then we get knowledge by itself, for it is a process of transmission. Knowledge does not come from outside. We will have to raise the vibration of our

minds to the level of the vibration of the mind of the author, and then, like wireless telegraphy the wisdom of the author's mind will be communicated to the student's mind. That is the natural principle of proper education. Are we doing that? No. But we had that system in ancient India. The present university system is going to be out of place, because in England the professors are beginning to realize the efficiency of our old Brahmacharya Vidyapitha system. A professor would have a few students around him; he would be their guardian, and he would be of pure character, spotless in his ideals; he would be a moral man; he would not be like a man who gets a large pay and lives an immoral life. Such a man is not going to be the ideal teacher. And this method is going to be taken up in Europe and America in future. In that system the student will find an example, and an example is better than precept. One living example will change the whole character of the student, and it will mould his career according to the ideal which is before him. Therefore the present system of education is not a perfect one.

Again, the ideal of a nation should be the ideal of education. Our minds are running towards the spiritual ideal. Why? Because we have learnt all these different branches of science from religion. In Europe religion was against scientific culture. Christianity stood against all intellectual development, against all science and all improvements. Think of the miserable condition of Galileo who said that the earth was moving. The Roman Church put him into a dungeon and tortured him, asking him to retract his statement. But Galileo said: "No, you can torture me to-day but the earth still moves. I cannot retract it for it is the truth." That truth is an established fact of modern astronomy. The warfare between science and religion in Europe was a long-standing one. It has not stopped yet. The fire of Inquisition was kindled, and hundreds were burnt alive at the stake simply because they did not submit their intellect to the dogmas of the Church. Giordano Bruno was burnt alive in the streets of Rome in A. D. 1600 because he was a believer in the one Supreme Spirit whose body was matter and whose mind was the cosmic mind. So, my friends, if religion were powerful in Europe today, there would have been no scientific culture, improvement or discovery; because their religion says of creation in six days out of nothing, while modern science teaches evolution. Religion tells them that the earth was created six thousand years ago before our sun came into existence, but modern Astronomy teaches that the sun was created before the earth; and Geology tells us that our earth is millions of years old, and that the first appearance

of man was about one hundred thousand years ago. How can we reconcile these contradictory statements? If we accept one we shall have to reject the other. But in our country, my friends, Sanatana Dharma never stood against science or free thought. You may believe in God or you may not; but so long as you are a moral and spiritual man, you are worshipped and honoured by the masses as the ideal of the nation. Buddha did not believe in a personal God, yet him we regard as an Avatara: Kapila did not believe in a personal God; in his Sankhya system he says: "Iswara-siddheh" i.e., "There is no proof for the existence of a personal God who is the creator of the universe." Still Kapila was the greatest of all sages.

We have hundreds of such cases, because free-thought was the watchword of the Hindus of ancient times. They had no bigotry and no sectarianism; they did not mean by the Vedas a set of books which must be accepted as true in every letter, but they meant by Veda, 'wisdom'. God is the ocean of wisdom, which is eternal and indestructible. There is only one source of wisdom which occasionally reveals itself to mortal minds, and through them the world learns something about the Eternal Truth. Who could have known anything about God if he did not reveal himself to mortal minds? We know from the life of Mohammed that when he was praying on Mount Heerah, he had a revelation. He was living in a cave in that desert and his heart was longing for a knowledge of the Divine Being, and Truth was revealed to him. Truth is not confined to any particular individual or nation, but it is for everybody. As the sun rises and shines equally upon the heads of all nations, even so does the Sun of Eternal Truth shine and reveal itself among all nations. Whoever will long for such realization will find a way to the attainment of Truth. This conception has made the Hindu mind broad and tolerant. It does not condemn anybody. The Hindu embraces a Mohammedan because Mohammedanism is a path to the realization of Truth. He accepts Christianity because Christ revealed the Universal Truth among the Jews who had sectarian ideals. Christ said: "And ye shall know the truth and the truth shall make you free." Our Vedas say the same thing. Where is then the difference?

The essentials of all religions are one and the same, that is, God-consciousness, self-mastery, self-control and purity. These are the ideals. He is regarded as a civilized man by the Hindus who lives a pure and unselfish life, who is loving, kind and compassionate to all, who conquers avarice by generosity and hatred by love. But a man, who robs others to promote his self-interest, is not a civilized man according to the

Hindu ideal, and I do not believe that he is regarded as a civilized man according to the Mohammedan ideal either. The ideals are the same. A man must not be judged by his outside but by his inner nature, and character. The outward garb, dress, clothes, formality, etiquette, do not amount to anything ; the Lord sees the purity of the heart. "Blessed are the pure in heart : for they shall see God." Purity of heart is the *sine qua non* of God-vision. We must be pure in heart and loving to all, irrespective of caste, creed or nationality. Any education that separates mortals from mortals, that disunites brothers from brothers is not uplifting and should not be the ideal. Therefore, my brethren, I consider that the aim of education should not be mere intellectual culture with commercial ideals, to gain our livelihood in the struggle of competition, but that the ideal of education should be such as will elevate man from his ordinary selfish state into the unselfish universal ideal of God-hood. Anything that will make us kneel down before that grand ideal is uplifting.

To be Continued

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে	শ্রীবিমলকান্ত লাহিড়ী	১২১
২। তিরুভোত্তর বোধ সঙ্গ	শ্রীঅজিত ঘোষ	১২২
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	১২৭
৪। মোখাযুগ	শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৫
৫। যুগ্মধর্মব স্বামী বিবেকানন্দ	স্বামী বেদানন্দ	১৪১
৬। বাঙালীমান	শ্রীদীপানন্দ ঠাকুর	১৪২
৭। গ্রন্থ-সমালোচনা	...	১৪২
৮। The Ideal of Education	Swami Abhedananda	১৪১

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম-পুস্তকসকল

বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১। সাংখ্য দর্শন	১০	১২। পদ্ম পুরাণ	১০০
২। ঐকীয়ার কৃমিকা	১০	১৩। শিব পুরাণ	১০০
৩। বেদ প্রবেশিকা	১০	১৪। বিষ্ণু পুরাণ	১০০
৪। সনৎ সাংখ্যবোধ	১০	১৫। কথিত পুরাণ	১০০
৫। পাণ্ডুলিপি যোগ দর্শন	১০	১৬। নারদ পুরাণ	১০০
৬। যোগ সোপান	১০	১৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	১০০
৭। কথিত ভূত	১০	১৮। বামন পুরাণ	১০
৮। বেদান্ত দর্শন ১ম — ৮ম	১০	১৯। অগ্নি পুরাণ	১০
৯। শুক স্মৃতি	১০	২০। মার্কণ্ড পুরাণ	১০
১০। পাণ্ডুলিপি দর্শন	১০	২১। ধর্ম পুরাণ	১০
১১। সাংখ্য সূত্র	১০	২২। ভক্তচালিঃসংগ্রহ	১০
১২। প্রবলোক বস্তু	১০	২৩। সটীক দশকর্ম পদ্ধতি	১০
১৩। বেদান্ত সাং	১০	২৪। শ্রীরামকৃষ্ণ দেশ	১০
১৪। মতান্তর	১০	২৫। বিবেকানন্দ চরিত	১০
১৫। রাবারণ	১০	২৬। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৪ম)	১০
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	১০	২৭। স্বামী অভেদানন্দ (কীর্তনী)	১০
১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১০—১০	২৮। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১)	১০
১৮। চৈতন্য চরিতামৃত	১০	২৯। আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	১০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলায় উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি
বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাম্পত্য প্রভৃতি কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৪৪৩, কলকাতা ১১ কলিকাতা, — ফোন বি, বি, ৩৭৫

স্তোত্র রত্নাকর

স্বামী অভেকানন্দ

বিস্তৃত পূজাপদ্ধতিসহ স্তোত্র রত্নাকরের নূতন সংস্করণ
শীঘ্রই বাহির হইবে

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

সাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা এখনও বাকী আছে। অন্তঃগ্রাহপূর্বক বঁধাসম্বল
শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—কার্গাধ্যক্ষ “বিশ্ববাণী”

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাংলা পুস্তকাবলী

কাশীধামে স্বামী বিনেকানন্দ	১০
লগুনে স্বামী বিনেকানন্দ (১ম খণ্ড)	১
" " " (২য় খণ্ড)	১
সাধু চতুষ্টয়	৫০
মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১
শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	১০
অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১০
বৃহন্নলা (কাব্য)	১০
উবা ও অনিরুদ্ধ (কাব্য)	১০

প্রাপ্তিস্থান—

মহেন্দ্র পাব্লিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন বুথান্ডি হোট, কলিকাতা

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

আম্বাভ, ১ ৩৪৮

পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

শ্রীনিখিলকান্ত লাহিড়ী এম. এ. বি. সি. এস

মায়া'র কাজলে কালিমা লিপ্ত আঁপি
আননে যাদের অনিখাসের হাসি,
জড় বিজ্ঞানে জড়িয়ে গায়ের কাঁকি—
মিটারলা দম্প ঠাকুর তাদের আসি ।

মুগ বলিয়া তচ্ছারে করিল স্রণা—
জড় প্রতিমায় চেতনা দৈবিল যে না
কণ্ঠে যাহার সরস্বতীর বীণা—
বেদ বেদান্ত লিখাবে তাহারে কেনা ?

যাহার রূপায় নাচাল হয়েছে বৃকে
যার করুণায় পশু উত্তরে গিরি,
যেই ভগবান দেখালে আপন বৃকে
ভক্তের তরে কত প্রেম আছে খিরি ।

এ কলি যুগের হিংসা লোভেরি যুগে
নর নারায়ণ নিত্য কতোকে বলি
তাই ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণ রূপে
নররূপ ধরি কাঁদিয়া গিয়াছে চলি ।

ডাকিয়া গিয়াছে মুগ্ধ মানসে ভোলা
ধর্মের লাগি কেনরে দম্প প্রাণি
যে মতেই চল যে পথ রয়েছে খোলা
পুঁজিলে তাহারে সে যে লবে কোলে টানি ।

পুজিতে হবে না দূর দূর্গমে কিরে
ডাকিতে হবে না হুন্সী প্রাসাদ পুরে
জড় ও চেতনে রয়েছে যে জন ঘিরে
জীবের হের শিব যাইবে অশিন দূরে ।

এ ধরার বুকে পাইনি তো মোরা আসি
ঠাকুর তোমার অমৃত পরল খানি !
শ্রুনেছি গিয়াছ বিলায়ে অমিয় হাসি
—মোরা তো লভিনি পতিত পাননী বাণী ।

তাই বলে কিগো রহিন ভাগ্যহত ?
কেমনে লুকানে প্রেমের প্রবহ নারি
নয়রূপ তুমি ধরিলে তাকিলে কত ?
রেখে গেলে তব নামরূপ চুখ-ছারী ।

তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

শ্রীঅজিত ঘোষ

[পূর্বপ্রকাশিত 'তিব্বতে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের গোড়ার কথা' নিবন্ধের ক্রমান্বয়তঃ]

দীপকর অতীশের জীবনাবসানের পর খ্রীষ্টীয় ১১:৭ হইতে ১২:৭ শতকের মধ্যে তিব্বতের ইতিহাসে এক পরিবর্তন এসে পড়ল। এই সময়ে তিব্বতে অনেক বিহার গড়ে উঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এর মূলে ছিল কয়েক জন চরমপন্থী রাজনীতিকের অভ্যুদয় ও তাঁদের বিদ্যাহীন কারসাজি। অবশ্য এ কারসাজি তাঁদের দূরদর্শিতার অঙ্গুল ছিল। একটা জটিল অবস্থার সুযোগ তাঁরা নিতে পেরেছিলেন। তখন কয়েক জন রষ্ট্রপদানের মধ্যে অঙ্গুললহ লেগেই ছিল—খক্তিসকর করে কেহই সর্বাঙ্গগণ্য হতে পারেন-নি; এড়াড়া সাধারণের মধ্যেও কলহপ্রিয়তা ছিল, নানা রকম সংস্কারের সারা বশীকৃত ছিল। সংস্কার ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে বিহারগুলির নিবাণ-বাণারে তিব্বতীয় সাধারণের প্রজ্ঞা ছিল খুব বেশী, কারণ তিব্বতের কঠোর ঈশ্বরে সেগুলি সামাজিক বাতক-সম্প্রদায়ের বাসের বিশেষ উপযোগী ছিল। দেশের গৃহস্থের আবাসগৃহরূপে এবং সর্বাধিক আশঙ্ক্যবর্তিত মার্জয়কপে

বেশ মজবুত করে সেগুলি নির্মাণ করা হত। এই বিচারগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও সবশেষে মজবুত বিচার ছিল 'সকা'-বিচার। কিন্তু সকা-বিচারের অধিবাসী সাম্বিক-সম্মানস্বরেও মধ্যে একটা রীতিমত বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছিল। এই সাম্বিকেরা ছিলেন রাজবংশীয়, একদা তারা রাষ্ট্রপুত্রিচালক ও ধর্মনিষ্ঠামক ছিলেন। তবে সাধারণ সাম্বিকের মত তারা মজবুতদাব ছিলেন না, শুধু 'বৈবদিক-বাপারে তাঁদের উদাসীনতা ন্যূনতম'। এ সমস্ত কারণে তারা নাকাল রাজবংশে পরিণত হন। পূর্ব-এশিয়ার ঐতিহ্যে সর্বাধিক সফলতম যুগে তারা ভিক্তোরের কণ্ঠস্বর ছিলেন। ইহা চিকিৎসা বা জৈবিক খার বৈজ্ঞানিকত্ব এবং মোকোল-সম্মানস্বরের মজবুত ও তার পরবর্তী কালের ঘটনা।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি চিকিৎসা খার বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল কি না জানা যায় না, বা তিনি ভিক্তোর আক্রমণ করেছিলেন কি না তাও কোন প্রমাণ নেই। তবে পরে ভিক্তোরীয় ধর্ম ও রাষ্ট্রতন্ত্রের মোকোল-রাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তাও প্রকৃত নিদর্শন আছে। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে মোকোল সম্রাট খুবিলই খা ভিক্তোরের পূর্বপ্রদেয়গুলি নিজের অধীনে আনেন এবং লামা-যাজকতন্ত্রের সাহায্যে মোকোল-রাজবংশ ও ভিক্তোরের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবশ্য খুবিলই খার দ্বিক পূর্ববর্তী সম্রাটের সময়েই এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল, কারণ সকা বিচারে সকা পণ্ডিতস্ব ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোকোল-দরবারে উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তিনি মোকোল-সম্রাটকে বোধমুক্ত করেছিলেন। সকা পণ্ডিতের ভিক্তোরীয় নাম 'পগ্‌স্প'। তিনি ছিলেন এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী লামা। সাধারণ জ্ঞান ও ধর্মনৈতিক প্রজ্ঞা, উভয়তেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, কয়েকটি বিদেশী ভাষাও তিনি জানতেন।

সকা পণ্ডিতের অব্যবহিত পরবর্তী লামা 'পগ্‌স্প'। এছাড়া পগ্‌স্প তাঁর ভ্রাতৃপুত্র। এই পগ্‌স্প এর সময়েই খুবিলই খা ভিক্তোরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পগ্‌স্প-এর মোকোল-অপভ্রংশ নাম 'বগ্‌স্প'। 'পগ্‌স্প' শব্দ সংস্কৃত 'মহা' শব্দের সমার্থক। ভিক্তোরের একটা জনপ্রিয় শোনা যায়, পগ্‌স্প-এর জন্মের আগে তাঁর পিতাকে দেবতা গণেশ সমস্ত ভিক্তোরদেশ দেখিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এই ভিক্তোরদেশ তাঁর রাজ্য হবে। বাট হোক, লামা হবার পর পগ্‌স্প সমগ্র ভিক্তোর ও ভিক্তোরের বাহিরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

খুবিলই খা মধ্য-এশিয়ার অপরিণত একেশ্বরবাদে বিশেষ সম্বৃত্য ছিলেন না। মোকোল-সম্রাটকে তিনি একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের সংস্কার চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি ভিক্তোরীয় লামার সাহায্য গ্রহণ করেন। লামার সাহায্য গ্রহণ করবার একটা প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বেই মোকোল-দরবারে লামার প্রভাব অল্পবিস্তর এসে পড়েছিল। নিজ রাজ্যে তিনি সকা-

বিহারের তলানীজুন লামা পগ্‌স্পকে আমন্ত্রণ করলেন এবং ১২৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাছে 'অভিষেক-ক্রিয়াদ্বারা লামা-প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। পগ্‌স্প চীনদেশে মোঙ্গোল-দরবারে উচ্চ আসন লাভ করলেন। সেখানে তিনি অপরিমেয় প্রভাব-প্রতিপত্তি পেলে। ততরাং দেখা গেল, একাধারে তিনি লামা, মোঙ্গোল-দরবারের বিশেষ ঐচ্ছ্যভাজন পর্য্যন্তক এবং মোঙ্গোল-সম্রাটের অধীন, তিক্ত-রাষ্ট্রের কর্ণধার। মোঙ্গোল-দরবারে তিনি 'খুঙ-শিহ' উপাধি লাভ করেন এবং এই নামেই তিনি উত্তর-চীনে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। 'খুঙ-শিহ' অর্থে জাতির শিক্ষাগুরু এবং বৌদ্ধ, লামা-প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রধানতম ব্যক্তি। খুবিলটকে তিনি 'হেবজ বসিতা'র গৃহতন্ত্রের শিক্ষা দেন। 'হেবজ' ও 'হেবজ'কে বোধিসত্ত্বের অন্ততম একটী রূপ বলে ধরা হয়। 'বসিতা' অর্থে দারবীর বীজ। ততরাং হেবজ ও হেবজ কর মনুষ্যই তিনি খুবিলটকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। অনেকের মতে, হেবজ শৈব-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে, তাই বহি হয়, তা হলে পগ্‌স্প তখন শৈব সংস্কৃতিকে চীনে টেনে এনেছিলেন একথা মনে করা যেতে পারে। পগ্‌স্পকে খুবিলট খাঁ মোঙ্গোলদের ভক্ত যে শুধু একটী নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচলনের জাব দিচ্ছিলেন তা নয়, 'একটী লিপি উদ্ভাবন ব্যবহার' জাব দিচ্ছিলেন। ফলে, তিক্ততীয় লিপির সাহায্য নিয়ে পগ্‌স্প মোঙ্গোলদের ভক্ত একটী লিপির উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ লিপি মোঙ্গোলদের ব্যবহারের পক্ষে সহজসাধ্য না হলে ভটিলাভের গুটি করে এবং লেখার পক্ষে তা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাতে লেখবার সময় অক্ষরগুলি উপর হতে নীচের দিকে লিখতে হত এবং সেগুলি ছিল প্রায় চতুষ্কোণ। এই একম নানা অসুবিধার ভুক্ত এই লিপি বেশী দিন চলতে পারেনি। পগ্‌স্প-এর মৃত্যুর পর তা অব্যবহার হয়ে পড়ে। অতঃপর উইগুর লিপি তার অভাব পূরণ করে। ততঃপূর্বেই মোঙ্গোলদের ভক্ত নকা পণ্ডিত ঐ লিপির প্রচলন করেছিলেন। পগ্‌স্প-এর উত্তরাধিকারী লামা চোস্-কৌ-হোড-জোর তাকে সংস্কৃত করে মোঙ্গোলদের উপযোগী করে তোলেন। পূর্বে বৌদ্ধরা জালের ধর্মগ্রন্থ রচনায় এই লিপি ব্যবহার করতেন। পগ্‌স্প-এর উপর আর একটী বিশেষ কাবজার দেখা গিয়েছিল। সেটী ত্রিপিটকেব একটী চীনা সংস্করণ রচনার ব্যবস্থা করা। সংস্কৃত, চীনা, তিক্ততীয় ও উইগুর ভাষায় অভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা পগ্‌স্প ত্রিপিটকের এই নুতন সংস্করণটী সঙ্কলন করেছিলেন।

অনিকো নামে এক জন লামাকে খুবিলট মোঙ্গোল-বাজো চাক-শিল্পকলা প্রদর্শনের জাব দিচ্ছিলেন। অনিকো চিত্রকলা ও ভাস্কর্য-শিল্পে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর চীনা শিল্প লিউ য়নের সহযোগিতায় সবতোভাবে তিক্ততীয় শিল্পকলার প্রভাব নিয়ে শিকড়ে নানাবিধ শিল্পের প্রবর্তন করেন। বিশিষ্ট চাঁচে বুদ্ধমূর্তির প্রবর্তন হল, এছাড়া লৌহ ও বর্ণের আলঙ্কারিক শিল্পও প্রচলন করা হল। তিক্তত হতে এই শিল্পকলাগুলি মোঙ্গোলবাজো এলও চীনায় কিন্তু মনে করতে হবে, এ-শিল্প ভারতেরই জিনিস—তিক্ততের

মধ্য দিয়ে সেগুলিকে তথাকথিত মধ্য-এশিয়ায় আনা হয়েছে। একথা সত্য যে, ভিক্টরের শিল্প নেপাল হতে এসেছিল এবং নেপাল তার শিল্প নিয়েছিল বাঙলা থেকে। অবশ্য ভিক্টরের চোট চোট চিত্র হতে তাঁর বেশ প্রমাণও পাওয়া যায়। ভিক্টরীয় লামাদের 'চিত্রগুলির স্টক' নেপালের চিত্রকলার বেশ একটা সামগ্র্য আছে। ভিক্টরের চিত্রে ও চিত্রিত নিশানগুলিতে যদি চিত্রিত মাড়বের চোখগুলি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে তাতে বাঙলার বৈশিষ্ট্যের একটা চাপ দেখা যাবে। বাঙলার এট বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যুগে কালীঘাটের পট্টায়া চরমভাবে রূপ দিয়েছেন।

খ্রীষ্ট ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঙ্গোল-দরবারে ভিক্টরীয় লামাদের প্রভাব ছিল। যখন বাংলার রাজ্যকালটো ছিল মোঙ্গোল বা তথাকথিত চীনদেশে লামাদের একচ্ছত্র প্রতিরাকাল। ইতিহাসিকদের মতে, ১৩শ শতকে চীনে যখন-বাংলার পুরণোষকতায় লামাদের প্রতিষ্ঠা হলে ১৪শ শতকের পূর্বে তাঁদের ধর্মপ্রাণতায় প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এটা ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই যখন-বাংলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রভাবও প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক ইতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, ভিক্টরের প্রভাবে যে মোঙ্গোলীয় বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যাস হয়েছিল তা পুরাপুরি রাজনৈতিক অবস্থার ও ব্যবস্থার প্রতিফলিত ছিল। একথা তাৎপর্যমূলক অটুট থাকতে পারে নি। যত দিন যখন-বাংলার রাজত্ব করেছিলেন ততদিন লামাদের প্রভাব মোঙ্গোল-রাজ্যে অপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু যখন বাংলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে লামা-প্রভাবেরও পতন হয়। ১৮৭০ হতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সকা-বিভাগের লামাদের এক রকম ধর্মনিষ্ঠতা ও বাস্তবায়নের পরিচালক ছিলেন। এমন ক্ষমতাও তাঁরা লাভ করেছিলেন যাতে তাঁরা মোঙ্গোল-রাজ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দিকুড়ে তাঁদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে সমস্ত লামা মোঙ্গোল দরবারে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সকা পণ্ডিত, পণ্ডিত ও চোম্বী গোড়-ফোর চোম্বী মার এক জন বেশ নাম করেছিলেন, তিনি যখন-চোন-ফো-ফো-পালু। কালচক্রতন্ত্রে ফো-ফো-পালের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইতিহাসিক পু-চোন তাঁর শিল্প, এটা পু-চোনও ভিক্টরীয় দর্শনকে সংগৃহীত করেছিলেন। লামাদের ক্ষমতা এডিথে আরও কয়েকটা বিভাগের অভ্যাস সে যুগে হয়েছিল। তখনো কগমোড নামক স্থানের বিহার ছিল সবাপ্রাণ। বহু কাল যুদ্ধ করে এই বিভাগের কল্পনামূলক প্রতিষ্ঠা পেয়ে ছিলেন এবং তাঁরা একটা রাজবাংলার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা বাল কল্প ১৭শ শতক পর্যন্ত ভিক্টরের কিসকাল শাসিতও হয়েছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন-বাংলার পতন হয় এবং মোঙ্গোল-সাম্রাজ্য মিউ-বাংলার অধিকাংশে যায়। মিউ-রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করেন-নি, বা যখন-রাজত্বের অভ্যাস বৌদ্ধধর্মেরই তাঁদের একমাত্র বিশ্বাস ছিল না এবং লামাদের প্রতিও তাঁদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তবে, ভিক্টরের সঙ্গে তাঁরা সম্ভাব রাখতে চেয়েছিলেন। একজন তাঁরা

তিক্ষতকে অধীন মিত্রগোষ্ঠে পরিণত করলেন। কগমোড়র রাজবংশের ১০ জনের আটটা বিহারের কড়পক্ষে উপর তাঁরা তিক্ষত-পরিচালনার ভার দিলেন। কলে, যে সকা-বিহার সুবিলই-এর সমত সর্বপ্রাপ্ত পেয়েছিল, ৭০ বৎসর পরে তা অন্ত্যস্ত বিহারের সমপরিচালক হয়ে পড়ে।

এদিকে তিক্ষতীয় লামাদের উত্তিহাসে আবার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই সময় সোঙ-খ-প লামাতন্ত্রের সংস্কার করে ধর্মসম্মত নতুন করে গড়ে তুললেন। মিত্র রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এই ঘটনা ঘটেছিল। সোঙ-খ-প লামাতন্ত্রের সবশেষ সংস্কারক এবং তাঁর রচিত বৌদ্ধসম্মত এখন বর্তমান। 'সোঙ-খ-প' তাঁর তিক্ষতীয় শুদ্ধ নাম। তাঁর প্রকৃত তিক্ষতীয় নাম 'জে-রিন-পো-চে লো-জাং-বগ-সু-প' এবং সংস্কৃত নাম 'মাহমতীরত্ব স্তম্ভতিষ্ঠা'। তিনি ছিলেন কনস্র নামক চীনা প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তের আম্বে; জেলার অধিবাসী। কুম্ভম্বিহারের। তিক্ষতীয় নাম 'কুম্ভম্ব-বিহার'। নিকটস্থ স্থানের অধিবাসী। মাত্র সাহ বছর বয়সে কুম্ভম্ব-বিহারে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁর জন্ম, বাল্যজীবন ও লৌকাবস্থার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বিস্ময়জনক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে কাহিনীগুলি প্রায়ই অসম্ভব ও অবাস্তব বলেও মনে হতে পারে। ধারণা করা যায় যে, বাল্যকাল হতেই তাঁর অনন্তসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। তিনি অনেক গুরু কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি তিক্ষতে এসে সকা, লিঙ্গু ও পরিশেষে লাসায় শিক্ষা নেন। তিক্ষতের শিক্ষা হতে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সত্যটি নেই। একান্ত লামাগ্রন্থ-বহির্ভূত রাজস্ববর্ণের পুরোষকতার ও একাগ্রতার সাধনা নিয়ে তিনি ক্রমে তিক্ষতীয় ধর্মসম্মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতঃপর সম্মতের সংস্কারে তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয়। আপনার অনন্তসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি 'গেলুগ্' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং উহার অধিনায়করূপে প্রধান লামার (Grand Lama) প্রতিষ্ঠা করেন। সাক্ষিক ও সাধারণ দৌকিক ব্যাপারে এই প্রধান লামা ও গেলুগ্-সম্প্রদায় একপ প্রতিষ্ঠা ও অকৃতপূর্ণ গুরু লাভ করে যে, উঠাই তিক্ষতের নিদিষ্ট সপ্রতিষ্ঠিত সম্মত পরিণত হয়ে পড়ে। এই সম্মত 'পীত-কন্থ' (Yellow Church) নামেও পরিচিত হয়, কারণ পীতবর্ণকেই তাঁর প্রধান বর্ণ করা হয়—এক রকম প্রতীকস্বরূপ বর্ণ বললেও অত্যাঙ্গি হয় না। লাল রঙ বিশুদ্ধ ও ধর্মবিশুদ্ধ রঙে পরিণত হয়। একপ নিদিষ্ট হয় যে, যারা নতুন সংস্কৃত সম্মতবস্ত্রী তাঁরা পীতবর্ণ টুপি ও কটিবন্ধ ব্যবহার করবে এবং সর্বতোভাবে পীতবর্ণকে প্রাপ্ত হবে, কিন্তু যারা নতুন ধর্মসম্মত বাচিরে থাকবে তাঁরা লাল রঙ ব্যবহার করবে—হল্লে রঙ ব্যবহার করবার অধিকার তাদের নেই। দুই প্রধান ধারায় সোঙ-খ-পের সম্মতসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা কঠোর সম্মতজীবন, তাতে জীবন কোমল অবলম্বন করতে হবে—নরনারীর আসন্নলিলা তাতে থাকবে না, ভাগবত চিন্তা ও প্রার্থনাই

নেখানে প্রাণান্ত লাভ করবে, এবং অপরাধীতে লামাকত্তের তত্ত্বাবধানের কঠোরতা প্রকৃত ভাবে হাস করা হয়। এ দুটী খারাপ তিক্ততায় জীবনে বেশ খাপ খেয়েছিল এবং ফলে সেই নিঃসম রীতিমত প্রতিজ্ঞা লাভ করে। লালার নিকটে গন্ধন-বিহার নির্মাণ করে তিনি তার প্রথম লামা হয়েছিলেন। গন্ধন চাড়া তিনি সেবা ৬ মাসপুড়ে দুটী ৬ তলিলুন্দোয় একটা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

| কথন:

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—অতঃপর একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কালী ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি কবিলেন। তাহাতে ভগবান আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" দীর্ঘকাল ভগবানের বাক্য সফল হইল। একদিন দানবোথে কালী নিবিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া অতীত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করিলেন। পরে তাহা পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থাপন করিলে তিনি বলিলেন যে উহাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, এবং উৎসব-তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধিতে নাস্তিকতার অজানাবরণ চিরদিনের জন্য কালীপ্রসাদের বুদ্ধি হইতে অপসারিত হইল।

জানাকথা—একদিন কালীপ্রসাদ একা বসিয়া পরমহংসদেবকে পাশের বাহাস করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান বালকভাবে হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন "চোকরাঙ্গের কেহ কেহ নরেনকে আমার চেহে বড় মনে করে, কেহকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া জানি তুমি কি বলিস?" কালীপ্রসাদ বলিলেন "যে নরেনকে আপনার চেহে বড় মনে করে সে কিছুটা জানেন না এবং আপনারকেও চিনিতে পারে না।"

পরমহংসদেব—"কেন?"

কালীপ্রসাদ—"নরেন আপনার তাহের বানান। আপনারও নিকটেই নরেন তাহা কিছু শিখিয়াছে এবং আপনাকে তাহের উদ্দেশ্যতা। সে যদি আপনার চেহে বড় হয়, তবে আপনার কাছে মাথা দিবে জ্ঞানভিক্ষা করবে কেন? সে যাচা জানে তাহা আপনার কৃপাতেই লাভ করেছে। নরেন আপনার অপেক্ষা বড় অথবা আপনার তুল্য কিছুতে হইতে পারে?"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কালীপ্রসাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন—

"তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি ঠিক বলেছিল" বলিয়া তাহাকে আরও ৬ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমী অভেলানক মহারাজ তাঁহার 'আত্মজীবনী'র পাতুলিপিতে লিখিয়াছেন :—

"আমি কালীপুরে খ্রীষ্টীয়াকুরের সেবার ময় আছি। একদিন বৈকালে আমি তাঁহার চন্দ্রমা করিতে গিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন :

"তোঁর বাবা আজ এসে বসে বে তোঁর মা কৈদে কৈদে সার। হয়েছে। আপনি কালীকৈ একবার তাঁহার মার সঙ্গে দেখা করিব'ব জন্য বাড়ীতে বাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম 'আজ্ঞা, আমি তাহাকে বলিব।' তাই আমি তোঁকে বলছি যে, 'তুই বাড়ীতে বাইয়া থাকিবি।'

"আমি বলিলাম যে 'আজ্ঞা, তৎপর তাহাকে প্রণাম করিবা; সন্ধ্যার সময় আমি পদত্রেফ বাড়ীতে গমন করিলাম। পিতামাতা আমাকে পাঠিয়া পরমানন্দিত হইলেন, এবং বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন এবং আহারাদি করিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য অকুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অকুরোধকাল তথ্য থাকিতে আমার প্রাণে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল, আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন নরককূলে পড়িয়াছি এবং সংসারের তাড়নায় আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এত ভাল পামাতার জন্য বড় চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। কালীপুরে ছুটিয়া যাত্ৰার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একটি মিষ্টি মুখ করিয়া পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া জনহীন বাহির হইয়া এক নিঃশ্বাসে কালীপুরে ফিরিয়া আসিয়া খ্রীষ্টীয়াকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া দ্বিজ্ঞান করিলেন :

"কিরে তুই বাড়ী বাস নাহ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়াছিলাম"

"বাড়ীতে থাকিবার জন্য তোঁর বাবা ক'লখা'চল, পা'কসু ন'হ ?"

"ছিলুম তো"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আগেটো মাত্র।"

"তবে তুই কিরে এলি কেন।"

"রাত্রিতে বাড়ীতে থাকিব বলিয়া গিয়াছিলাম এবং পিতামাতাও বিশেষ যত্ন করিয়া ছিলেন, এবং রাত্রিতে থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মহা যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, এখানে আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, মনে হইতে লাগিল যেন আমি নরকে গিয়া পড়িয়াছি। তাই একটি মিষ্টি মুখে মিছা বিদায় লইয়া পৌড়াইয়া এখানে আসিয়া শান্তি পাইয়াছি। খ্রীষ্টীয়াকুর ঈশ্বর হাশিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন 'বেশ করেছিল'। তাঁহার শান্তিময় atmosphereএ থাকিলে শান্তি পাউতাম এবং তাঁহার অপূর্ণ ভালবাসার তুলনায় পিতামাতার ক্ষেত্র ক্ষতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।"

ঐশ্রীঠাকুর একদিন বৈকালে হট্টয়া যাচ্ছেন, নীচে Lawn-এর ঘাসের উপর একজন পলচারণ করিতেছিল। ঐশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদকে বলিলেন “জাথ, ওকে ঘাসের উপর চলতে বারণ কর। আমার বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন আমার বুকের উপর দিচ্ছে মাড়িয়ে যাচ্ছে।” সেই লোকটিকে বারণ করিতে তিনি হুহু চট্টলেন। একদল দুইতাল্লা খাব দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায় না। “যতদূর সকল মানবের প্রতি প্রেম বিলাইয়াছিলেন। বৃদ্ধদেব সকল প্রাণীর ভিতর ‘আত্মবুদ্ধি’ করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু ঐরামকৃষ্ণ আত্মকৃত্তক পথ্য বুদ্ধি প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি অত্মকৃতি করিতেন।

পাগলিনী—কাশীপুরের বাগানে ঐশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য এক পাগলিনী আসিত। তাহার গলীর স্তব অতি মধুর ছিল। সে মাথের গান গাতিলে তাহার ভাব হট্টয়া যািত। যখন পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে মধুর কণ্ঠে গাতিত

একবার এস মা এস মা ও জন্ম রমা পূরণ পুতুল গো,
আচ্চি জন্মাবদি হোর মগ চেয়ে, জানগো কন্যা যে দাতনা স’রে
আমার ও জন্ম-কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ হলো আনন্দময়ী গো।

তখন সকলকে কান্দাইয়া দিত। ঐশ্রীঠাকুরও তখন ভাবে বিভোব হট্টয়া বাজ্ঞানপূনা হট্টয়া যাউতেন। পাগলিনী কাহারও বাধা মানিত না, যাক পাউলেট সে উপরে উঠিয়া ঐশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করত। ঐশ্রীঠাকুর তাহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিতেন, কাবণ তাহার (পাগলিনীর) পবনসংস্পর্শের প্রতি মধুর ভাব ছিল। একদিন তিনি বিবক হট্টয়া কালীপ্রসাদ প্রভৃতি সেবকগণকে বলিলেন “এ পাগলিনীকে বাগান হতে বাব করে দে। একে এখানে থাকতে দিসনা। এখন হলে আমার ভয় হয়।”

কিন্তু সে পাগলিনী কিছুতেই বাগানের বাহিরে যাউবে না। যতবার তাহাকে তাহার তাড়াইয়া দিতেন, ততবার সে কিরিয়া আসিত। বাগানের ফটক বন্ধ করিয়া দিলে রাত্বে বন্ধিয়া থাকিত। কেহ ফটক খুলিলেই সে বাগানের ভিতরে আসিত এবং উপরে ঐশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত।

স্বামী অভৈদানন্দজী মহারাজ তাহার ‘আত্মজীবনীতে’ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : “নিরঞ্জন লাঠি লইয়া তাড়া করিলেও সে তাহা মানিত না। আমি ঐশ্রীঠাকুরকে এই পাগলিনীর অবস্থা বর্ণন করিলাম। তিনি বলিলেন ‘যা, ওকে পুলিশে বেধে আয়।’ আমি তাহাকে তাহা পরিখা টানিয়া কাশীপুর পানায় লইয়া গেলাম। পুলিশের constable পাগলিনীকে দমকাইয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাগলিনী আবার বাগানে আসিয়া গান গাতিতে লাগিল।

মা মা বলে আর ডাকিব না।

তারা দিবেও দিতেও কতট যত্ন।

ভিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
 আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী.
 (না হর) ঘারে ঘারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
 মা বলে তো আর কোলে যাব না ।

এই স্বাক্ষর গান তাহার হৃদয়ের কণ্ঠে গুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণেরও হৃদয় কাদিয়া উঠিল । এই পাগলিনীকে দেখিয়া ওঁ তাহার গান শুনিয়াই গিরিশঙ্কর বিষমদলে পাগলিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন ।

তখন নিরঞ্জন সেই পাগলিনীকে একখানি ঘরে বদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়াছিল, তৎপরে দরজা খুলিয়া দিতেই সে আবার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । নিরঞ্জন কাঁচি আনিয়া তাহার লম্বা চুল কাটিয়া দিল । সেই অবধি পাগলিনী চলিয়া গেল, আর কিরিয়া আসে নাট ।”

মুরক্ষি গোপাল দাদা—মুরক্ষি ব্রজ গোপালচন্দ্র বসু সিঁতিতে থাকিতেন । তাহার দ্বী পুত্র নিয়োগের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সূঁসারে বৈরাগ্য আসে । সিঁতির মহেশ্বর কৃষ্ণরাজ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন । তিনি প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন । তিনি একটু ভূগি বাজাইতে জানিতেন এবং নরেন যখন তানপুরা লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গান করিতেন তখন গোপাল দাদা ভূগিতে ঠেকা দিয়া সঙ্গত করিতেন । শ্রীশ্রীঠাকুর গোপাল দাদাকে ভাল বাসিতেন এবং প্রবীণ বিচক্ষণ বলিয়া তাহাকে আদর করিতেন । কান্দিপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান সময়ে গোপালদাদা ঐ বাগানে আনিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।

গৈরিক বস্ত্র প্রদান—পৌষ সংক্রান্তি আগত প্রায় । গঙ্গাসাগরে মেলা হইবে এবং জগন্নাথ ঘাটে (কলিকাতায়) বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে । গোপালদাদা সাধুদিগকে শীতবস্ত্র দান করিবার জন্ত ১২ খানি কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিলেন এবং গিরি মাটি দিয়া রং করিয়া রাখিয়াছিলেন । ইহার সঙ্গে ১২টা কঁচাকের মালাও ছিল । শ্রীশ্রীঠাকুর সংবাদ পাইয়া মুরক্ষি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“গেকরা কাপড় করা হচ্ছে কিসের জন্ত ?”

“জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গাসাগরে মেলায় যাইবার জন্ত সাধুরা আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে গেকরা বস্ত্র দান করিবার মানসে বার খানি কাপড় আনিয়া রং করিয়াছি ।”

“জগন্নাথ ঘাটের সাধুদের কাপড় দিলে যে ফল হইবে তাহার হাজার গুণ বেশী ফল হইবে যদি এই ছেলেদিগকে এই গেকরা কাপড় দেওয়া হয় । এদের মত ত্যানী সাধু কোথায় পাবি ? এদের এক এক জন হাজার সাধুর সমান । ইহারা হাজারী সাধু ।”

ইহা শুনিয়া গোপালদাদার মনের তাব পরিবর্তন হইল । তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গেকরা বস্ত্র ও কঁচাকের মালাগুলি স্পর্শ ও যত্নপূত করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ এগাধজন সেবক-

দিসকে গৈরিক বস্ত্র ও কস্‌ট্যাকের মালা দান করিতে মুরজি গোপাল দাদাকে আবেশ করিলেন। তখন গোপাল দাদা তাহাদিগকে গৈরিক বস্ত্রগুলি ও কস্‌ট্যাকের মালা পরাইয়া দিলেন। তাহারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরে গেলেন। তিনি তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বেশে দেখে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। সেই-ইহাতে কালীপ্রসাদ নরেন প্রভৃতি সকলে সাদা কাপড় ত্যাগ করিলেন। ঐশ্রীঠাকুর, ত্রিযুক্ত গিরিশ ঘোষের জন্ত ও একখানি গেকুয়া রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশ ঘোষ উহা পাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শিক্ষা করিবার আদেশ :—গৃহস্থ ভক্তেরা যখন ঐশ্রীঠাকুরের চিকিৎসা তাহাকে কলিকাতা ক্যামপুতুরের বাসায় লইয়া আসিলেন তখন ঐশ্রীঠাকুর বলরাম বস্তুকে বলিয়াছিলেন “তুমি আমার খাবার খরচটা দিও। আমি চাদার পাওয়া পছন্দ করি না”। পূরম ভক্ত বলরাম এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্ত মনে করিয়াছিলেন, এবং সানন্দে ঐশ্রীঠাকুরের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন কালীপুরের বাগানবাটা ভাড়া করা হইল তখন তিনি ঐশ্বরেশ মিত্রকে বলিয়াছিলেন—“এই সকল গরীব ভক্তেরা কেরাণী, ইহাদের ক্ষমতা নাই যে ৮০ টাকা এত বাগানের ভাড়া দিতে পারে। তুমি এত বাগান ভাড়াটা দিও।” ঐশ্বরেশ অবনত মস্তকে “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

একণে কালীপুরের বাগানে যখন সেবকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং তাহার সেবা করিবার ও দিবারাত্র watch করিবার জন্ত বেশী সেবকের আবশ্যক হইল তখন রামবাব প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ মাসিক খরচের বিষয় ভাবিয়া পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং লটকে গোপালকে খরচের হিসাব খাতায় লিপিয়া রাখিতে বলিলেন। তখন অনেক সময় বৈকুণ্ঠ সাম্রাজ্য প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তেরা কালীপুরে আসিয়া আহারাদি করিতেন এবং রাত্রিতেও বাস করিতেন।

রামবাব ও গৃহস্থ ভক্তেরা অতিরিক্ত খরচ হইতেছে দেখিয়া এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুইজন সেবকই পরমহংসদেবের সেবার জন্ত যথেষ্ট, আর সকলে বাড়ী ফিরিয়া যাউক। এই সংবাদ ঐশ্রীঠাকুরের কর্ণে যখন পৌছিল তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

“আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। ইন্দ্রনাথগণ জমিদারকে টানিবে নাকি? না, বড়দাভারের মাড়োয়ারীটাকে ডাকিয়া আন”। সেট মাড়োয়ারী পরে অনেক টাকা লইয়া আসিয়াছিল। ঐ টাকা দেখিয়া তিনি বলিলেন, না তোমার কাকন গ্রহণ করিব না।

ইহার পর বাহা ঘটিয়াছিল বামী অভৈদ্যানন্দজী মহারাজ তাহার আশ্রয়ভবনোত্তে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—“তখন নরেন প্রভৃতি আমরা সকলে বসিয়া আছি। আমরা দিগকে বলিলেন—‘তোরা আমাকে অন্ত্র নিয়ে চল। তোরা আমাকে বেখানে নিয়ে

যাবি সেখানেই যাব। তোরা আমার ক্ষত তিকা করতে পারবি? তোরা কেমন তিকা করতে পারিস দেখা দেখি। তিকার অন্ন বড় শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছা নাই।’ আমরা বলিলাম—‘অবশ্যই আপনার জন্য আমরা তিকা করিব।’

“পরদিন প্রাতে নরেন, নিরঞ্জন, চট্টকো গোপাল ও আমি শ্রীমার নিকট নীচে তিকা করিতে ঘাইয়া বলিলাম—

‘অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শব্দপ্রাপবল্লভে

জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাং তিকাং দেহি মে পার্বতী।’

“তৎপর তাহার হস্ত হইতে মুষ্টিতিকা গ্রহণ করিয়া আমরা পথে বাহির হইলাম। আমরা কখনও তিকা করি নাট এবং কিরূপে তিকা করিতে হয় তাহাও জানি না। নিরঞ্জন মাথায় গেঁজিয়া পাগড়ী বাধিয়া হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া ‘মাই খোড়া ভিচ্ছা দিজিয়ে’ বলিয়া আরম্ভ করিল। আমরা বাজালাতেই আরম্ভ করিলাম। কোন কোন বাড়ীতে মেয়েরা চাউল, আলু, কাচাকলা, বেগুন ইত্যাদি তিকা দিল। কেহ বা নানা কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল হোৎকা মিনসে চাকরী করিতে পারিস না, তিহারী সাজিয়া বাহির হইয়াছিস। কেহ বলিল—ইহার ডাকাতের দল সন্ধান লইতে আসিয়াছে। আবার কেহ গুপ্তার দলের লোক বলিয়া তাড়া দিল। আমরা নীরবে এই সকল অবমাননা সহ করিয়া অপর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিন্দা স্তুতিতে একভাব রাখিয়া তিকা করিতে শিখাইলেন।

“অবশেষে আমরা যাহা তিকা পাইলাম তাহা তাহার পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি শ্রীমাকে ঐ তিকার চাল রাখা করিতে আদেশ করিলেন।

“শ্রীশ্রীমা ঐ তিকারের তরল মণ্ড পাক করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন এবং তিনি উহা মুখে দিয়া বলিলেন—‘তিকার অতি পবিত্র, ইহাতে কাহারো কোনও কামনা নাই। আজ আমি তিকার খাইয়া পরমানন্দ পাইলাম।’ তারপর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম।”

ইহার পরে যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলেই এক একদিন তিকায় বাহির হইয়াছিলেন।

কাশীপুর বাগানে যখন অনেক লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল, তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলাতে তাহার গলার বিশ্রাম হইত না জানিয়া ভাক্তারগণ তাঁহার নিকট সেবক ভিন্ন অপর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহারা এই নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন এক ডাঙা ঘাড়ে করিয়া দরজার পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। কোন গৃহস্থ বা ভক্তকে উপরে উঠিতে দেওয়া হইত না।

একদিন অনেকগুলি ভক্ত অনেক দূর হইতে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেবকগণ

তাহাদের বন্ধুত্ব তাহাকে আনাইতে তিনিও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—“ ওয়া এডম্‌স্‌ হইতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, ওদের আমি দেখিব। তৎপরে তাহারা আসিয়া কথাবার্তা কহিল। তাহাদের সহিত অধিক কথা বলাতে তাহারা গলায় বেদনা সেন্নি বুদ্ধি পাইল।

কানীপুরে শিবরাত্রি—কানীপুর বাগানে শিবরাত্রি একটা শরীর ঘটনা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বহুস্ত নিম্নিত ‘আত্মজীবনী’র পাণ্ডুলিপি হইতেই উক্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—‘শিবরাত্রির দিন আমরা (নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন, হট্টকো গোপাল ও আমি) নিরঞ্জন উপবাস করিয়া ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। নরেন মধুর কণ্ঠে শিবের গান গাহিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎ, নিরঞ্জন ও গোপাল যখন কাব্যবশতঃ বাহিরে গিয়াছিল তখন নরেন ও আমি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। নরেনের সমস্ত শরীর কাপিতে আরম্ভ করিল। নরেন আমাকে বলিল, আমার উরুতে হাত দিয়া দেখত কিছু অশুভব কর্তে পারিল কিনা। তখন আমি তাহার উরুতে হাত রাখিলাম এবং অশুভব করিলাম যেন আমি Electric Battery ধরিয়াছি এবং নরেনের শরীরকে Magnetic Current প্রবল বেগে কাপাইতেছে। এই Current এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে আমার হাতও কাপিতে লাগিল। (১) *এই ঘটনাটি লীলাপ্রসঙ্গে এবং স্বামিজীর জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্বামিজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। নরেনের মনে হইয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুর যে শক্তি সঞ্চার করেন তাহাও এইরূপ এবং তাহার ন্যায় তাহারও অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনের এই অভিমান দূর করিবার জন্য বলিয়াছিলেন ‘এখন শক্তি সংগ্রহের সময়, থরচ করিবার সময় নহে।’ (২)

“ঐ শিবরাত্রির দিন নরেন ‘তাঁথিয়া তাঁথিয়া নাচে ভোলা’ নামক গানটি মুখে মুখে রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে গান করিয়া তাহাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।”

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ আমাদের বলিয়াছিলেন—“শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার জ্ঞানচক্রে অগ্রেই খুলিয়াছিল এবং তাহার কৃপায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার আত্মসাক্ষ্যকার ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে।”

(১) স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ বলিতেন যে এই শরীরের কম্পন কুলকুলিনীর জাগরণের পুরিচায়ক। তিনি যখন আমেরিকাতে রাজযোগের ক্লাস করিতেন তখন তাহারও এইরূপ অবস্থা হইত এবং তাহার শরীরের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটাই যেন কাপিতে থাকিত।

(২) স্বামী অভেদানন্দজী স্বামী সারদানন্দজী ও পরে আত্মবোধানন্দ স্বামীকে ঐ অন্তর্ভুক্ত ঘটনাটি বট হইতে তুলিয়া দিয়া সত্য ঘটনাটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

আমরা গত চৈত্র সংখ্যার উদ্বোধন পত্রিকার (৩য় সংখ্যা ১৩৪৭, পৃ, ১৬২-১৬৩) দেখিলাম

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্বন্দ্বকায় ধারণা—বাগানে একটা খেজুর গাছ আছে। মালী সেই গাছে হাড়ি লাগাইয়া প্রত্যহ খেজুর রস সংগ্রহ করে। একদিন নিরঞ্জন যুক্তি করিলেন যে, তাহার ঐ জীরেন রস চুরি করিয়া পান করিবে। সকলেই ইহাতে সম্মত হইল। গভীর রাত্রে নিরঞ্জন, হটকে গোপাল প্রভৃতি সেবকেরা খেজুর গাছ ঘাঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন তাহার ভাবিলেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই খেলা। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমাণ্ড জাগিয়া বাগানের দিকে জানালা দিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তখন আপন শয্যাতে শুইয়া ছিলেন এবং দুই জন সেবক তাহার সেবা করিতেছিল।

ক্রমশঃ

সম্পাদক মহাশয় ‘বাংলার ধর্মগুরু’ পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : “আমরা যখনও আছি যে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একদিন উদ্বোধন কাথ্যালয়ে আসিয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে এই বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে তুলিয়া দিতে অভিযোগ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন “আমরা যা জানি তা লিখেছি, তুমি সংবাদপত্রে প্রতিবাদ কর।” কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা করেন নাই। স্বামী সারদানন্দের মহাসন্ন্যাসী লাভের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উদ্বোধন কাথ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আশ্ববোধানন্দকে একদিন ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, —সারদানন্দ আমার সম্বন্ধে শিবরাত্রির ঘটনা ভুল লিখেছে। এরূপ কোনও ঘটনা হয়নি। তুমি লীলাপ্রসঙ্গ হতে এ ঘটনা তুলে দাও।” কিন্তু আশ্ববোধানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বিনীতভাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলেন।”

একনে আমরা কাণ্ডার কথা নতাবলিয়া মানিব ? তাহার জীবনে ঘটনা ঘটয়াছিল তাহার না যিনি লোককন্মুখে স্মৃতি। ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কথা ? স্বামী অভেদানন্দজীর সংস্কৃত লিখিত আত্মজীবনী হইতে এবিষয়ক তাহার যে উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখিতেছি তিনি ছাড়া ঐ ঘটনার আর কেহ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। স্বামী সারদানন্দ বা অন্ত সকলে তখনই ঘটনার কথা জানিতে পারেন, যখন স্বামী বিবেকানন্দকে তাহার ‘অভিমান’ এর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তিরস্কার করেন। আর একটা কথা, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার শিষ্যকে এক পথ দিয়া লইয়া ধাইতেছেন এবং তাহারই অপর এক শিষ্য তাহাকে সেই পথচ্যুত করিয়া নূতন এক পথে লইয়া যাইয়া তাহার সমুদয় কতিসাদন করিতে সক্ষম হইলেন ?

তারপর উদ্বোধন সম্পাদক লিখিয়াছেন—“তিনি (স্বামী অভেদানন্দ) জীবিতাবস্থায় তাহা (প্রতিবাদ) করেন নাই।” কিন্তু আমরা দেখিতেছি ১৯২৬ খৃঃ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত “স্বামী অভেদানন্দ” শীর্ষক জীবনীর ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার ও Life of Vivekananda এর সংগ্রাহকদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং ইহা তাহার জীবদ্দশাতেই অর্থাৎ দেহত্যাগের ১৯১৩ বৎসর পূর্বে এবং স্বামী সারদানন্দজীর জীবিত কালেই হইয়াছিল। ঐ পুস্তক নিশ্চয়ই সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াই নাই।

মৌর্যযুগ

শ্রীজগদ্বন্ধর দত্ত এ. এম. (ব্রাউন) পি, এইচ, ডি, (হামবুর্গ)

আলেকজান্ডার যখন সিন্ধু-প্রদেশের মধ্য দিয়া পাকিস্তান আক্রমণ করেন, তিনি এই সব স্থানে কোথাও একজন চক্রবর্তী রাজার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন কোমাবন্ত্যতেই ছিল। অর্থাৎ লোক বিভিন্ন জনপদে গণ্ডীকৃত হইয়া বাস করিত। উগ্রাবা সেই প্রাচীন বিভিন্ন কোমদেরই বংশধর ছিল। এই সব কোমদের নাম আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। বেদে আমরা কুরুবংশের উল্লেখ দেখিতে পাই। এবং পরে পৌরাণিক যুগে আমরা অশ্বক, অঙ্গ, মালব বা মল্ল, কুল্লক, সৌবীর, গান্ধার প্রভৃতি জাতির নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। তখন ভারতবর্ষের এই অংশ একরাষ্ট্র বিবর্তিত করিতে পারে নাই, সেইজন্যই এই স্থানের অধিবাসীরা আলেকজান্ডারকে বাধাপ্রদানে বিশেষ কৃতকায্য হয় নাই। কিন্তু, বাঙ্গলার ইতিহাসিকের (১) কথায় বলি যে পূর্বে হইতে যখন মগধ সিংহবিক্রমে গর্জন করিয়া ৩৫৩ তখনই ম্যাসিডোনিয় সৈন্যদল ভাষ্মিত হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে।

গ্রীক লেখকেরা বলেন যে ভারতের গায়ের উদ্ভাপ সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া সৈন্তেরা বিহোদী হন এবং উহারই ফলে আলেকজান্ডারকে বাধা হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বহু পরে একজন রোমান লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, মগধের একরাট মহাপন্থ নল্লের প্রতাপ শুনিয়াই ম্যাসিডোনিয় যোদ্ধারা ভীত হয়। একেইত পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের বীরদের শোষণ দেখিয়া তাঁহারা চমকিত হয়। তৎপর এই জাতীয় এক প্রবল প্রতাপ সম্রাটের সম্মুখীন হওয়া তাঁহাদের পক্ষে শক্ত ছিল। এই সময় ম্যাসিডোনিয় সৈন্যবাহরে (camp) চম্পুগুপ্ত নামে মগধের একজন পলাতক যুবক আসিয়া জুটিয়াছিল। সে নল্লের শত্রু ছিল এবং তাঁহার সৈন্তের বহর আলেকজান্ডারের নিকট বিবৃত করিয়াছিল।

আলেকজান্ডারের আক্রমণ ও প্রত্যাগমনের সংবাদ আমরা ভারতের ইতিহাস বা সাহিত্যে পাই না। বর্থাৎই ইতিহাসিক নারং (২) বলেছেন যে, তিনি আধির মত আসিয়াছিলেন এবং ঋতুর মত চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু এতদ্বারা ভারতবর্ষ ৭ হেলেনিস্টিক দেশসমূহের সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং হয়ত হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়।

(১) মহরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী ১৭৩ হইয়া।

(২) ভারতীয় ইতিহাসিক রূপরেখা—অরচন নারং।

এই বৈদেশিক অভিযানকালে আমরা প্রবল প্রতাপ একরাট মহাপন্ন নন্দের নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাঁহাকে শূত্র বংশীয় বলা হইয়াছে। ইহার মগধে শিশুনাগ বংশের পর রাজত্ব করেন। রাজকলকার অতুলস্বাক্ষরকারীরা বলেন যে তাঁহার রাজত্ব বকোপমাগর হইতে জলন্ধর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, মগধ বড় হইয়া কোশল ও লিচ্ছবিদের দেশ গ্রাস করে, এবং নন্দের সময় আমরা উপরোক্ত সংবাদ পাই। ইহার অর্থ যে প্রাচ্যে মগধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌশলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া একচ্ছত্র শাসনের বিবর্তন করিয়াছে এবং এট বিবর্তনট অশোকের সময় পূর্ণতা লাভ করে। তখন সমগ্র ভারত একচ্ছত্রাধীন হইয়া একস্বাতীয়াত লাভ করে।

নন্দের পর আমরা চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরভারতের সম্রাটরূপে সাহিত্যে উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাহাকে শূত্র বলা হইয়াছে। গ্রীক লেখকগণ বলেন তাহার সহিত পশ্চিম এশিয়ার ম্যাসিডোনীয় রাজা সেলুকসের এক বিবাহ সন্ধি স্থাপিত হয়। একদলের মত, ইহার অর্থ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কন্যার পানিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সংবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐতিহাসিক নারঃ ভবিষ্য পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সংবাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ নামটাই একট' সন্দেহ স্থল। এই সংবাদ যে হালের 'কোন লেখকের দ্বারা তাহার মধ্যে প্রকৃষ্ট হয় নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? শোনা যায় যে বর্তমান যুগের অনেক নূতন সংবাদও তাহার মধ্যে লিপিত আছে!

চন্দ্রগুপ্ত হইতেই ভারতবর্ষের সঠিক ঐতিহাসিক সংবাদ আমরা পাইতে থাকি। এবং মগধেই সর্বপ্রথম একচ্ছত্র অখণ্ড সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কেন সুদূর গান্ধার ও পাকিস্তানের বৈদিক আর্থাবাদের দুর্ভাগ্য সন্তানেরা ইহা করিতে পারিল না এবং বৈদিক ঋষিদের যুগার স্থল বজ্র, মগধ, চের জনপদে ইহা স্থাপিত হইল ইহা এখন সমাজতাত্ত্বিকদের অতুলস্বাক্ষরকারীর বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। যাহাই হউক এই যুগা বজ্র মগধের লোকেরাই ভারতকে একত্রিত করিয়া এক আইন ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়াছিল।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে নন্দেরা ক্ষত্রিয়কুল সব ধ্বংস করেন এবং নন্দবংশের পর আর ক্ষত্রিয় বংশ দেশে ছিল না। অল্প দিকে নবাত্মক বৌদ্ধ পুস্তক আর্থা-মজ্জীমুলকর বলিতেছে যে বরকচি নন্দের সভায় থাকিতেন এবং পাণিনি তাঁহার সময়সাময়িক লোক ছিলেন। ইহার ব্রাহ্মণদের সহিত বেশ সম্মিলিত ছিল। নন্দবংশের পর আমরা মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে উত্তর ভারতের সম্রাটরূপে দেখি। 'পুরাণে কথিত হয় ব্রাহ্মণ কৌটিল্য নন্দবংশের প্রতি বিরূপ থাকায় চন্দ্রগুপ্তকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নন্দবংশ ধ্বংস করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাণে কথিত হয় যে কৌটিল্য, চাণক্য এবং বিকুশর্মা নামেও পরিচিত ছিলেন—তিনি গান্ধারবাসী ছিলেন। কিন্তু হালের কেহ কেহ তাহাকে দক্ষিণাপথ

বাসী (৩) বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু কোটিল্যের বিখ্যাত পুস্তক অর্থশাস্ত্রে অর্থক বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করা এবং অর্থক বেদের তুচ্ছ ভাষ্যকে বিশ্বাস করার তাহাকে গান্ধার দেশীয় লোক বলিয়া সন্দেহ হয়। ভারতের এই সকলেই ইরানী মাজী (Magi) ও অথরবানদের তুচ্ছভাষ্য ও ম্যাজিক ধর্মের প্রাচুর্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; অর্থশাস্ত্রে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌর্যযুগের প্রকট সাহিত্য হইতেছে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ইহা ভারতীয় সভ্যতার যুগ প্রদর্শক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লিখিত পানকতক ধর্মপুস্তক হাতে পাইয়া বলিলেন যে হিন্দুরা জগৎ মিথ্যা বলিয়া চোখ বুজিয়া গাছের তলায় বসিয়া থাকে, আর একদল সমাজে থাকিয়া জাত-‘মারা-মারি’ করেন—ইহাই হইতেছে হিন্দু সভ্যতা! আমাদের দেশের শিকিত লোকেরাও এই ধারণাকে অস্বাস্ত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং নিজদের পূর্ব পুরুষদের কাণ্ড সম্বন্ধে তুল ধারণা পোষণ করিতেন। এই জন্যই স্বদূর দক্ষিণ হইতে যখন অর্থশাস্ত্রের দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় তখন পণ্ডিত মহলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন ইহা একটা দক্ষিণী জালিয়াতি—কেহ বলিলেন ইহা অপেক্ষাকৃত হালের লেখা—কেহ বলিলেন ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু Meyer বলেন ইহাতে কমই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিলেন যে কোটিল্য এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়া এত বড় পুস্তক কি করিয়া লিখিলেন! ইহা নিশ্চয়ই তাহার নহে—অন্যপক্ষে জয়সোয়াল (৪) বলেন যে ইহা মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজকীয় আইন পুস্তক ছিল। এই অর্থশাস্ত্র পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে অনেক অর্থশাস্ত্রের পুস্তক সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের অর্থ হইতেছে—রাজনীতি-বিজ্ঞান (Political Economy)। ইহা রাষ্ট্রনীতি—অর্থনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসমূহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই চক্ষু দিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে ধর্ম শাস্ত্রই হইতেছে বলবৎ অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই একমাত্র আইন বলিয়া গ্রাহ্য। অন্য পক্ষে জয়সোয়াল বলেন—অর্থশাস্ত্র হইতেছে রাজার আইন সেই জন্য রাষ্ট্রে তাহাই বলবৎ। আবার বহু পরে গুজরানীতিতে বলা হইয়াছে দেশাচারই বলবৎ—অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই গ্রাহ্য। তাহাই হউক অর্থশাস্ত্র সমূহে আমরা প্রাচীন হিন্দুদের রাজনীতিক সংবাদ পাই। এই জন্যই কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র আমাদের নিকট এত চিত্তাকর্ষক (Interesting) পুস্তক। এই পুস্তকে এমন অনেক কথা আছে কাহা স্মৃতি সমূহে এবং হালের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অজ্ঞাত যথা :—একজন ব্রাহ্মণের ‘অনন্তর’ পুত্র অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণের তাহার ঠিক নীচের বর্ণের রমণীর গর্ভজাত পুত্র যদি ‘মাতৃযোগেত’ হয় অর্থাৎ যদি মানবোচিত ৩৭ সপ্তাহের স্ত্রীকারী হয় তবে তাহার

(৩) J. J. Meyer কৃত অর্থশাস্ত্রের জার্মান অনুবাদ প্রট্য।

(৪) Jayswal Age of Manu and Yajnavalka.

অপকৃষ্ট গুণ সমূহের অধিকারী ছেলেদের সহিত বিষয়ের সমান বন্ধ্যা পাইবে; এই প্রকারে কত্রির বৈশ্বদেবের ‘অনন্তর’ পুত্রেরাও বিষয়ের বন্ধ্যা পাইবে। ব্রাহ্মণের ঔরসে কত্রিয়ানীর গর্ভজাত পুত্রদের সর্বণ বলা হইয়াছে। শ্লোকটী হইতেছে—“ব্রাহ্মণকত্রিয়োরনন্তরা পুত্রাস্‌সর্বণা একান্তরা অসর্বণাঃ।” (৫) (৬৫ প্রকরণ পুত্র বিভাগ)।

ডাক্তারী শাস্ত্রী এই পুত্রকের ইংরাজী অল্পবাদের প্রথম সংস্করণে (1915-Ed). এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ কিশা কত্রিয়ের পরবর্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র (অনন্তর পুত্র) সর্বণ (৬) কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (1923-Ed). তাহা উঠাইয়া দিয়া বলিয়াছেন সর্বণ (এক) বর্ণের মধ্যে বিবাহজাত পুত্রদের সর্বণ বলা হয় (৭) অন্য পক্ষে Dr. Meyer-এর জার্মান অল্পবাদ শাস্ত্রীর প্রথম অল্পবাদের সঙ্গে মেলে। লেখক উপরোক্ত দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি মিলাইয়া এই শ্লোকের এই অর্থ পাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ঔরসে কত্রিয়ানীর গর্ভজাত পুত্র সর্বণ। এতদ্বারা এই অনুমিত হয় যে বর্তমানের পৌরহিত্যতন্ত্র (Priest-craft) পরিচালিত আধুনিক সমাজ পদ্ধতির সহিত মিল রাখিবার জন্যই এই দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ‘ব্রহ্মজায়া’ ও ‘ব্রহ্মগাতী’ শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এক অতি বিকৃত ব্যাখ্যা লোক সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।

কোটিলায় ব্রাহ্মণের কত্রিয়াজাত পুত্রদের সর্বণ বলার সহিত উনসন্ শ্রুতির মত মিলিয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণেন কত্রিয়ায়াং জাতোব্রাহ্মণ এব সঃ (৮) (Ch iii. folio 3a) ইহার অর্থ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ কিশা কত্রিয়ের কিশা বৈশ্বদেবের পরবর্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।*

কোটিলা অবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর সহিত বনিবনা না হইলে তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদের (Divorce) ব্যবস্থা দিয়াছেন (Ch iii, sloka 155) (৯)। তারপর তিনি স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন, (Book iii ; Ch ii, pp 152) (১০)। তৎপর তিনি শূত্রদের আর্ষ্যপ্রাণ বলিয়াছেন, (Ch viii Sloka 184) ; (১১)।

(৫) Shyama Sastri—Kautilya Arthasastra Chapter—
vi—200—201 p. p.
vii—202—203 p. p.

(৬) “Sons begotten by Brahmins of next lower caste ‘Annantar putras’ are called Sabarna !”

(৭) Sons begotten by Brahmins and Khattrias on women of same caste are called Sabarna.

(৮) Kane—History of Dharmasastra pp 112.

* এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালের বাস্তবকে আধুনিক পদ্ধতির সহিত মিলাইবার জন্য ডাক্তারী শাস্ত্রী দ্বিতীয় সংস্করণে শ্লোকের কি ভুল অর্থ করিয়াছেন।

(৯) ডাক্তারী শাস্ত্রী—English Translation of Kautilya pp 191.

(১০) Ibid— Ditto pp 187.

(১১) Ibid— Ditto pp 187.

তিনি বলিতেছেন, যে শূত্র জয়জাত গোলাম নয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই কিন্তু আধ্যপ্রাণ (আর্য্য প্রাপ্ত) তাহাকে যদি তাঁহার আত্মীয় বন্ধক দেয় (mortgage), তাহা হইলে তাহাদের ১২ পণ অর্থদণ্ড হইবে ;—

“উদরদ্যুসবর্জমপ্রাপ্তব্যবহারং আধ্যপ্রাণং শূত্রং

বিক্রয়াদানং নয়তস্বত্বনস্ত দাদশপণো দণ্ডঃ ; (৬৫ দাসকল্প)।”

কারণ কোন আর্য গোলামীষ প্রাপ্ত হইতে পারে না (১২)। পুনরায় একজন গোলামের অর্থ ঠকাইয়া লইলে কিবা আর্য বলিয়া যে সুবিধাগুলি সে পায় তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে (আধ্যভাব অপহরণ : Sloka 182) তাহা লইল তাহাকে জরিমানা দিতে হয় (১৩)। পুনরায় যে লোক নিজেকে গোলামীষে বিক্রি করিয়া ফেলে তাহার পুত্র আর্য হইবে—Sloka 182 (১৪)। তৎপর আত্মর বলা হইতেছে যে একজন গোলাম স্বকৃত রোজগার উপভোগ করিতে পারিবে এবং পিতার অর্থের উত্তরাধিকারী (Inheritor) হইতে পারিবে ; (Sloka 182) (১৫)। পুনরায় একজন গোলামের দেহান্ত হইলে তাহার বিষয় তাহার জাতিরা পাইবে (Sloka 183) (১৬)। আবার একজন যে টাকার বিনিময়ে নিজের গোলামীষ বিক্রি করিয়াছে সেই টাকা ফিরাইয়া দিলে তাহার আর্য্য ফিরাইয়া পাইবে ; Sloka 182 (১৭)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শূত্র—মৌর্য শাসনকালে শূত্রেরা আর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের দ্বারা পূর্ণ-নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য শব্দের অর্থ লইয়া পৃথিবীর সর্বত্র নানা বিতর্ক আছে ; এই স্থলে আর্য শব্দের অর্থ স্পষ্টই ধরা পড়ে। আর্য শব্দের অর্থ যিনি নাগরিকের পূর্ণ স্বত্ব সুবিধা (Privileges) ভোগ করেন। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আধ্যপ্রাণ ও আধ্যভাব শব্দের জয়সোয়াল্য এক অদ্বৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে শূত্রের যত ‘আধ্য’ রক্ত আছে সে তত আধ্যপ্রাণ এবং তত আর্থের সুবিধা ভোগকারী (১৮)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি হালের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর Race Theory দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস ও ধর্মপুস্তক সমূহ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তামা শাস্ত্রী আধ্যপ্রাণ অর্থে Aryan by birth বলিয়াছেন এবং আধ্যভাব অর্থে ‘Privileges he can exercise as an Aryan’ বলিয়াছেন। কোটিলোর অভিপ্রায় অতি প্রাক্তন। মৌর্যযুগে রাজমন্ত্রী কোটিল্য ভারত হইতে গোলামী প্রথা (Slavery) পরোক্ষ উপায়ে (Indirectly) দূর করিবার

(১২) Shyama Sasri—222—223 pp. (১৩) Shyama Sasri—223 pp.

(১৪) „ —224 pp.

(১৫)

—224 pp.

(১৬) Shyama Sasri—285 pp.

(১৭)—Shyama Sasri—224 pp.

(১৮) Jayswal—Age of Manu and yajnavalka ব্রহ্মব্য।

চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের প্রধান দুইটি কৃতিত্ব হইতেছে যুদ্ধকে আধ্যাত্ম প্রদান করা ও গোলামীপ্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা। এই যুগে পৃথিবীর কোথায়ও কেহই গোলামী প্রথা বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। কোটিল্যের সমসাময়িক Aristotle এই প্রথা সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর তিনি রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিবার বেলায় বলিতেছেন ;—

“Native born of high family, influential, well-educated in arts—these are the qualifications of a ministerial officer.” (অমাত্য সম্পদ) book I. Ch IX. Sloka 15 ; (১৯)।

প্রতিপত্তিশালী, বিভিন্ন কলায় সুপণ্ডিত, উচ্চবংশজাত স্বদেশবাসী ব্যক্তিই মন্ত্রিসভার পদ লাভের যোগ্য অধিকারী। তিনি আরও বলিতেছেন : “He whose family and character are highly spoken of, is well-educated in Vedas and six Angsa.... him shall king employ as high Priest (২০)।

বাহার বংশ এবং চরিত্র মর্যাদা সর্বমুখে প্রশংসিত, যে বেদ ও বেদান্তে পারদর্শী রাজা তাহাকেই প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিবে।

পুনরায় তিনি বলিতেছেন : “The king shall dismiss the priest who when ordered, refuse to teach the vedas to an outcaste person or refuse to officiate in a sacrificial performance (apparently) undertaken by an out-caste person” (Ajaya Book I, Ch. XX) (২১)।

রাজা কর্তৃক অজ্ঞাত হইয়াও যে পুরোহিত একটা নীচবর্ণের ব্যক্তিকে বেদ পড়াইতে অস্বীকার করে অথবা একটা নীচবর্ণের ‘অজ্ঞাত’ ব্যক্তি কর্তৃক (আপাতভাবে) প্রবৃত্ত যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করে তাহাকে রাজা পদচ্যুত করিবেন।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধে লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

(১৯) Shyama Sastri 15 p.p.

(২০) Ibid 16 p.p.

(২১) Shyama Sastri p.p. 16

যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বেদানন্দ

নব্যভারতের স্রষ্টা দিব্যস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন সত্যসত্যই অপরূপ ও অতুলনীয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে যারা চিরস্মরণীয়, নমস্ত ও চিরবরণ্য হয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ সেইসব অসাধারণ মহামানবদের সমান পথ্যায়ে স্বগৌরবে সমাসীন। বর্তমান ভারতের 'যুগদর্শ' স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই জীবন্ত ও আগ্রত হয়েছে। বিবেকানন্দের এই আশ্চর্য্য জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ সাধ্য নয়। তাঁর বিরাট জীবনে নানা আশ্চর্য্য ঘটনা, গৌরবময় বহু আখ্যান এবং বিচিত্র বহুমুখী ও বিপুল কর্মশীলতার সমাবেশ। বিরাট ব্যক্তিত্ব, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অপরিমেয় আধ্যাত্মিকতা, স্বপণ্ডীর জ্ঞান, সুনির্মল চরিত্র, বহুবিদ্যার নিপুণতা, জীবন্ত জাতীয়তা, জলন্ত স্বদেশপ্রেম, জাতিনিকিশেবে নিখিল মানবের জন্য নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত ভালবাসা—এই সমস্ত সুদূরভ সম্পদের সম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দ আপনাতে আপনাই পরিপূর্ণ। প্রকৃতই তাঁর জীবন যেন স্বর্গের কোন সুরভিময় সহস্রদল পুষ্পের মতন আপনার অনবদ্য সৌন্দর্য্যে অপূর্ণ হৃদয়। এই বিচিত্র-কর্মবহুল, অসাধারণ জীবনকে যথাযথ ভাবে পরিচিত করাতে হলে চাই সুদূর প্রসারিত পরিপ্রেক্ষণী, অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টি, অপকৃপাত ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, অহুত্বের তীব্রতা, অবধারণশক্তি, মমত্ব বোধ ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবধারা চিন্তাসম্পদ ও কর্মজীবনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কেননা বিবেকানন্দের মতন কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী যুগস্রষ্টা মহামানবের সম্যক পরিচয় প্রদান শুধু তাঁর অসাধারণ জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কালাভুজমিক বর্ণনা দ্বারাতেই সম্ভব হয় না। এই কাব্য সম্পাদন করতে হলে লেখককে দেখাতে হবে যে যেসময়ে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে তাঁর দেশের অবস্থা ও সমাজের পরিস্থিতি কী ছিল? কোন্ কোন্ আন্দোলনের তরঙ্গ সেই সময়ে দেশে বয়ে চলেছিল—সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, কী কোন বিষয়ে ও কোন পথে প্রবাহিত—পাশ্চাত্যদেশের কোন প্রচলিত আন্দোলন দেশের সমাজে কৈমন পরিবর্তন ও প্রভাব এনেছিল কিনা—সে সময়ে দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থা কী প্রকার? তার পরে আরও প্রয়োজন যে এই মহামানবের অকুদ্যু তাঁর দেশের ও জাতির গতিকে কোন পথে নিয়ে গেলো এবং তাতে দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতিমূলক কী পরিবর্তন এসেছিলো? তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কোন অপূর্ণতা আছে কি না? এবং তাঁর দেশীয় পূর্ববর্তী মহামানবদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মশক্তির কোন সংযোগ, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বর্তমান কিনা। দেখাতে

হবে এই মহামানবের চিন্তাধারা, মনীষা, বহুমুখী কর্মশক্তি, ও বিরাট ব্যক্তিত্ব জাতির ইতিহাসে কী নতুন স্বপ্নে—কোন কার্যে তাঁর প্রেরণা ও বিশেষত্ব নিহিত? এছাড়া আরও দেখানো প্রয়োজন তাঁর প্রতিভার অবদান সমগ্র মানবসভ্যতাকে কোন অভিনব সাংস্কৃতিক ও চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে—আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর জীবনান্বর্ষণের প্রেরণা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই সমস্ত দিক ঠিক ঠিক ভাবে পাশাপাশি দেখাতে না পারলে কোন মহামানবের জীবনচরিত সযত্নে পরিচয় প্রদান করা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করবার অধিকার নিয়ে অতি অল্প লোকেই জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু একাধা অতীব দুঃসাধ্য। তথাপি কোনও মহামানবের সযত্নে আলোচনা যতই অসম্পূর্ণ হোক সে কার্যে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও সাধন করে। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞায় বিশ্ববিখ্যাত যুগান্তর মহামানব সযত্নে আমাদের আলোচনা একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট হবে কেনেও তাঁর উদ্দেশ্যে এখানে নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত কিছু অবতারণা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বহুমুখী হয়ে আশ্চর্য-ভাবে প্রকাশিত। তাঁর কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা ছিল না। শুধু ধর্মসাধনা অথবা দার্শনিকতায় নয়—শিক্ষানীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে নিজের স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা বহু নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই কারণে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মূলমন্ত্র কী এই নিয়ে স্থধী ও চিন্তামূল সমাজের মধ্যে নানা প্রকার মত বর্তমান। কেউ তাঁকে বলেছেন আদর্শ ধর্মশিক্ষক, কেউ বলেছেন আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, কেউ বলেছেন মহাকর্ম্মী এই প্রকার আরও কত কি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্মশিক্ষক সিদ্ধযোগী, দার্শনিক স্বদেশপ্রেমিক অথবা মহাকর্ম্মী মাত্রই ছিলেন না। এই সমস্ত এবং আরও বহু সদগুণের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমাবেশেই তাঁর জীবন বিচित्रিত। অতএব কোন বিশেষ গুণটি স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ণ জীবনের মূলমন্ত্র তা বলা সঙ্গতসাধ্য নয়। বিবেকানন্দের জীবনের বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর অন্ততম জীবন-চরিতকার ফরাসী মনীষী রোমঁয় রোলঁ লিখেছেন :—

“Equilibrium and synthesis in these two words Vivekananda's constructive genius may be summed up. He embraced all the paths of the spirit; the four Yōgas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical……He was the personification of the harmony of all human energy.”

তারতকে সর্ববিধ ক্ষমি থেকে মুক্ত করে জগতের সমস্ত জাতির কাছে তার সভ্যতা

সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। তিনি দেখেছিলেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে দেশবাসী অজ্ঞানতা, সর্পিণতা, গোড়ামী, অসহায়তা, দারিদ্র্য ও দুর্গতির চরমে এসে পড়েছে। প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার (১৮৯৩) পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রত্যেক স্থান পরিভ্রমণ করে অভিজাত বংশীয় রাজা-মহারাজা থেকে কৃষ্ণবাসী নিরন্ন দরিদ্র পর্যন্ত এদেশের সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে দেখেছিলেন জাতির বর্তমান অবনতির কারণ কী? এবং কী ভাবে সেই অবনতি থেকে ভারতকে রক্ষা করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, “আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি দাঙ্গা অস্থায়ী আছে। তার মধ্যে ‘আমরাই পৃথিবীর একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি,’ এই মিথ্যা-শ্রেষ্ঠতার অভিমান একটি। ভারতের বাহিরে অন্ত যে সব জাতি আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে এখন আর আমাদের চলবে না। আমরা যে এক সময় তা করেছিলুম সে আমাদের নিবৃত্তি এবং তার বিষয় ফল এখন আমরা ভোগ করছি।” “যেদিন থেকে ভারতে ‘রেজ’ শব্দটার উৎপত্তি এবং জগতের অন্য সব জাতিদের সঙ্গে তার আদান প্রদান বন্ধ হলো সেই দিন থেকে ভারতের অধঃপতনেরও সূচনা হলো।” “পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরে ঘুরে তাদের সর্ববিষয়ে আশ্চর্য রকম উন্নতি এবং আমাদের এই রকম অবনতির কারণ কি তা আমি অনেক চিন্তার পর উপলব্ধি করলুম যে যথার্থ শিক্ষাই তাদের সঙ্গে আমাদের এতখানি পার্থক্যের কারণ। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা—একমাত্র শিক্ষার বিস্তারেই আমাদের সমস্ত জাতীয় ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।”

ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ কি? এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত যে জাতিভেদ, পুরোহিতপ্রথা ও অশুশ্রুতার আধিক্য এবং জীবনসংগ্রামে উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, শ্রমশিল্পজ্ঞান ও অর্থনৈতিক অভ্যাস লাভের কলাকৌশল না জানা থাকায় বর্তমানে ভারত জগতের অন্য সব জাতির চেয়ে এত অবনত। এদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা চিরকাল দেশের নিম্ন জাতিদের যুগ্ম অবজ্ঞা ও নির্ঘাতন করে আসছে। উচ্চবর্ণের কাছ থেকে বহুশত বৎসর ধরে প্রতিপদে অমানুষিক যুগ্ম লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে নিম্নজাতির অনেকে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান হুঁটান হয়ে যাচ্ছে! এদের প্রতি কান্দরই সত্যজুহুতি দয়া অথবা মমতা নেই বরং হিন্দুসমাজে এদের কুহুঁ শিষ্যালের চেয়েও হীন শোচনীয় অবস্থা। ধনী, উচ্চবর্ণ ও পুরোহিতদের অভ্যাচারে নির্ঘাতনে অবজ্ঞায় ভারতের নিম্নজাতিরা নিশ্চেষ্ট ও অর্জরিত। অথচ দেশের লোকসংখ্যার মধ্যে এরাই কোটা কোটা—এদের সংখ্যার তুলনায় উচ্চবর্ণেরা মূটমেয় মাত্র। মাহুকের যে ন্যাব্য অধিকার তাই থেকে ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরিদ্র নরনারী প্রবঞ্চিত—অন্নহীন বস্ত্রহীন স্বাস্থ্যহীন চরম দুর্গতি ও দুর্দশায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। • ধনিকের নির্ধম অভ্যাচারে শোষিত এই সব লক্ষ লক্ষ নির্ঘাতিত ও উচ্চ-

বর্ণের দ্বারা লাহিত নিরীহ নরনারীর দুঃখ, ব্যথা, মনোকষ্ট, দারিদ্র্যের ভীত অত্যাচার মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হয়ে অগ্নিগিরির ভীষণ নিঃশ্রাব সৃষ্টি করতো। কী করে তাদের উন্নতি হবে এই দারুণ চিন্তায় অস্থির ও বিনীত হয়ে শত শত রাত্রি তাঁর কেটে গেছে। মুষ্টিমেয় ধনী ও মদ্যাক্ত ব্যক্তির বিলাসিতা ও আরাম স্বাস্থ্যের জন্যে দেশের কোটি কোটি লোক দুর্দশার নিয়তম স্তরে পড়ে থাকবে—এ কল্পনা বিবেকানন্দের চক্ষে বীভৎস বিভীষিকার সৃষ্টি করতো। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, “সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাঁরা?—না তুমি আমি ছ’ দশজন বড়ো জাত?” “যতদিন না ভারতের এই কোটি কোটি দরিদ্র উপযুক্ত শিক্ষা পায়, ভাল খেতে পায়, ভালরকম বাসস্থান পায় ততদিন যত বড়ই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন তার কোনই ফল হবে না।” দেশের এই উপেক্ষিত চিরদরিদ্র জনসাধারণের দুঃখব্যথা স্বামিজীর বিশাল হৃদয়ে যে কী মর্মঘাতী বেদনা ও ব্যথার দাবানল সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর বহু পাত্রে ও প্রবন্ধে দেখা যায়। এসম্বন্ধে আমেরিকা থেকে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন, “আমি এই দেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়—তামাসা দেখতে নয়—এসেছি আমার দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের জন্তে একটা উপায় করতে। সে উপায় কি পরে জানবে যদি ভগবান সহায় হন।” অন্ত এক স্থানে লিখেছিলেন, “আমার মতে, জনসাধারণকে অবজ্ঞা করাই ভারতের জাতীয় মহাপাপ এবং আমাদের অধঃপতনের অন্ততম কারণ।” “...এসো প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্তে আমরা প্রার্থনা করি। বড়লোক ও ধনীদেব কাছে আমি ধর্ম প্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের ভালবাসি। তাদের জন্তে ভাবো, তাদের জন্তে কাজ কর, তাদের জন্তে সদা-সর্বদা প্রার্থনা কর। এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।” স্বামিজীর দেশপ্রেম শুধু একটা কথাই ছিল না—তাঁর স্বদেশপ্রেম ওজস্বী বক্তৃতা প্রদান, অথবা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নিবন্ধের রচনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সেই জীবন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর প্রবর্তিত বহু বিভিন্ন কর্মের মধ্যে জাহ্নবীধারার মতন প্রবাহিত হয়ে নানা-ভাবে দেশের উপেক্ষিত নির্ধাতিত নিঃস্ব জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে আসছে। আজ যে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জনসেবার এতো প্রসার ও প্রচলন হয়েছে তার প্রকৃত প্রেরণা দেশবাসী পেয়েছে ভারতপ্রাণ বিবেকানন্দের জীবন, প্রচণ্ড কর্মপ্রচেষ্টা ও মুগ্ধিময়ী ব্যাপী থেকে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্যের এক সময় লিখেছিলেন, “যদি দেশের জন্ত মানবের ব্যথা ও ব্যাকুলতা কোনদিন শরীরিণী হইয়া উঠে তবেই বিবেকানন্দকে বুঝা যাইবে।”

দেশের সেবা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ধর্মসাধনারই নামান্তর ছিল। কারণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি শতবহল নদী-বহুল এক বিরাট ভৌগোলিক সংস্থান মাত্রই ছিল না। ভারতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা ছিল

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে স্বর্গের মহিমায় মহিমাবিত। সমগ্র দেশ—সমগ্র দেশবাসীর মধ্যেই বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাঁর ইষ্ট দেবতার অনবদ্য চিরায় প্রকাশ। দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত সত্তা অবিকল্পিত ও ওতপ্রোত হয়ে জড়ানো ছিল। সেইজন্যই দেশের যুবকদের কাছে বিবেকানন্দের বাক্য, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরে দেশ জননী ভারতমাতাই যেন তোমাদের একমাত্র উপাস্তা হন। অল্প সব শ্রমেবদেবীকে এখন তুললে চলবে—এখন একমাত্র ইনিই জুগুপ্সতা। তোমরা কোন নিষ্ফল দেবতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছ? একমাত্র ভারত-মাতারই সেবা কর।” একবার লাহোরে ছুঁজন বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর কাছ থেকে ধর্মপ্রসঙ্গের পরিবর্তে শুধু দেশের দুঃখ অভাব ও দারিদ্র্য ও তার প্রতিকারের কথাই শুনে স্বামিজীকে অজুযোগ করেন যে সেদিন তাঁরা ধর্মের কোন তত্ত্ব শুনতে পেলেন না। তার উত্তরে মানবপ্রেমিক ভারতপ্রাণ স্বামিজী ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, “প্রত্যেক মানুষ জীবজন্তুর মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাট বেদান্তের সার কথা।—যতদিন ভারতের একটা কুকুরও অকৃত্রিম থাকবে ততদিন বিবেকানন্দের ধর্ম নেই।”

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা কোন সম্প্রদায়গত, দেশগত বা আচারগত ধর্ম নয়। তাঁর প্রচারিত ধর্ম কোম ব্যক্তিবিশেষ, পুস্তকবিশেষ বা মতবাদেই আবদ্ধ নয়। সার্বজনীন ও সনাতন সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্মভাবের ভিত্তি। হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব এই যে কোন ঈশ্বরত্ৰষ্টা সত্যত্ৰষ্টা মহাপুরুষের জীবনকে মাত্র অবলম্বন করেই হিন্দুধর্ম গড়ে ওঠেনি। পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ যে অনাদি অনন্ত শাস্ত সত্য, যা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালেই অব্যাহিত অপরিবর্তনীয়, সেট সনাতন সত্যের উপরই হিন্দুধর্মের মূলনীতি স্থাপিত। এই কারণে হিন্দুধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম। সেই কারণেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম কোন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না—তার ধর্মশাস্ত্র সেই কারণে কখনও মনুষ্য হস্ত রচিত গ্রন্থ হতে পারে না। বেদ অর্থে কোন পুস্তকবিশেষ নয়—পরন্তু অনাদি অনন্ত অসীম অলৌকিক জ্ঞানরাশিকেই বোঝায়। হিন্দুধর্মের যা মূলনীতি তা কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নয়, তা একেবারে বিশ্বজনীন, স্বেচ্ছজ্ঞাত। সম্পূর্ণভাবে সমগ্র মানবজাতির। এই বিশ্বজনীন ধর্মকে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকরা বহু শতাব্দী পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক যুগে এই বিশ্বজনীন ধর্ম আপনাকে এক অপরূপ মহিমা ও অপাখিৰ সৌন্দর্যে ধার অলোকসামান্য মহাজীবনের মধ্যে রূপায়িত করেছিল তিনি সর্বধর্মসমন্বয়কারী বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য সর্বভাবময় দিব্যজীবনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেই স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন বা প্রকৃত ধর্ম তার স্বরূপ ততো মহিমময়—তার আদর্শ কী সার্বভৌম ও বিশ্বজনীন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা এবং দিব্যসংস্পর্শেই মহাজ্ঞান মহাশক্তি লাভ করেই সমগ্র সত্য জগতের সমস্ত বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রেরণতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামিজী-রীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের আধ্যাত্মিক আলোকে উপলব্ধি করেছিলেন

যে নিরাক্ষর মুক্তিপূজা থেকে সর্বোচ্চস্তরের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সমস্ত সাধনাই সত্য, কোনটিই মিথ্যা নয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত এসব মতবাদ কেউই কাকুর বিরোধী নয় পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সাকার নিরাকার প্রত্যেকটি ভাবই সত্য। জ্ঞান ভক্তি কৰ্ম এই ত্রিতয়ের সমন্বয়মূলক এই উদার সাম্প্রদায়িক ধর্মই বিবেকানন্দ সাধন উপলক্ষি ও প্রচার করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর প্রচারিত ধর্ম জাতিনির্কিংশে মুক্তিকামী মাত্রেরই গ্রহণীয় ও বরণীয়।

ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, “Religion is the manifestation of Divinity already in man,”—মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছে তার বহিঃকীর্ণ সাধন করাই ধর্ম। ‘মদীয় আচার্যদেব’ নামক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে স্বামিজী বলেছেন, “ধর্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নয়—ধর্ম মতবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নয়। সাম্প্রদায় বা সমাজে ধর্ম থাকতে পারে না। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ উপলক্ষি করাই ধর্মের কাণ্ড। * * * মন্দির বা গির্জা তৈরী কিম্বা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম হয় না। কিম্বা কোন গ্রন্থবিশেষে, কাকুর উক্তির মধ্যে অথবা সমস্ত ধর্ম নেই। ধর্মের আসল তত্ত্ব অপূরোদ্ধার। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া—ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতিলাভ করা, ঈশ্বর হয়ে যাওয়া এ-ই হলো ধর্ম।”

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আপনাদের পরমারাধ্য ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মের যে পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবার সময় কোথাও সেই প্রকৃত ধর্মের চিহ্নও দেখতে পাননি। ধর্মের সারতত্ত্বের পরিবর্তে তিনি দেখেছিলেন সারা ভারত জুড়ে নানাপ্রকার যুক্তিহীন কদম্ব প্রথা, অলীক ও অলৌকিক বিশ্বাস, অশুভতা এবং বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের আতিশয্য। যুক্তি বিচারের চেয়ে অনর্থ আচার হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই এ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, “হিন্দুর ধর্ম এখন বেদ তন্ত্র পুরাণ কোথাও নেই—হিন্দুর ধর্ম এখন ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে।...”শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই ঐতিহ্যবিগহিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে। লোকাচার দেশাচার ও জ্ঞান-আচার, এ-ই এখন সর্বত্র শাসিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার কথা শুনেছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্টচার্যের দল বা তা বিধিনিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন।...শাস্ত্র ফাস্ত্র কি, কেউ প’ড়ে—না, প’ড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?”

স্বামিজী দেখেছিলেন এদেশের লোকের বাহিরে ধর্মভাব থাকলেও ভেতরে ধর্মভাবের নামে শুধু আনন্দ, মানসিক জড়তা, ভাবপ্রবণতা ও তমোগুণের আধিক্য বর্তমান। সেজন্য তিনি বার বার বলেছিলেন, “আমিহুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এদেশের মতন অধিক তামসিক প্রকৃতির লোক পৃথিবীর স্মার কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভাণ, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কী কাজ হবে? আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক

জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নাই, উৎসাহ নাই—যন্ত্রিকে প্রতিভা নাই! কি হবে যে এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা?...আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ—আগে করতে শিখুক—তারপর লক্ষ্যপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি ক'রে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।...দেশের লোককে আগে অন্ন সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর উর্গবত পড়ে শোনান। কর্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কাণ দেবে না।”

অনেকের মনে এই এক ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বিজয়ী প্রচারক—অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতে প্রচলন করা তাঁর জীবনের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু স্বামিজীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা বাবে স্বামিজী পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা আনুগত্যভাবপূর্ণ, পরিশ্রমশোষণ অথবা স্বার্থক ও ইঞ্জিয়পরতাপূর্ণ সেই দিকটার তীব্র ও প্রবল প্রতিবাদ করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা শিক্ষণীয় গ্রহণীয় স্বন্দর শাস্ত ও মহান সেই দিকটার শুধু তিনি পক্ষপাতীই ছিলেন না, বরং তা গ্রহণ করবার জন্ত দেশবাসীকে প্রবলভাবেই অমরোধ করে বলেছেন, “শুধু সেকলে পাঞ্জিপুরি মোহাই দিলে এখন আর চলবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বল প্রবাহ এখন ভারতের উপর বস্তার মতন বয়ে যাচ্ছে। এখন এই সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান অর্জন না করলে শুধু ধ্যান ধারণায় বিশেষ কিছু ফল হবে না।” “আমরা বুঝাই পাশ্চাত্যের ঐহিক সভ্যতার (material civilization) সম্বন্ধে অনর্থক নির্বোধের মতন মন্তব্য করে থাকি। এ ঠিক যেন শিষ্যালের আঙুর ফল না পাওয়ার জন্য আঙুরকে টক বলার মতন। ধরেই নেওয়া যাক ধর্ম নিয়েই ভারতবাসী থাকলো এবং তার দ্বারা বড় ভোড় এক লক্ষ লোক ধর্মলাভ করলে। কিন্তু এই এক লক্ষ লোকের ধর্মলাভ করবার জন্যে দেশের ত্রিশ কোটি লোককে অজ্ঞানতা ও অনাহারের গর্ভে ডুবতে হবে? কিসের জন্যে লোক অতৃপ্ত হয়ে থাকবে? তোমরা কি জানো কিসের জন্যে মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের পরাজয় হয়েছিল? তার কারণ জড়বাদমূলক সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুদের অজ্ঞতা। Material civilization, nay, even luxury is necessary to create works for the poor!”

স্বামিজী ছিলেন একজন প্রকৃত সংস্কারক। রক্ষণশীলতা বা ‘প্রাচীন আদর্শ’ নিষ্ঠার নামে অমাত্রবিক ও যুক্তিহীন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের অচলারতনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকা সম্পূর্ণ তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি স্নাতভেদ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা ধনতান্ত্রিকতা প্রভৃতি কুপ্রথাকে ভয়ানক ঘৃণা করতেন। “সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “Can you not make a European society with India's religion? I think it is possible and it must be. পুরোহিত-প্রথাকে তোমাদের ধর্ম থেকে উপড়ে ফেলে দাও—আর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ধর্মের অধিকারী হও।” সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

বলেছিলেন, “Reforms we should have in many ways, and who will be there such fool as to deny it ?”

যুগান্তর স্বামী বিবেকানন্দের এই বিরাট বিপুল কর্মসাধনা, এই জলন্ত সর্বভাগ ত্রুত—
 স্নানোত্তম দেশপ্রেম আত্মত্যাগ জনসেবার ভাব ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলার যুবকদের
 মনকে বিশেষভাবে অক্লান্ত ও উদ্দীপিত করেছে। স্বামিজীর জীবন ও বক্তাবাণী শুধু
 বাংলা অথবা ভারতের যুবকদের প্রাণে মুক্তি ও মহত্বলাভের অগ্নিপ্রেরণাটী জাগায়নি—পরন্তু
 স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের কাছে নবজাগৃত জাতির বিশ্ববিজয়ী যৌবন মূর্তিরূপে
 অভিনন্দিত। “বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই
 তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আত্মলোকে নয়—”
 বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বর্গীয় স্তার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
 দেশের যুবকদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সন্দেশ বলেছিলেন, “His (Swami
 Vivekananda's) glowing self-sacrifice should inspire the youngmen of our
 country.” ধর্মকৃষি ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু বার বহু উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মহাযোগী
 সিন্ধুপুত্র আবির্ভূত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আজ একেবারে বিস্মৃত।
 জাতির ইতিহাসে জাতির চিন্তে ভগবান বুদ্ধ, সমর্থ রামদাস স্বামী, গুরুগোবিন্দ সিংহ অথবা
 স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিই শুধু চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার ক’রে আছেন। তার কারণ স্বামী
 বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপ্রাণ মহামানবেরা নিজেদের দেহ মন প্রাণ সামর্থ্য শক্তি প্রতিভা
 দুর্গতিগ্রস্ত কোটি কোটি দেশবাসীর উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। নিজেদের
 ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আশ্রয় সবই তাঁরা বলি দিয়েছিলেন দেশবাসীর
 জন্য—সমগ্র দেশের জন্য। এই কারণেই যতদিন ভারতবাসীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন
 ভারতবাসী কিছুতেই ভুলতে পারবে না স্বামী বিবেকানন্দকে। কারণ ভারতের যুবকবৃন্দ—
 ভারতের কোটি কোটি নরনারী জানে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামে—দুঃখে বিষাদে দৈন্যে
 সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করার শক্তি দেবে বিবেকানন্দের অগ্নিজীবন, আরং তাঁর প্রচণ্ড
 বক্তাবাণী। আর এই জন্যই ভারতীয় যুবকবৃন্দের কাছে বিবেকানন্দ একমাত্র যুগনায়ক
 ও জীবন্ত আদর্শ হয়ে থাকবেন।

বাঙালীয়ানা

অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর এম, এ,

‘জননী ভারতবর্ষ যেদিন স্তনীল জলধি হ’তে উঠেছিলেন বিধে সেদিন যে কলরব, যে ভক্তি, যে হর্ষ জেগেছিল’—কবির ভাষায় তাকে বর্ণনা করবার মত সাহস যুগিয়ে উঠতে পারেনি। ‘নিত্যলোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্তার’ ‘চরণকমল পরশ করে ধরনী ধস্ত হয়ে জয় মা জুগ্মোতিনী জগজ্জননী’ বলে গেয়ে উঠল।

অতীতের তিমির-যুগে মানুষ যখন পর্যন্ত পাশবিক স্তরকে উত্তীর্ণ ক’রে আসতে পারেনি, যখন সর্বধ্বংসী আয়ুপ্রতিষ্ঠার রণ-দামাম। বেগে উঠেছিল, যখন অসংখ্য মতের অনৈক্য এবং বক্ততার চক্রবাক্য সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত, বিপদস্ত তখন তারা ভারতভূমির আবির্ভাবে সকল দ্বন্দ্ব-বিকোভ, সকল অশান্তি-বিপর্যয়ের নিরস্তির সূচনা পেয়েই অমন প্রজ্জ্বলিতচিত্ত হ’য়ে উঠেছিল। সেই অবস্থা অমুমান ক’রে কবি বলে উঠেছিলেন বোধহয় এই কথা—

“জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরী মাতা,
কন্দাদাত্রী ভূমি ধর্মদাত্রী ভূমি! তব চরণে নতমাথা।

* * *

‘অভয়বাণী তব নাশি’ পদ্মভয় মাঠে-রবে দিল আশা,
‘আত্মা অমর বলি’ প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা।

* * *

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি’ দত্ত হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম চির-লোকধর্ম ধরি’ শাস্তি লভিল নব লক্ষ্যে;
দিকে-দিকে উদ্ভিত দ্বন্দ্বকলহ বত কাস্ত করিয়া মধুময়ে,
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কত করি’ দিক বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে;

—এর মধ্যে সেই অমুমানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্মৃতিগান স্নানতে পাওয়া যায়।

যা কোথাও ঘট। সম্ভব হ’লনা তাই ঘটল সহজেই যেখানে তাকে কবি তীর্থ না বলে পারলেন না। কিন্তু এ তীর্থ মহা-মানবের তীর্থ, নর-দেবতার পুণ্যপীঠ—এখানেই মহামানবের সঙ্গরসংগম, মিলনভূমি।

“হেথায় আর্ধ, হেথা অনাৰ্ধ হেথায় ত্রাবিড় চীন,

শক হন-দল পাঠান মোগল একে দেহে হোলো মীন।”

আসল কথা, ‘তপস্তাবলে একেই অনলে বহকে আহুতি দিয়ে বিভ্রম কুলে একটি বিরাট

হিয়া' আগিয়ে তোলার মধ্যেই ভারতের স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য। এই যে হিরনিস্তম্য প্রজ্ঞা, বা অকুণ্ঠ—এরই জন্তে ভারত বুঝেছে—অমেধ্য থেকেও কাকন গ্রহণ করতে হবে, আর তাই সে করেছে ও আর করেছে বলেই তার ভাব-ঐতিহ্যের মধ্যে এত বৈচিত্র্য অথচ এত সংগত সমন্বয়। একথা বৈজ্ঞানিক সত্য যে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই কোনো জিনিষের অভিজতি। শুধু আপনাকে নিয়েই কোনো জিনিষ পরিণতি লাভ করতে পারে না।

একথা অবিস্ত্রি অভিযোগের সীমার বাইরে নয় যে ভারতের ভাবধারার পথ মাঝে-মাঝে বন্ধ হয়েছে; কিন্তু তবুও মোটামুটি বলা চলে যে গ্রহণীয়কে গ্রহণ করার বাধা অনতিক্রান্ত থাকেনি।

ভারতের এই যে লক্ষণ এর বেশ স্পষ্টতর ও সূচুতর প্রকাশ হয়েছে বাঙলার ভাব-ইতিহাসে। বাঙলাদেশ নোতুনকে, অপরিচিতকে যত প্রস্তুতি আর সপ্রতিভ নিভীকতার সংগে গ্রহণ করেছে তত আর কোনো প্রদেশ পারেনি; অর্থাৎ বাঙলাদেশে অপ্রয়োজনীয় পুরাতনের অকুণ্ঠ বর্জন আর জরুরতী জিনিষের অসংকোচ গ্রহণের গতি খুব জলদ। জীর্ণ, অযৌক্তিক, অবাঞ্ছিত কোন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার হিম্মত বাঙলাদেশের হাড়ে-মাসে মেশানো। কবির ভাষায় মিলবে এর প্রতিধ্বনি :

“গতির ভূখে চলিস কখে, বাংলা ! সোণার তুই যুগ।

•

•

•

সংহিতাতে তোমায় কতু করতে নারে সংযত,

বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত

‘চির-যুবন-মস্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,’

তত্ত্ববিদেরা হয়ত বলবেন—এর কারণ বাঙলায় যত ভিন্ন মানব-পরিবারের মিশ্রণ হয়েছে তেমন আর কোথাও নয়।

কিরাতজাতির দেশ, পণ্ডিতবর্জিত দেশ, রেচ্ছদেশ বলে অভিহিত হলেও—এধই জন্তে দেখা যায় বাঙলার সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে, চিত্রে, শিল্পে, ভাষাধর্মে, চাষে, ব্যবসায় যাবতীয় ধর্মে কর্মে মৌলিকতা ও নব্যতার চিহ্ন। এর মধ্যে বাঙলার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দানও যে আছে সেকথা উপেক্ষা করলে সত্যের অঙ্গহানি ঘটে।

তাই বাঙলার কৃষ্টি এত বৈচিত্র্যময়, এত গভীর, এত বিরাট। বাঙলা প্রকৃতির সহিত সব কিছু গ্রহণ করে আপনার করে নিয়েছে, কাউকেই, কোন-কিছুকেই সে তাড়ায়নি, ধ্বংস করেনি,—আপনা থেকে যা লোপ পেয়েছে তাই।

বাঙলাদেশ-ই বলতে পেরেচে—

“কবে যার ব্রত আছে সেই ত ব্রাহ্মণ।

বাহু পৈতা ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ ॥”

মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছে—

“মুচি হয়ে ওচি হয় যদি হরি ভজে ।

ওচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি তাজে ।”

বাঙলার কন্ঠই বলতে পেরেচেন—

“পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেখা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না কিরে ।”

বর্তমান যুগেও সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চিন্তাশিল্পে নতুন যে দান বাঙালী দিয়েছে—তা সারা জগত সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে । সত্যিই জগৎ কবি-সভার মাঝে আমরা গর্ব করতে পারি যে ‘বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে থা’ । পুনর্জন্ম হয়ে বলতে ইচ্ছে তো হয়ই—

“বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ’ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,

অতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়েছে মোদের চিত্ত গো ।”

কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তি নিয়ে থাকলে জাতীর জীবনীশক্তি হবে ক্ষয়িত, আর সে শক্তি না থাকলে যা হয়—গ্রহণ ও দানের শক্তি হবে দুর্য়োগিত ।

সে সাবধানবাণী বলবার সময় যে না এসেচে তা নয় । কবিকে বঙ্গমাতাকে সোধোন করে বলতে হয়েছে—

“সাত কোটি সন্তানেরে, হে মৃদু জননী,

রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি ॥”

এ কথা সত্যি যে সব যুগেই কিছু একটা জাত সমান ভাবে সম্মান পাকতে পারে না ; কিন্তু তাই বলে জাত যদি অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাতে চিন্তিত হবার কারণ না থেকেই পারে না ।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের কথা উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেক বাঙালীকে । চাই সেই আত্ম-সম্বন্ধ অথবা নিবোধনা যা তাকে সকল দুর্ভোগ কাটিয়ে ওঠবার পৌরুষ দেবে, দেবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্পকলার, কৃষিব্যবসার নব নব অনাবিকৃত রাজ্যকে আবিষ্কার করবার শক্তি, নব নব উল্লেখশালিনী বুদ্ধি ও বিদ্যা, দেশদেশান্তর মাঝে যার যেখা স্থান সন্ধান করে খুঁজে নিতে হলে ।’

জননী, ধাত্রী বাঙলা যে আজ ধূলিশায়িতা, মলিনবেশপরিহিতা তাতে আর সন্দেহ আছে কি ? বঙ্গভাষার প্রতি আমাদের এত উজ্জ্বলিত স্মৃতি-স্মৃতি থাকলেও, এক সাহিত্য ছাড়া—বিজ্ঞানের ও দর্শনের স্বতন্ত্র বিভাগের সন্ধান, মৌলিক না হলেও, অজ্ঞান উল্লেখনীয় রকমের কিছু হয়েছে কি ? অর্থনীতি, রাজনীতি সন্ধান বাঙলাভাষার প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখবার সময় কি এখনো আসেনি ? না লেখকের অভাব আছে বলে বিশ্বাস করতে হবে ? অধীনতার কথা বাদ দিয়ে কেটুকু করা যায় সেটুকুও কি হয়েছে বা হচ্ছে ?

আত্মচেতনা দেয় উন্নতির প্রেরণা কিন্তু অহমিকা পথ রোধ করে তার। এই অহমিকা যেন বাঙালীর জাতীয় জীবনকে না পেয়ে বসে। যে গোঁড়ামি বা কুপমণ্ডকতা কোনদিন বাঙালীর দাতসহ হতে পারেনি আজ তাকে শেকড় গাড়তে দিলে জাতির সংস্কৃতি-প্রাসাদে ধরবে ফাটল।

‘পদে পদে ছোটো। ছোটো নিষেধের ডোরে বেঁধে বেঁধে না রেখে’ মনকে করতে হবে নিগ্রহী। নানা প্রদেশের সাহিত্য থেকে, দেশবিদেশের সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান এক কথায় সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করে করতে হবে নব-নবায়মান সৃষ্টি। তবেই সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হবে বাঙালীর গৌরব-প্রতিষ্ঠা, বজায় থাকবে বঙ্গ-কৃষ্টির অনবচ্ছিন্ন ধারা, তবেই বঙ্গদেশকে সম্বোধন করে বলা চলবে—

‘আচ্ছ তুমি, থাকবে তুমি জগৎ জুড়ে জাগবে যশ।’

নবযুগের সেই সম্ভাবনার বীজ তো বর্তমানের মধ্যেই বপন করতে হবে !

গ্রন্থ-সমালোচনা

(১) উৎসবের প্রগতি—প্রথম খণ্ড, (২) উৎসবের প্রগতি—দ্বিতীয় খণ্ড, (৩) ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা এবং (৪) নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা—এই চারিখানি পুস্তক আসামের ডি. পি. আই, ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ (লণ্ডন), আই-ই-এস মহাশয়ের দ্বারা লিখিত। পুস্তকগুলি সবই সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ভগবানে ভক্তি, উহার করুণা মহিমা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া প্রথম দুইটি পুস্তক লিখিত। লেখক মহাশয় সুপণ্ডিত, জনহিতৈষী এবং ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। ধর্মবিষয়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের মতাবলম্বী হইলেও কোথাও অপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কটাক বা বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। বরং উহার রচনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি উদারতা ও সহানুভূতির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। “ছেলে মেয়েদের প্রার্থনা” বইখানিতে বালক বালিকাদের মনে বাহাতে ধর্মভাবের বীজ রোপিত হয় সেই উদ্দেশ্যে গান ও গল্পে প্রার্থনাবলী গ্রথিত করা আছে। আজকাল এই ধর্মহীনতার যুগে অল্পবয়স্কদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি ও অমুরাগ উদ্বীপিত করা একান্তই প্রয়োজন। এই জন্ত এই বইখানি প্রতি বিদ্যালয়ে প্রচারিত হওয়া উচিত। চতুর্থ বইখানিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন চন্দ্র গঠন ও ধর্মলাভই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই স্থাপত্য স্থনীতিপূর্ণ পুস্তকগুলি দেশের ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকে পাঠ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

The Ideal of Education

(*Continued from the last issue*)

Swami Abhedananda

A Hindu philosopher went to Greece and asked Socrates what he was studying. Socrates answered : "My study is the study of Man." The Hindu philosopher smiled and replied : "How can you know anything about man when you do not know God ?" This is an answer that could come from a Hindu alone and not from any other philosopher ; because the Hindu alone from ancient times has regarded the individual soul as a part and parcel of the Divine Being. The divine spark dwells within us ; we must recognize that divine spark in all methods of education. We must regard the child who is born as a living God ; not that it was created out of nothing and a soul was breathed into its body from outside, but that the soul of the child is the maker of its physical body. The soul is eternal and it could never be created. It is the body that could be created. This highest wisdom is given only in the Hindu philosophy of Vedanta and the Western world today recognizes this fact. When Christ said, "The kingdom of Heaven is within you," he perhaps meant the same thing, but the occidentals do not understand his meaning. We orientals understand Christ better than the occidentals do. The other day I was talking with an Englishman in Calcutta and he said that he had a theory that the Hindu mind could understand Christ better than the occidental. I said, "I share that belief, because I know that the occidental mind takes everything too literally, while Christ himself spoke in metaphors and parables which should be understood in the same way as the parables and metaphors of Buddha and Krishna." He replied, "I believe you are right." So, my friends, we Hindus can give a new interpretation to the doctrines of Christianity, and, perhaps, a new interpretation to the ideals of other religions from the highest standpoint of our Vedanta.

Vedanta means the highest wisdom ; it does not mean any book. "Veda" means "wisdom" while "anta" means "end." The word "wisdom" is derived from the same Sanskrit root "vid" to know, and "end" is derived from "anta" which means the same thing. You will be surprised to know that most of the English words that we use now in our colloquial conversation had their origin in Sanskrit words. The word "father,"

in Latin "pater," in Greek "pater," is in Sanskrit "pitar;" the word "mother," in Latin "mater," is in Sanskrit "matar;" the word "brother" is in Sanskrit "bhratar;" the word "daughter" is in Sanskrit "duhitar;" the word "name" is in Sanskrit "naman;" the word "serpent" is in Sanskrit "sarpa;" the word "path" is in Sanskrit "patha;" the word "soup" is in Sanskrit "supa;" the word "bond" is in Sanskrit "bandha;" the word "punch" is in Sanskrit "pancha" which means five; and the punch which the Europeans drink is called so because it is made up of five ingredients. Therefore, my friends, you can trace most of these English words into Sanskrit roots. Æsop's fables and Pilpay's stories were based upon the stories from Hitopadesha. All these animal stories originated in India, and travelled westward into Europe. Thus you see that the culture of the ancient Hindu people was great, and during the Buddhistic age that culture was improved in various lines. Here you had the Nalanda University. Do you know what that University was like? Ten thousand students used to live there. We read a description of that Nalanda University in the writings of the Chinese traveller Hiuen Tsang, who lived there for many years. He said that from one hundred pulpits instructions were given every day to different classes of students, and that no student disobeyed the orders of the University or its rules and regulations during the seven hundred years of its existence. Think of the discipline which the Nalanda University had. I went to see the ruins of the Taxila University. There also several thousand students used to live. Chinese scholars used to come and study various branches of science and philosophy from the Hindu teachers. The principal of the Nalanda University was Shilabhadra, the teacher of Hiuen Tsang, who was a Bengalee from Gauda, the then capital of Bengal. Dipankar, whose birthplace was Vajrayogini in Vikrampur in East Bengal, was a great philosopher who went to Tibet to preach the gospel of Buddha. Buddhist preachers also went to Egypt, China, and Japan. At one time the inhabitants of Bengal, Bihar and Orissa were all Buddhists, and Beharis and Bengalees were brothers who had one Magadhi language. The Jagannath temple in Orissa was a temple of the Buddhists. There was no caste distinction; all were brothers. That brotherliness should be revived once more. At that time, of course, Islam had not risen, and Christianity was not there. But still the ideal of universal brotherhood was preached by Buddha; and even Krishna, who antedated Buddha, declared in a trumpet voice before the world:

“বিভাবিনয়সম্পন্নৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ পুত্রি হস্তি।

তুনি চৈব স্বপাকৈ চ পণ্ডিতাঃ সৰ্ববর্ষিনঃ।”

"He is a Pandit, a true philosopher and a scholar, who can see the same Universal Spirit in a well-cultured Brahman, in a cow, in an elephant, in a dog, in a pariah."

* That has been our ideal but the people have forgotten it, and selfishness has crept in where unselfishness and brotherly feeling should prevail. We learn in our Sanskrit primer :

“অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।

উদারচরিতানাস্তু বস্তুধৈব কুটুম্বকম্ ॥”

"This is mine, or this is yours, such distinction is made by low-minded people : but those who are broad and liberal should consider the whole world as their relative." Did not Christ teach : "Love thy neighbour as thyself ?" If your neighbour be a pariah or a Chandala, or a Brahman, or of any other religion, Christian or Mohammedan, him you should regard as your own self, and him you should love as you love your own self. This is our religion. Abandoning this ideal of universal religion, if we simply cultivate our intellect for commercial purposes, will that be the ideal of proper education ? It is degrading the humanity to instal commercialism in the place of universal religion in educational lines. Therefore, my friends, our national ideal should be brought forward and should be emphasized in every branch of our teaching. I do not mean any sectarian religion, I do not mean the worship of idols or iconoclastic ideas, but I mean the universal religion which underlies all sectarian religions, whether it be Islam, or Christianity, or Hinduism, or Buddhism. Among all special religions there is an undercurrent of true religion which is nameless and formless, and that nameless religion should be brought forward.

The non-essential parts of every religion, that is, doctrines and dogmas, rituals and ceremonials, must vary according to the needs of the people. In dress, for instance, I may wear a turban, you may wear some other thing, a cap or a hat ; but that does not change your soul or its nature which is a part and parcel of the Divine Being. For that reason education should be based upon universal principles and not upon sectarian religious ideals. It would otherwise be degrading the humanity.

The object of education should be the attainment of perfection. That is the highest aim of education. In the Vedas we read of two kinds of *Vidya*,—*Para Vidya* and *Apara Vidya*. *Apara Vidya* is that which explains the laws of nature and describes the causes of various phenomena ; but *Para Vidya* is that by which one attains to God-consciousness, and

that should be the aim of *Apara Vidya*. That is why you are studying all these things. Why do you go to a chemical laboratory ? To study the fundamental elements of all phenomena. Why do you study physics and all the different branches of science ? To know how this world has come into existence. Why do you study anatomy and physiology ? To understand how the organs of your system are working and co-ordinating in harmonious development and how the body grows from a minute cell. Sir J. C. Bose has been studying the plant's life. You have heard him speak of the wonderful truths which he has discovered. One of them is that in the whole world there is one life and not many. The life that is beating in us is pulsating in the plants, and even in a blade of grass. As we eat, so the grass eats ; as we sleep, so the plants sleep. There is a gradual manifestation of life from the lower to the higher in the mineral, vegetable, and animal kingdoms ; and we should study them all so that our knowledge will be complete.

Physically we should develop and train our bodies so that we can have muscles of iron and nerves of steel ; then we should educate our minds so that we may be able to acquire self-mastery, and not remain slaves of passions, desires, and selfishness. Self-conquest should be our ideal in training our minds. In the West there is psychology without a "psyche," which means the soul. There in the study of psychology the existence of a "psyche" is not admitted ; but Hindu psychology is far better. Then we should educate our intellect so that we can see the all-pervading Spirit, and reason that although there are various manifestations yet there is an underlying unity of existence. Unity in variety is the plan of nature, and that plan we should discover by training our intellect. Furthermore, we should realize what is eternal and what is non-eternal, what is unchangeable and what is changeable. That would be the function of the intellect which is trained, and which has reached its ideal education.

Proper education should include moral training. The whole of ethics depends upon love, which means not selfish love, but the expression of oneness in spirit. If you love somebody, you become one with the beloved ; otherwise there is no love. Love means the attraction of two souls, which would vibrate in the same degree, and which would be tuned in the same key. Just as in a room if two musical instruments are kept tuned in the same key, and when one is struck the other responds, so is the case with two lovers. When the thoughts and ideas which rise in the mind of the lover will vibrate in the mind of the beloved and produce similar

response, then there is love, and that means oneness in thought and in spirit. Again where there is true love there cannot be any selfishness. If you love anyone you should be ready to give him all that you possess ; because you would say, "O my brother ! Thy necessity is greater than mine. Whatever is mine is thine." We must learn to merge our small personality into the bigger personality of humanity. That should be the ideal of moral education ; and spiritual education would reach its climax, when the student would realize the truth of that saying, "I and my Father are one," not physically one, not mentally, not intellectually, but spiritually we are one, because there is only one Spirit in the universe. Therefore each soul is a potential Christ, each soul is potentially divine, each soul is Brahmanic, and any system of education which is based upon this fundamental principle of potential Divinity in the soul of the individual would be considered as the highest.

Now the question may arise, how should we apply this to our social life ? That is very easy. We should not be narrow but we should carry that ideal of unity in variety in all the different stages of our social life. Just as two faces are not alike, so no two minds are alike. Your path is chalked out for you by the Lord himself and I must be tolerant. I must allow you to grow in your own way. Just as in a garden there are different kinds of trees, and you do not try to make two trees look alike. Do you try to make two trees bear the same fruit ? You would be destroying all the trees. So, my friends, this world is a garden and each individual is just like a plant. Let him grow and bear his own fruit. Allow him to grow. That should be your ideal. Why should you hinder his growth and progress ? Take your hands off. Take all the limitations off, and let him grow free, and he will bear the best fruit. But before he can bear the best fruit, you must give him the proper environments. Just as a plant cannot give its best fruit unless you give it proper light and heat, and the nourishment of the earth, air and water, which are the environments under which a plant will bear its best fruit, so you make him manifest the highest ideal of his life by giving him the proper conditions. That is your duty. Why should you hate a Chandala ? Why is he a Chandala ? Because you have made him so. You can make him a Brahman tomorrow if you allow him all the proper environments of a Brahman. Do not blame him because he lives in filth and dirt and is unclean. Why is he so ? Because you have made him like that, and now, after putting him down in the lowest rank and giving him all the conditions that would be degrading to him, you

blame him, condemn him, and hate him. It is not the Chandala who should be blamed, but *you*, the leaders of the society. You have made him so. Therefore, take the blame upon your own shoulders and correct it and make him a saint. Give him proper training, grant him proper education, love him, and give him a chance to stand on his own legs. * Do you do that? No, you don't. Abraham Lincoln, who was the President of the United States some years ago, and who liberated the slaves, was once walking in the streets of Washington with a friend, and found a beetle on the road. It was turned on its back, its legs were up in the air, and it was struggling to stand on its feet. Abraham Lincoln stooped down and picked up that beetle and put it on its legs. His friend asked him what he was doing. He said, "I made that poor fellow stand on its own feet." That was his nature. So, my friends, I wish everyone of you would become an Abraham Lincoln. If you see a poor man, make him stand on his own legs; give him the proper opportunity, do not tyrannize over him, do not call him names, do not condemn him; but love him as you love your own self. Do you give such instruction in your schools and colleges? If you do, you are worthy of the place you are occupying. If you try to bring that out in your system of education, the world will bow down to you, and the Lord will be pleased that you have worshipped him in spirit and in the form of human beings. Where shall we find God if we leave all men out? God is not sitting above the clouds. He is here; Him I see in your faces, He is the Virat Purusha.

"सर्वशरीरा पुरुषः सर्वदाकः सर्वपात्र ।"

"The Lord is with infinite eyes, with infinite number of ears, with infinite hands and infinite feet." He sees through all eyes, hears through all ears, works through all hands, and thinks through all minds. The collective Spiritual Being is the Lord, and so long as you separate individuals from the whole, you destroy the relation between the individual and the universe, between man and God. Therefore, my friends, we should learn to see God in man and woman, and love them, worship them, feed them, and educate them. Women should have equal rights and privileges with men. That should be the ideal; and then the highest perfection which is latent in each soul, and which is described in all the scriptures of the world, will be realized: and such is the object of ideal education. Education should not degrade man or woman, and it should not be for money-making; but it should be the culture of the soul for the good of all; and that soul-culture will bring in perfection as its ideal, and the whole world will be benefited by such education. I wish to see that day when India will have the privilege of imparting such ideal education in and through all colleges, and schools, both high and primary. Then the plan of the Lord of the universe will be fulfilled and then we shall enjoy peace and happiness in this world and hereafter.

(Concluded)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অভেদানন্দ প্রণতি	সদীতাচার্য ত্রীপাচকড়ি বন্যোপাধ্যায়	... ১৫৩
২। বেদান্তে অগৎ কারণ	ত্রীশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্তভীর্থ	... ১৫৪
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	... ১৫৭
৪। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত ত্রীরাভেজনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ	... ১৬১
৫। পদগিনি	অমল্যচরণ বিদ্যাবূষণ	... ১৬৫
৬। মৌর্য-যুগ	ডাঃ ত্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	... ১৬২
৭। তিব্বতের বৌদ্ধ-সম্ম	ত্রীমন্দির ঘোষ	... ১৭৩
৮। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	স্বামী বেদানন্দ	... ১৭৬
৯। Vedanta and the Teachings of Jesus. Swami Abhedananda		47

সমন্বোপযোগী বহুনাথিত বানহান্নিক বই !

দেশের ভাবী আশার স্বল—ছাত্রজাতীদের স্বাক্ষর দিকে দৃষ্টি রেখে

ত্রীমতী বীণাপর্ণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয়নার লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় কুখা পেয়েছে,
বাসি ভাত খাও বাছ, ঐ ঢাকা রয়েছে !

কালের গতিতে ছেলেদের কুখার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথা উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ভিঘের তৈরী কেক বিটুট-ইত্যাদি ! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ভাঙাতির অযোগ্য দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু কচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় কৃত সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা তাদের কৌতুহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী এই গ্রন্থে প্রকাশ করে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

ছ'শো পাতার বই। চমৎকার
ছাপা ও বীধাই। —দাম—১৮

প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং
প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ স্তরের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস
প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাম্প্রদ্রুত এও কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা,—ফোন বি, বি ৬৮৭৫

বেদান্তে জগৎ কারণ

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, এম.এ., পি.আর.এস., বেদান্তভীর্থ

আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপিনী অঙ্কা প্রকৃতিই পরিদৃষ্টমান জগতের উপাদানত্বতা। এই প্রকৃতি প্রলয়কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিনী হটলেও সৃষ্টিদশায় তাহাতে গুণত্রয়ের সাম্য থাকে না। সৃষ্টিদশায় প্রকৃতি নিয়তপরিণামিনী ও বিক্ষেপশক্তিমতী। কাশিল-সাম্য্যমতোক্ত প্রধানের সহিত রামানুজ-সম্মতা প্রকৃতির এই মংশে সাম্য থাকিলেও একটি বিষয়ে এই দুইটি বিভিন্ন মতোক্ত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কাশিলমতে প্রদানের স্বতঃ পরিণাম স্বীকৃত হইয়া থাকে। পঞ্চান্তরে, রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্ম প্রকৃতির নিয়ামক। চেতন জীব ও জড়। প্রকৃতি—এই দুইটি তত্ত্বই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া রামানুজ মনে করেন। ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত চিন্ময়তত্ত্বের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া আচাৰ্য্যপাদ বলিয়াছেন—প্রকারীর সহিত প্রকারের যে সম্বন্ধ, বিশেষত্বের সহিত বিশেষণের যে সম্বন্ধ, শব্দবীর সহিত শব্দীরেব যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত চিং ও জড়েরও সেই সম্বন্ধ। চিং ও জড় সত্য ও নিত্য, কিন্তু তাহাদিগের অভিব্যক্তি ও পরিণাম সর্বদাই ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব, প্রকাব-প্রকাবি-ভাব বা শব্দব-শব্দীর-ভাব সম্বন্ধ রামানুজ-সম্প্রদায়ে ‘অপৃথক্‌সিদ্ধি’ সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। অপৃথক্‌সিদ্ধি বলিলে অবশ্য উহা বুঝায় না যে, অচিৎপ্রাণ ভোগ্যবিষয়াকাবে পরিণমমান। প্রকৃতি, পূর্ণোক্ত বিষয়েব ভোক্তা চিৎপ্রাণ জীবগণ, ও চিদচিত্তের নিয়ামক ও প্রেরিত। ব্রহ্মের মধ্যে পদস্পন্ন স্বরূপভেদ কিছুই নাই, তবে উচ্চাতে কেবল বুঝায় যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিদচিত্তের স্বতন্ত্র সত্তা সিদ্ধ নহে। চিং, অচিং ও ব্রহ্ম এই তিনে মিলিয়া এক বিশিষ্ট অদ্বৈত তত্ত্ব। চিং ও অচিং ব্রহ্মের শব্দীর স্বরূপ, আর ব্রহ্ম এই চিদচিত্তস্বরূপের আয়ত্ত্বত। অতএব, রামানুজ-মতে প্রকৃতি দৃষ্ট জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতির স্বতন্ত্র কাবণতা আচার্য্যের অভিমত নহে। কারণ, প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শরীৰত্বতা—ব্রহ্ম ব্যতীত উহার পৃথক্‌ অস্তিত্বই নাই। জগৎকারে পরিণত হইবার সময়ও প্রকৃতি সর্বদাই ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই হেতু ব্রহ্মশরীরত্বতা প্রকৃতিকে জগৎপাদান বলার নিগূঢ় তাৎপৰ্য্য হইতেছে, প্রকৃতির আয়ত্ত্বত ব্রহ্মকেই প্রকারান্তরে জগৎপাদানরূপে স্বীকার করা। অর্থাৎ জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে রামানুজমতে কেবল প্রকৃতিই জগতের পরিণামী উপাদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু আচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতিশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের বর্ধা উপাদান। অবশ্য এ মতেও কেবল শরীরত্বতা অঙ্কা প্রকৃতিরই জগৎকারে পরিণাম হইয়া থাকে, আর শরীরী চেতন ব্রহ্ম সেই পরিণামের নিয়ন্ত্রকূপে অপরিণত

অবস্থার বর্তমান থাকেন। তাই শরীরী স্বতন্ত্ররূপে জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। আর শরীরবিশিষ্ট শরীরি-রূপে জগতের উপাদান কারণও বটেন। এই উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আচাৰ্য্য রামানুজ ব্রহ্মকে জগতের ‘অভিন্ননিমিত্তোপাদান’—এই পারিভাষিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

কাপিল-সাধ্য মতে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই (১), তাই তদ্ব্যতীত প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেখর-সাধ্য নামধারী পাতঞ্জল যোগ সম্প্রদায়োক্ত দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কতক অধিষ্ঠিতা ও নিয়ন্ত্রিতা প্রকৃতি জগতের উপাদান। (২)

অতএব, এক হিসাবে যোগসম্প্রদায়কেই বিশিষ্টাদৈতমতের ধ্যানশিক পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগদুপাদান সম্বন্ধে এতদূর সাম্য থাকা সত্ত্বেও পাতঞ্জল ও রামানুজ মতের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান, নিয়ে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ক) পাতঞ্জল-সম্প্রদায়ে (ও পাণ্ডপত শৈব-সিদ্ধান্তে) (৩) প্রকৃতি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতা ও ব্রহ্ম

(১) কপিল নৈষববাদী কিংবা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন—সে তর্ক বর্তমান প্রসঙ্গে অবাস্তব। তবে প্রকৃতির নিয়ামক বা অধিষ্ঠাতা কোন ঈশ্বর আছেন—একম মত কাপিল-সাধ্যো পরিদৃষ্ট হইয়াছে, আর এই তথ্যটুকুই মাত্র এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

(২) “কেচিৎ প্রধানং ত্রিগুণং কারণং প্রবদন্তি তু।

ঈশ্বরস্তদধিষ্ঠাতেত্যাঙ্কবণ্যে মনীষিণঃ”।

(মণ্ডনমিশ্রের স্ফোটসিদ্ধির ‘গোপালিকা’ টীকার উক্ত)

টীকাকার বলিয়াছেন, কেচিৎ = সাধ্যা ও অস্তে = যোগ। অথবা যোগমতেও ঈশ্বর যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা—ইহা সৰ্ববাদিসম্মত নহে। কাবণ, পাতঞ্জল যোগসূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে—“ক্লেশকণ্ঠবিপাকানরৈরপরাধটঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” (যোগঃ সূঃ ১।২৫)—ঈশ্বর চেতন সৰ্বজন পুরুষ বিশেষ মাত্র। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্ত্রা বলিয়া ত তাঁহার কোন বিবরণ যোগসূত্রে দেওয়া হয় নাই। আবার ব্রহ্মসূত্রে যোগমত-খণ্ডন-প্রসঙ্গে আচাৰ্য্য ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন—“তত্রাপি ক্রতিবিরোধেন প্রাধান্যং স্বতন্ত্রমেব কারণম্” (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১৩)। ইহাতে মনে হয়, আচাৰ্য্য শঙ্করের সময়ে প্রসিদ্ধি ছিল যে যোগমতেও স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগদুপাদান। অতি সূক্ষ্মভাবে ভগবান পতঞ্জলির মতানুসরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে তৎপ্রতিপাদিত ঈশ্বর শুধু নামেই কর্তা কাজে নহেন, তিনি পুরুষগণের উপায়্য হইতে পারেন, কিন্তু জগৎসৃষ্টির হেতু নহেন। অতঃ ইহাই শঙ্করাচাৰ্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার তাৎপৰ্য্য। আর মনে হয়, স্বৰ্গ ভাস্করকার ব্যাসদেবও এই মতের পোষক ছিলেন। কেবল পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান-ভিত্তিক যোগদর্শনোক্ত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ব্যাখ্যাভাবগের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে যোগ সিদ্ধান্ত রামানুজ মতের অনেকটা অনুরূপ হইয়া গাড়াইয়াছে।

(৩) ব্রহ্মসূত্রে ২।১৩৭-৪১ সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। ঈকৰ্ত্তব্য বা ঈকরত্নাত এই পাণ্ডপতশৈব সম্প্রদায়কৃত নহে। কারণ ঈকৰ্ত্তব্যে বিশিষ্টশিবাদৈতবাব ও ঈকরত্নাত্তে বৈকাদৈত বা ভেদাত্তেব।

কতক নিয়ন্ত্রিতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা বা পৃথকসিদ্ধিই তত্ত্বসম্প্রদায়ের উপন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল মতে ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ—উপাদান নহেন; ব্রহ্মাধীন, প্রকৃতিই জগৎপাদান।

(খ) রামায়ণ মতে প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অপৃথকসিদ্ধ, অতএব ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান।

রামায়ণ-মতে ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়াই সে মত যে শিষ্টপরিগ্রাহ্য হইবার বোধ্য সে বিষয়ে প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন বাহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উত্তর দান প্রসঙ্গে পাচায্যপাদ বলিয়াছেন যে, তাঁহার মত স্বকল্পনা প্রসূত নহে—স্বয়ং সূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণই উক্ত মতের পরিপোষক। ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত কারণ ইহা ত বৈত, বিশিষ্টাভৈত, বৈত্যাভৈত, ভেদাভেদ, অবৈত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই, একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তিনি যে জগৎপাদানও বটেন—ইহা সকলের স্বীকৃত নহে। ব্রহ্ম যে জগতেব উপাদান এ তত্ত্বটি বাদরায়ণের নিয়ন্ত্রিত সূত্রমতে বিশেষভাবে পরিস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—

(১) “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টোপারোবাঃ” (ব্র. সূ. ১।৪।২৩ -এই সূত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগতের ‘প্রকৃতি’ও বটেন। ‘প্রকৃতি’ ‘মোনি’ প্রভৃতি শব্দের অর্থ—উৎপত্তি-স্থান অর্থাৎ উপাদান। ‘চ’(ও) পদের দ্বারা ব্রহ্মের অধিকতর নিমিত্ত কারণও সূচিত হইতেছে।

(২) “আদ্যকৃত্যে: পরিণামাং” (ব্র. সূ. ১।৭।২৬) - অর্থাৎ রামায়ণে অবশ্য এই সূত্রটিকে ছুই সূত্ররূপে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিয়াছেন—(ক “আদ্যকৃত্যে:” ও (খ) “পরিণামাং”। কিন্তু উভয়স্থলেই তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে যে ‘ন-বিলক্ষণদ্ব্যবিকরণ’ (ব্র. সূ. ২।১।৩ ১১) আবর্তিত হইয়াছে, উহাও ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানের পক্ষে একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। উক্ত অবিকরণটির (৪) প্রথম সূত্র “ন বিলক্ষণদ্ব্যবস্ত তথাং চ শব্দাং”। ঐ সূত্রে পূর্বপক্ষস্বরূপে আপত্তি করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতেই পারেন না। কারণ, জগৎ জড় ও ব্রহ্ম চেতন। উভয়ের এই স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কাব্যাকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর জগৎ যে জড় তাহা প্রতিতেই উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব জগতের জড় স্বরূপ স্বীকার করিয়া এ দোষের হস্ত হইতে নিস্তারেরও আশা নাই।

একই চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই আপত্তি নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে উঠিতেই পারে না। বেছেছ নিমিত্তকারণ ও কাব্য যে একরূপ হইবে—এ বিষয়ে বাধাধরা কোন নিয়ম

(৩) ‘অবিকরণ’ বা ‘ভাব’ শব্দের অর্থ এক একটি প্রসঙ্গ (topic); উহা পক্ষ অবয়ব-বিশিষ্ট—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত (বা, সমাপ্তি)।

থাকা অসম্ভবন এবং নিমিত্তকারণ ও কাছের বৈলক্ষণ্য যেন একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে উপাদান কারণ ও কাছের স্বলক্ষণতাই সাধারণ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রতীত হইয়া থাকে (৫)।

ন-বিলক্ষণতাদ্বিকরণের প্রথম সূত্রটি পূর্ণপক্ষ-সূত্র। এই সূত্রে সাখ্যা-যোগ, জ্ঞান-বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বেদান্তসিদ্ধান্তের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। অক্ষ চেতন, অক্ষ চেতন—উভয়ের স্বরূপ পরস্পর-বিলক্ষণ, অতএব, অক্ষ কল্পে অঙ্গকাষণ হইতে পারেন—ইহাই পূর্ণপক্ষিগণের আপত্তির সারাংশ। বলা বাহুল্য, চেতন কল্পকারকে অচেতন ঘটের নিমিত্ত বলিয়া তাঁহারাও নিসিদ্ধবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদিগের এ আপত্তি কখনই অক্ষনিমিত্ত কারণতাবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। প্রাপ্তপক্ষের এ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে অক্ষ জগদুপাদান—এই মতবাদেই বিপক্ষে। কারণ, তাহা না হইলে এ আপত্তিও উপস্থাপনই সম্ভব হইবে না। অবশ্য এ আপত্তিও উত্তর স্বয়ং সূত্রকাবচ দিয়াছেন—তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। কিন্তু বেদান্ত সম্প্রদায়ে অক্ষ যে একাধারে জগৎত্ব নিমিত্ত ও উপাদান বলিয়া স্বীকৃত—সাখ্যাযোগ ও জ্ঞান বৈশেষিক সম্প্রদায়কর্তৃক পূর্কোক্ত আপত্তির উপস্থাপনেই তাহা সঙ্কটভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবন-কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী শঙ্করানন্দ

বরাণসীর পাছাড়ে হটবোঙ্গী—বিদ্যরত্নক গোলামী একদিন কালীপুবেস্তু বাগানে সম্মানীয়বেশে (পরিধানে শেখরা, হস্ত কমণ্ডলু ও মুণ্ডিত মণ্ডক) আদিয়া আবাদিগকে বলিলেন “সম্মান্যদের নিকট বরাবর পাছাড়েব একটা গুহার একজন সিদ্ধ হটবোঙ্গী দেখিয়া ‘আসিলাম’ অদ্ভুত হটবোঙ্গী বলিয়া তিনি তাঁহার যুব সখ্যাতি করিতে লাগিলেন। উহা গুনিয়া কালীপ্রসাদের মনে সেই হটবোঙ্গীকে দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী

(৫) যুক্তিকা ঘটের উপাদান কারণ ও কল্পকার উহার নিমিত্ত কারণ, আর দণ্ড-চক্রাদি সহকারী কারণ। এখানে কল্পকার চেতন ও ঘট স্বত্ব, অতএব, উভয়ের স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য সর্বসম্বন্ধ। পক্ষান্তরে উপাদান যুক্তিকা ও কার্য ঘট উভয়েই স্বত্ব। ইহাতে বোধ হয় যে উপাদান কারণ ও কার্য একজাতীয় স্বত্ব স্বলক্ষণ হওয়া উচিত।

হইল। পরদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি ৩৭০০ পদার্থ পাড়ী ভাঙা বোম্বাড করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন। এই তাঁহার প্রথম একাকী সন্ন্যাসী বেশে ও পরিব্রাজকের দ্বার ভিকারুত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ পর্যটন। তিনি বরাহ নগরের খেয়া পার হইয়া বালি টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া ৩৭০০ টেশনে পৌঁছিলেন। সেখানে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বরাবর পাহাড় কোনদিকে এবং তদনুসারে চারি ক্রোশ পথ নয় পদে পাহাড়ের সর্গীর্ণ রাস্তা দিয়া চলিয়া বরাবর পাহাড়ের তলদেশে যে গ্রাম আছে সেখানকার একটা শিবমন্দিরের ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করিলেন। উদ্যায় দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী আখ্যাধারী জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বিরজা হোমের পুঁথি ছিল। 'সেই পুঁথি হইতে বিরজা হোমের মন্ত্রগুলি, প্রথমমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট ইত্যাদি পুরী নামা সন্ন্যাসীদের সঙ্কেতগুলি তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিলেন। উহা পরে বরাহ নগরে বিরজা হোম করিবার সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ইহা ঐশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুসারেই ঘটয়াছিল। তাহা না হইলে কালীপ্রসাদ হঠযোগী সাধুর আড্ডা হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ ছিল।

তৎপর গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে হটযোগীর গুহায় যাইবার রাস্তা ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে সেই গুহার দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল যে, যদি সেই গুহার রাস্তায় কেহ যায়, তাহাকে সেই হটযোগীর শিষ্টা পাথর ছুড়িয়া মারে এবং নিকটে আসিতে দেয় না। এইরূপে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল এবং বারংবার সেই পথে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু কালীপ্রসাদ কিছুতেই ভীত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, তিনি যে কোনও প্রকারে হটুক হঠযোগীর সঙ্গে দেখা করিবেন ইহাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার। এরূপ দৃঢ় সংকল্পে মন স্থির করিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া তিনি গুহার দিকে গমন করাই স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি নির্ভীক চিত্তে ঐশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া পাহাড়ের অগ্রশত পথে অকলের মধ্য দিয়া চড়াই করিতে লাগিলেন। তিনি অতি সতর্পণে পদক্ষেপ করিতেছেন এবং চারিদিকে রেখিতেছেন কেহ পাথর ছুড়িতেছে কিনা। এইরূপে অনেক দূর যাইতে যাইতে হঠাৎ তিনি একেবারে গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটু সমতল স্থানে ধূনীর সম্মুখে সেই অচাখারী হটযোগী এবং তাঁহার শিষ্টা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে হঠাৎ অন্তর্কিতে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এবং তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতে উত্তত হইলেন। কালীপ্রসাদও অন্তর্কিতে তাঁহাদের সামনে পড়িয়া চমকিত হইয়া পিরাহিলেন। তাঁহাদিগকে প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতে উত্তত হইতে দেখিয়া তিনি নিজেই সাহসলাইয়া লইলেন এবং

“ও নমো নারায়ণায়” বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা কালীপ্রসাদের সন্ন্যাসীর বেশ ও হাতে কমণ্ডলু দেখিয়া প্রত্যভিবাচন করিলেন। পরে সত্যই তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী কিনা জানিবার জন্ত তাঁহার মঠ, মড়ি, যোগশব্দ, প্রার্থনায় ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়াতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধনে ধূনির পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যথার্থ সন্ন্যাসী জানিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কালীপ্রসাদ হটযোগ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে গুহাব ভিতরে আহ্বান করিলেন। তিনি একা একা তাঁহারা দুইজন, তাঁহাব ভাবী ভয় হইতেছিল। যাতোক তিনি সমস্ত ভয় দূর করিয়া গুহাব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অপর একটি ধুনীর পার্শ্বে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইল। হটযোগী ও তাঁহার শিষ্য তিন্দুহানী ছিলেন। তাই কালীপ্রসাদ ভাষা ভাষা তিন্দুহানীকে তাঁহাকে প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। হটযোগী তিন্দু ভাষায় তাহাব উত্তর দিয়া তাঁহাকে সেত গুহায় থাকিয়া যোগশিক্ষা করিবার জন্ত আদেশ দিলেন।

কালীপ্রসাদ দেখিলেন গুহাটী সুবৃহৎ এবং তথায় চাউল, ডাল, তরিতরকারী প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বহিয়াছে। এক পার্শ্বে একটি পাঠা ও একটি মৃৎগী রাখা বহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন ইহার অঘোব পক্ষী সাধু-সব আহার করে। হারপর হটযোগীর শিষ্টিত্ব হাপানি হইয়াছে দেখিয়া কালীপ্রসাদ ভাবিলেন যে তিনি যদি ইহার নিকট হটযোগ শিক্ষা করেন তবে তাঁহারও হাপানি হইতে পারে। পবদিন তিনি আবণ্ড প্রশ্ন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্প। কাবণ কালীপ্রসাদ ইতিপূর্বেই পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। হটযোগী গুরু ‘বরেন্দ্র’ নামক হটযোগের গ্রন্থপাঠ করিয়া কিছু প্রাণায়াম সাধন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহাতে তিনি সিদ্ধ হন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা লইতে কালীপ্রসাদের আর ইচ্ছা হইল না। কিন্তু হটযোগী নূতন শিষ্য পাইয়া কালীপ্রসাদকে যোগ শিখাইবার জন্ত যত্নবান হইলেন। সেই সময়ে কালীপ্রসাদের মনে খ্রীষ্টীয়াকুরের কথা উদয় হইতে লাগিল। উভয়ের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন হটযোগী একজন অল্পজ্ঞ সাধক মাত্র এবং খ্রীষ্টাকুর যোগ সাধনে সিদ্ধের সিদ্ধ। তখন তাঁহার মন আর গুহাতে থাকিতে চাহিল না। কিন্তু হটযোগী তাঁহাকে সাধনে যথাক্রমে জোড়নে আমন্ত্রণ করিলেন এবং কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ বিষম সমস্তার পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে ইহাদের নিকট হইতে পলায়ন করা সম্ভব।

তিনি খ্রীষ্টাকুরের নিকট এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল পাছে হটযোগী সব বুঝিতে পারিয়া পলায়নকালে প্রভর ছুড়িয়া তাহার সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেয়। সে বাহা হউক তিনি চিন্তিতে হটযোগীর

নিকট বিহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হটবোগী তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন “তোমারা মাকি-শিত্র বহৎ তাপসে মিলতা ছায়।” অর্থাৎ তোমার জ্ঞান অধিকারী শিত্র মিল। তাগোর কথা। তখন কালীপ্রসাদ আরও বিপদে পড়িলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি বৈকালে জল আনিবার চল করিয়া গুতা হইতে বাহির হইলেন এবং উর্দ্ধ্বাশে ছুটয়া পাহাড়ের নীচে গামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দক্ষশালার সেহ রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন ভোরে গয়া যাত্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনপ্রাণ তখন খ্রীষ্টীয়কৃষের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তদভিমুখে ব্যাকুলভাবে ছুটিতেছিল এবং এক এক মুহূর্ত্ত যেন এক একযুগ বলিষ্ঠ। তাহাব মনে হইতে লাগিল। তারপর গয়া যাত্রায় পৌঁছিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া আহার করিলেন এবং পবে গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতাভিমুখে বগ্না হইলেন। কালীপুরের বাগানে আসিয়া যেন তাঁহার পরীয়ে প্রাণ আনিল এবং তাঁহাব মনে অপাব শান্তি উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টীয়কৃষকে প্রণাম করিয়া তাঁহাব মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গেল এবং তিনি অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কথা বলিতে গিয়া স্বামী অশ্বত্থদানন্দ মহারাজ তাঁহার স্বলিখিত জীবন চরিতের পার্শ্বলিপীতে লিখিয়াছেন, “খ্রীষ্টীয়কৃষ উৎসাহ প্রাপ্ত করিয়া আমাকে হিচ্ছাসা করিলেন “এতদিন আমার না বলিয়া কোথায় গিয়াছিলি?” তখন আমি সমস্ত ঘটনা আত্মোপাধ বর্ণন করিলাম। তিনি আমাকে হিচ্ছাসা করিলেন :—“হটবোগীকে কেমন দেখলি?” আমি বলিলাম আমার ভাল লাগিল না। আপনার সহিত তুলনায় সে কিছুই নয়। সেইজন্য আমি ছুটিয়া আপনার শ্রীচরণতলে ফিরিয়া আসিয়াছি। তখন খ্রীষ্টীয়কৃষ বলিলেন “যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে আমি সব জানি। চারিখুঁট পবে আর কিছু এখানে (নিজেব বৃকে হাত দিয়া) যাও দেখ্‌ছিস্ এমনটি আব কোথাও পাবিনি। এই বলিয়া তিনি আমার বৃকে পা দিয়া আশ্বাস দিলেন এবং আমি শান্তি ও আনন্দ সাগরে ডুবিয়া রহিলাম।”

“তৎপরে তিনি হাতলের পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে বুঝাইলেন, যে তুলনা না করিলে ছোট বড় বা ভাল মন্দ ব্যেব। যায় না। আমি বলিলাম সেইজন্য আমি হটবোগীকে দেখিতে গিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন আমি আপনার মহাশ্রী বৃত্তিতে পারিয়াছি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি যে কত কৃপা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমি কোটি গুণেও বর্ণনা করিতে অক্ষম।”

[ক্রমশঃ]

অদ্বৈতবাদ

(পূর্বাভাস)

পণ্ডিত শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

(৬) যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সত ।

আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ৷২১০

অর্থাৎ “বাক্য মনের সহিত যাতাকে না পাওয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই ব্রহ্মরূপ আনন্দ, বিদ্বান্ তাঁহাকে জানিয়া কোথা হইতেও ভীত হন না ।” এখানে দেখা যাউক যে পূর্বে এই শ্লোকে “কদাচন” পাঠ ছিল, এক্ষণে “কুতশ্চন” পাঠ হইল । উহার ফলে সেট এক অদ্বৈতেব কথাই আবণ্ড স্পষ্ট করিয়া বলা হইল । কারণ “কদাচন” পাঠে কাল স্বীকার করা হয় বলিয়া দ্বৈতেব সম্ভাবনা থাকিত । যাহা কিছ ‘কুতশ্চন’ বলায় সে সম্ভাবনা বঞ্চিত না । সেহেতু “কখনও হয় পান না” বলিলে ভয়ের “নিমিত্ত” থাকিবার কারণ হয় না, কিছ “কোথা হইতেও হয় পান না” বলায় সে নিমিত্তও আবণ্ড থাকিল না । একত্র (গ) প্রসঙ্গ হইল ।

যদি বলা যায় “আনন্দ ব্রহ্মণঃ” বলায় ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ কেন হইবে ? ব্রহ্মের দ্বন্দ্ব ‘আনন্দ’ হইবে না কেন ? তাহা হইলে ব্রহ্ম হইবেন দ্বন্দ্বী এবং আনন্দ হইবে তাহার দ্বন্দ্ব । সত্যমতে আনন্দ অর্থ স্বপ্ন, আবণ্ড ভূয় । অর্থাৎ এতদ্বারা সত্ত্ব ব্রহ্মই পাওয়া যাইবে । — না । একথা অসঙ্গত । কারণ, ব্রহ্মের আনন্দ অর্থ করিলে “ভৃগুবর্ণী” ৬৯ অধ্যায়ের “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাক্রান্তঃ” অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম বলিয়া ভূগু জানিয়াছিলেন — এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয় । এখানে ব্রহ্মকেই আনন্দ বলা হইয়াছে । সুতরাং এখানে “ব্রহ্মের আনন্দ” এরূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মকে সত্ত্ব বলা সঙ্গত হয় না ।

তাহার পর “ব্রহ্মের আনন্দ” বাক্য ও মনের অগোচর এবং তাহাকে জানিলে ভগ্ন থাকে না—এই কথাটা গুরুপ অর্থে সঙ্গত হয় না । কারণ ব্রহ্মের আনন্দ বলিলে ব্রহ্ম হন দ্বন্দ্বী আর আনন্দ হন দ্বন্দ্ব, কিছ অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তুতে দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বীক ভাব সম্ভব হয় না । দ্বৈত বা পরিস্কিন্ন বস্তুতেই তাহা সম্ভব হয় । অতএব ব্রহ্ম ও আনন্দ অভিন্নই বলিতে হইবে ।

যদি বলা হয়—ব্রহ্ম অদ্বৈতই নহে—বনিব ? তাহা হইলে “যাচা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়” এই বাক্য বিরুদ্ধ হয় । কারণ, অদ্বৈত বস্তুই বাক্য-মনের অগোচর হয়, দ্বৈত বস্তু কখনও বাক্য-মনের অগোচর হয় না, তাহার দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বীক ভাবে তাহাই বাক্য ও মনের গোচর হয় ।

যদি বলা হয়—ব্রহ্ম একেবারে বাক্য-মনের অগোচর নহেন, কারণ, “বিদ্বান্” অর্থাৎ “তাহাকে জানিয়া” এইরূপই এই প্রতি বলিতেছেন ? কিছ তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ,

“এই জানা” তাহাকে “জানা যায় না” এইরূপ জানাও হইতে পারে। বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে জানা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ জানা যায় না। অতএব ব্রহ্ম অবৈত, আর তৎকৃত আনন্দ তাহার ধর্ম নহে, কিন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ। স্বতরাং ব্রহ্ম সত্ত্বও নহেন।

যদি বলা হয় “কৃতচন্দন” অর্থাৎ কোন কিছু হইতে—বলায় কোন কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন থাকি আবশ্যক? অতএব ব্রহ্ম অবৈত নহেন? তাহা কঠিনে বলিব, না, তাহাও নহে। এই “কোন কিছু” সত্তাবান “কোন কিছু” এরূপ কথা তো এখানে বলা হয় নাই। কল্পিত বিষয় হইতেও তো ভয় হয়। বস্তুতঃ ভয় মনেরই ধর্ম, অতএব এই ‘কোন কিছু’ কল্পিত “ব্রহ্মভিন্ন” বস্তুই হইবে। অতএব “কৃতচন্দন” পদের কৃত ব্রহ্মভিন্ন বস্তু ব্রহ্ম ভেদ বা সত্ত্ব নহেন ইহাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ “দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ং ভবতি” অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়—এইরূপ প্রতি থাকায় এবং “ন হস্তি বৈতনিন্দিঃ” অর্থাৎ বৈত সিদ্ধ হয় না, “সর্বদা বৈতরহিতঃ” অর্থাৎ সর্বদা বৈত রহিত, “ইন্দ্রজানমিব মাগাময়” অথ ইব মিথ্যাদর্শনম্” অর্থাৎ ইন্দ্র জালেব জায় মাগাময়, অথৈব জায় মিথ্যাদর্শন” ইত্যাদি বহু প্রতি থাকায় এই বৈত কল্পিত বা মিথ্যাই বলিতে হইবে।

তাহার পর ব্রহ্মের আনন্দ যদি ব্রহ্ম সত্য নিত্যঃ, তাহা কঠিনে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ কেন নহে? যাহা যাহাকে কখনও পরিত্যাগ করে না, তাহা তাহাব স্বরূপই হয়। অতএব “ব্রহ্মণঃ আনন্দঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ—এরূপ অর্থ এই বাক্যেরও হইতে পাবে না। আর অভেদে স্বীয়রূপ ব্যবহার আছে। ‘যথা বাচ্যে মন্তক’ এখানে মন্তকই বাচ্য—এইরূপ অর্থই হয়।

যদি বলা হয়, অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ, এই কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারময়কে কখনই ত্যাগ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও অন্ধকারের গুণ “কৃষ্ণ” ইহা তো বলা হয়? অতএব ব্রহ্ম ও আনন্দ নিত্য হইলেও ব্রহ্ম ধর্মী এবং আনন্দ তাহাব গুণ বা ধর্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্ত্ব বলিব না কেন? তাহা হইলে বলিব—উহা কল্পিত ভেদসাধ্যাঘোট বলা হয়। অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণস্বরূপ। যেমন ‘জল শুভ্রবর্ণ’ বলা হয়, উহার শুভ্রবর্ণ কখনও পবিত্যক্ত হয় না, কিন্তু শুভ্রবর্ণ মিশাইলেও তাহাকে জল বলা হয় বলিয়া “জল শুভ্র” বলা চলে, কিন্তু অন্ধকাবে সেরূপ সম্ভবপর হয় না বলিয়া উহাকে “কৃষ্ণবর্ণ” বলা, কল্পনা সাধ্যো বলা—বলিতে হইবে। তাহার পর ‘ব্রহ্মের আনন্দ’ জানিলে জীব অস্তর হইবে কেন? যদি ব্রহ্ম, জীব, আনন্দ ও অভয়তাব ইহার অস্তিত্ব বস্তু না হয়? “আমি অভয়” এ জান না হইলে কেহ কখনই অভয় হয় না। অতএব “ব্রহ্মণঃ আনন্দম্” এই বাক্যে ‘ব্রহ্মের আনন্দ’ এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু “ব্রহ্মই আনন্দ” এইরূপ অর্থ; আর তৎকৃত ব্রহ্ম সত্ত্ব নহেন। এইরূপে এই প্রতিপত্তি দ্বারা অবৈত ভয়েরই উপদেশ প্রদত্ত হইল।

অতঃপর তৃতীয় তত্ত্ববলীর প্রথমেই আছে—

(৯) যতো বা ইযামি কৃতানি জরন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি;

যৎ প্রযজ্যস্তিসংবিশন্তি, তন্ম বিজিহ্ম্যসং, তব ব্রহ্মন্তি । ৩।১

অর্থাৎ “বাহ্য হইতে এই কৃত সকল জন্মে, বাহ্য দ্বারা জাত কৃত সকল জীবিত থাকে, বাহ্যে প্রয়াণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাট দ্বিজ্ঞান। কর, তাহাই ব্রহ্ম।” এখানে “বাহ্য” এই ‘একবচনাত্ত’ পদদ্বারা সকলের আদি ময়া ও অন্তে সেই এক অদ্বৈত ভবের উপদেশ করা হইল। আর উৎপত্তি স্থিতি লয়ের আশ্রয় “এক” বলায় তাহাতে অন্ত কোন বস্তু সত্তা সম্ভব হয় না ইহাও বুঝা গেল।

যদি বলা হয়, বাহ্য হইতে উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়, তাহাতে কিছু “বিশেষ” তো থাকি আবশ্যক, নচেৎ নিষ্কিণেব হইতে উৎপত্তি স্থিতি লয় হয় কি করিয়া? কিছু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, এখানে এই “বিশেষ” সেই বস্তুই স্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের অন্তবস্তু থাকিলে, আর সেই ব্রহ্মের অন্তরূপ “বিশেষ” থাকিলে, এখানে ব্রহ্মে এই “বিশেষ” স্বীকারের ফলও থাকে। কিন্তু যত্ন সব বস্তুই যদি উৎপন্ন বস্তুই স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এই “বিশেষ” থাকি কি করিয়া সম্ভবপর হয়? অতএব এইরূপ স্থলে সত্ত্ব ব্রহ্মবাদেব অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতেব আশ্রয়। অসমীচীন। বাহ্য, দ্বারা হইতে উৎপন্ন, বাহ্যে স্থিত ও বিলীন হয়, তাহা তাহাতে কল্পিতই বলিতে হইবে। এই সমস্তই যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে স্থিত, ও ব্রহ্মে বিলীন হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ব্রহ্মে কল্পিতই বলিতে হইবে। কল্পিত না বলিলে ব্রহ্মের বিকাশ বা বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবীন কিংবা তাঁহা অনভীষ্ট। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

(ক) অহমস্মি প্রথমজ্ঞা স্বতন্ত্র পূর্ণ দেবেভ্যোঃ

মুত্তম নাভাসি। যো মা দদাতি স উ দেব মা বা।

অহমস্মমসদন্তমাস্মি। অহং বিধং হুবনমভ্য

ভবা স্ববর্ণজ্যোতীঃ। এ এবং বেদ। তাঃ

অর্থাৎ “আমি সত্যের অর্থাৎ এই মৃত্যুমূর্ত্ত প্রকৃতির প্রথমজ্ঞ, অর্থাৎ প্রাথমোৎপন্ন হিরণ্যগত। আমি দেবতাদিগের পূর্ণ থাকি, আমি অমৃতের ন্যায় অর্থাৎ কারণ, আমি এই বিশ্বব্রহ্মের উপসংহার কবি, আমি আদিত্যের গায় জ্যোতির্মান।” এখানে অহমস্মি বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ বলিয়া অদ্বৈত ভবেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল। কারণ “আমি” বস্তুটা বস্তুতঃ আর “বহু” বা “বিশিষ্টরূপ” নহে। যদি বলা হয়, “আমি” বলিতে দেহবিশিষ্ট আমিই বুঝায়, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতই এখানে প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, “আমিই দেহ” এইরূপ অসঙ্গত থাকায় “দেহ” ও “আমি” পৃথক ইহা আমরা বুঝিয়া থাকি। প্রতিভেও আমরা অশরীর, অর্থাৎ—“অকারম্” “অশরীরম্” “অশাশিপাদম্” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অতএব ‘আমি’ এই বিশ্বব্রহ্মের উৎপত্তিস্থিতিসংগত বলায় এক বিস্তৃত অদ্বৈত ভবেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল।

যদি বলা হয়—জীব, আনন্দময়ে উপলব্ধকরণ করিয়া এই প্রতি উপলব্ধকরণ করিয়া পান গাহিতে থাকে। বলা—

“স ব্ৰহ্মাণ্যং পুরুষে, ব্ৰহ্মাসৌ আদিত্যো, স একঃ । ৪ । স য এবংবিৎ অনন্তং লোকাং প্রোতা, এতন্ অন্নময়ন্ আদ্বানন্ উপসংক্রম্য, এতং প্রাণময়ন্ আদ্বানন্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ন্ আদ্বানন্ উপসংক্রম্য এতং বিজ্ঞানময়ন্ আদ্বানন্ উপসংক্রম্য, এতন্ আনন্দময়ন্ আদ্বানন্ উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামারী কামরূপী অন্তসংকরন্ এতৎ সায় গারন্ আত্তে—হাবু হাবু হাবু । ৫ । অহময়ন্, অহময়ন্, অহময়ন্ । অহম্ অন্নাদো, অহম্ অন্নাদো, অহম্ অন্নাদঃ । অহং শ্লোককৃতং, অহং শ্লোককৃতং, অহং শ্লোককৃতং । ‘অহমস্মি প্রথমজা জ্ঞাতাত্ত, পূৰ্ণং দেবেভ্যামৃতাত্ত নাভায়ি । যো মা দদাতি স ই দেব মা বাঃ অহম্ অন্নং, অহম্ অন্নতুমাস্মি । অহং বিশ্বং ভুবনম্ অভ্যভবাং স্ববর্ণতোয়্যাতীঃ । য এবং বেদ । ঈতু্যপনিষৎ । ৬ ।

ইহা .সেই গানের মন্ত্ৰ ? অতএব মুক্তিতে জীব গান করে বলিয়া জীবের দেহ মুক্তিতেও থাকে ? কিন্তু এরূপ বলাও সম্ভব নহে, কারণ, এখানে আমিই স্বরূপই গানে বর্ণিত হইয়াছে । আর ‘আনন্দময়’ পদে কোণবিশেষ, কারণ, মঘট প্রত্যয়ের অর্থ বিকার । ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, সুতরাং এই আনন্দময়কোণায়ক দেহ আনন্দময় নীত্য হইতে পারে না । ইহাতে উপসংক্রমণ করিয়া জীবমুক্ত বিচরণ করেন ও গান করেন । অতএব এখানে “আমিই এই বিশ্বভূবন উপসংহার করি,” বলায় আবারই কল্পনা এই বিশ্বভূবন বলা হইল । এজন্য এখানে অদ্বৈতের বিষয়ই কথিত হইয়াছে, বিশিষ্টাধৈত কথিত হয় নাই । জীব জীবমুক্ত অবস্থায় এরূপ আনন্দ ভোগ করে, তখন কামনা আর না থাকায় দেহান্তে ব্রহ্মই থাকিয়া যায় । অতএব এতদ্বারা অদ্বৈততত্ত্বেরই উপদেশ করা হইয়াছে, এতদ্বারা বিশিষ্টাধৈত সিদ্ধ হয় না ।

যদি বলা যায়—এই বিশ্বভূবন আমি উপসংহার করি—বলায় এই বিশ্বভূবন কল্পিত কেন হইবে ? বিস্তৃত বস্তু সংকোচ করার ন্যায় উপসংহার তো হইতে পারে ? ঘট পটাদি নষ্ট করার জায়ও উপসংহার করা যাইতে পারে ? সুতরাং যতঃশেষ বা ভেদই স্বীকার করা হয় ? আর তৎকাল বিশিষ্টাধৈতবাদই সিদ্ধ হয় ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে । কারণ, মনঃ-কল্পিত বস্তুর উপসংহার এতটা পূর্ণ হয়, অকল্পিত বস্তুর উপসংহার ততটা পূর্ণ হয় না । বস্তু সংকোচিত করিলেও বস্তুটাই থাকিয়া যায়, ঘটাদি নষ্ট করিলেও তাহার অংশ থাকিয়া যায় । এতদূশ উপসংহার পূর্ণ উপসংহার নহে । এক্ষণে এরূপ উপসংহার স্বীকার করিলে উপসংহার শব্দের অর্থসংকোচ করা হয় । অদ্বৈতমতে তাহা করিতে হয় না । ‘অজ্ঞান . . . এতদ্বারা বিশিষ্টাধৈত সমর্থিত হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সমর্থিত হয় ।

এইবার দেখা যাউক—বড় বিধ ভাষণ্যানির্ধারণ লিঙ্গগুলি ইহার কিরূপ—

‘উপক্রম—“ব্রহ্মবিৎ আদ্যোতি পরম্” ২।১।১

উপসংহার—“আনন্দো ব্রহ্মতি ব্যাকান্য” ৩।৬।১

অজ্ঞান—“স ব্ৰহ্মাণ্যং ইত্যাদি ২।৬।১

অপূর্বভা—“যো বেদ নিহিতং গুহ্যায়ং” ২।১।১

কল—“অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যতে অথ সোহিতয়ংগতো ভবতি” ২।৭।১

অর্থবাদ—“সোহিতকাময়তঃ” ইত্যাদি ২।৭।১

উপপত্তি—“অসম্ভব স ভবতি অসম্ভবোতি বেদ চেৎ

অন্তি ব্রহ্মোতি চেৎ বেদসম্ভবেনং ততো বিহুঃ” ২।৭।১

কো হেবাক্তং কঃ প্রাপ্যায় যদেব আকাশ আনন্দো ন জাৎ ২।৭।১

এতদ্বারা অদ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, অন্তবাদ নহে। অবশ্য অন্তমতবাদী এই সকল প্রতিব উদ্ধারে মতভেদ করিবেন, কিন্তু কতদূর তাহা বিচারসচ ভাবিবার বিষয়।

ইতি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

পাণিনি

(২)

স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ

ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, যাক ও গার্গেয় নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, গাগ, কান্তপ, দাল্ভা, জাতুকণ্য, শোনক, উপশিবি, কাষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে পাণিনির পূর্বতন যে কয় জন শব্দতত্ত্ববিৎ ও আচার্যের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল—

অত্রি, আদ্বিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কান্তপ, কৃৎস, কোণ্ডিলা, কোরবা, কোশিক, গালব, চরক, চাক্রবর্গ, ভাগলি, ভাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য, পীলা, বহু, ভরষাজ, ভূভ, মণ্ডুক, যক, বড়বা, বরতস, বসিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শোনক ও ক্ষোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর ‘যজ্ঞানিভ্যো গোত্রৈ’ (২৪.৬০), ‘বা স্প্যাপিণলোঃ’ (৬.১.২২), ‘অবঙ্ ক্ষোটায়নস’ (৬.১.১২৩), ‘ততো গার্গস্ত’ (৮.৩.২০), ‘লোপঃ শাকল্যস্ত’ (৮.৩.১২), ‘কতো ভারষাজস্ত’ (৭.২.৬৩), ‘ত্বিনুনিকুলেঃ কান্তপস্ত’ (১.২.১০৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, পাণিনি উক্ত ঋষিদিগের ব্যাকরণ অবগত ছিলেন। কেননা,

• পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিম্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাগীরি, উপমন্তব, যক, গালব, শাকল্য, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ সংকৃত ভাষাকে দেব-ভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহারা কিরদ্দিন সংস্কৃতের সহিত কীড়া করিবার পর

ইন্দ্র, চক্ৰ, কাশকৃৎস, আপিশলি, ক্ষোটায়ন, শাকটায়ন, পাণিনি, ব্যাড়ি, পাণিনীর ব্যাকরণ

কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্যগণ এই ভাষাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

যথাসাধ্য পরিমার্জনা করিয়া বান। এই আচার্যবৃন্দের মধ্যে দু’এক জন ব্যাক্ত একমাত্র

পাণিনির গ্রন্থ ও মতের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষাবৃত্তি, ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত শব্দ-কোষত, রামচন্দ্র আচার্য-কৃত প্রক্রিয়াকৌমুদী, ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী, বরদ্বারজ-কৃত লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী, নাগেশ ভট্ট-কৃত পরিভাষাসংগ্রহ পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেশুশেখর প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার নাম ‘অষ্টাধ্যায়ী’। সময়ে সময়ে উহাকে ‘অষ্টকং’ পাণিনিরম্’ও বলা হয়। এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে, প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ এবং সমগ্র ব্যাকরণে ৩৯৮৩টি সূত্র আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্জান শব্দতত্ত্ববিৎ বোটলিঙ্ক বলেন যে, অষ্টাধ্যায়ীর ৪.১.১৬৭, ৪.৩.১৩২, ৫.১.৩৬, ৬.১.৬২, ১০০, ১৩৭—এই সাতটি সূত্র পাণিনিবিবচিত নহে, এইগুলি বাস্তবিকমধ্যে গণ্য, কালক্রমে এগুলি সূত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক অল্ফ্রেণ্ট গোম্ভ-স্টুর এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সাতটি সূত্রের মধ্যে ৪.৩.১৩২, ৫.১.৩৬, ৬.১.৬২ এই সূত্রত্রয়-সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই তিনটি পূর্ববর্তী সূত্রের বাস্তবিক বলিয়াই মহা-ভাষ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮টি অধ্যায়ে নক্তি, স্থবত, কুদন্ত, উপাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিফা, তচ্ছিত প্রভৃতি ব্যাকরণে যা কিছু আলোচ্য বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূত্রগুলি সর্বতোমুখ হওয়ার জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পাণিনি-ব্যাকরণকে সংস্কৃত ভাষার প্রাকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে কতগুলি তাহার নিজের উদ্ভাবিত এবং কতগুলি পূর্ববর্তী শাব্দিকগণের নিকট হইতে গৃহীত। যেগুলি স্বেচ্ছাভাবিত সেগুলির তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আর যেগুলি তাহার পূর্ববর্তিগণের উদ্ভাবিত তন্মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণ সেইগুলির তিনি পুনরায় নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উৎকর্ষবিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একবিংশতি, দ্বিবিংশতি, ত্রিবিংশতি, উপসর্গ, ত্রিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রবৃত্ত, ওবিজ্ঞ (কাল), বওমান (কাল)—এই কর্তৃক শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এমিকে আহার অন্তর্নাসিক, আশ্বনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরশ্বেপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সর্বাণ, ব্রহ্ম—এই ত্রয়োদশটি ঐক্স শব্দের তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি ‘প্রাক’ বৈদ্যাকরণদিগের শব্দ বলিয়া বহু বার কথিত হইয়াছে। এতদতির পাণিনি নিজের ২.৩.১৩ সূত্রের ‘চতুর্থী’ এই শব্দের ব্যাখ্যাকালে ‘চতুর্থীতি পংজা প্রাচ্যাম্’ সংজ্ঞায় ‘অষ্টী’ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা পূর্ববর্তী বৈদ্যাকরণের নিকট হইতে গৃহীত। এইরূপ, তিনি ২.৩.৪৬ ইত্যাদি প্রথমাদির ব্যাখ্যায়ও ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

অতঃপর, তিনি কিরূপে অত্ননাসিক ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যার প্রকট সাধন করিয়াছিলেন

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাতিশাখ্যে ‘অন্যাসিক’ বলিলে যাহা এক, ৭, ৭ প্রকৃতি কয়েকটা স্বকরভ্যন্তরক হইবে ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি উচ্চারণস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সূত্র করিলেন ‘য্থানাসিকাবচনোক্তনাসিকঃ’ (১.১.৮)। পাণিনির পূর্ববর্তী কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে ১, ৩৫ সূত্রে, অথর্ব-প্রাতিশাখ্যে ১.৩২ সূত্রে ‘উপধা’র উল্লেখ আছে। কাত্যায়নে (২.১.১১) ‘অস্ত্যায় পূর্ব উপধা’ উপাধার ‘এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন ‘অলোস্ত্যায় পূর্ব উপধা’ (১.১.১৫)। পূর্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের পার্থক্য অল্পই, কিন্তু এই অল্প পরিবর্তন তটুতেই পাণিনিপ্রবর্তিত পদ্ধতির ও পূর্বপ্রচলিত প্রণালীর মধ্যে কি প্রভেদ বিদ্যমান তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। পাণিনিতে ‘অলঃ’ এই কণাটী যুক্ত হইয়াছে যাহা। মহাভাষ্যে ইহাও এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—“কিং ইদং অল্গ্ৰহণং অস্ত্যাবিশেষণম্, এবং ভবিতুং অর্থতি। উপধা সংজ্ঞায়াং অস্ত্যানিদেশশ্চেৎ সংঘাত প্রতিশেষঃ।” ইত্যাদি (মহাভাষ্য, বারানসী-সংস্করণ ১, পৃঃ ১৬০ গ)।—অর্থাৎ সংঘাত-প্রতিশেষেব নিমিত্তই ‘অল্’ গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্তীদিগের গ্রন্থে এই সতর্কতার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না, তাঁহার। একরূপ চিহ্ন কখনও ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে সর্ববিষয়ে পাণিনির অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। পাণিনি পূর্ব প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যেরূপে সংস্কৃত কবিতাছিলেন তাহাতে তাঁহাকে চারিটা বিষয়েই অবগত হইতে পারিলেও অত্যুত্তীর্ণ হইত না, যেমন—(১) পাণিনি-কর্তৃক শিষ্যসূত্রের সর্বপ্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাভাবহার। তাহার প্রয়োগ, (২) পাণিনি-উদ্ভাবিত অল্পবাক্যসূত্র, (৩) কৃৎ, নদী, স্বী, সম্পাদ্য, লী (—তর, —তম), যি (—ই, উ), যু (—দা, ধা ইত্যাদি), চি, ও প্রকৃতি পাবিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন, এবং (৪) প্রকৃতপ্রস্তাবে গণসমূহের উদ্ভাবন। এই চারিটা বিষয়ে পাণিনির প্রতিভার দৃষ্টেই পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণিনি সংস্কৃত ভাষার সর্বপ্রধান বৈয়াকরণ। তাঁহার কৃতির আরও আলোচনা করিলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষার মেরুদণ্ড না বলিয়া থাকি যায় না। শব্দবিভার অপরূপ ও অস্বীকার্য গ্রন্থ-প্রণেতা পাণিনির নাম কি ভারতে, কি পাকিস্তান পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট, সর্বত্রই বিধোবিত—সুপ্রচারিত। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক, কোন্ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি কতগুলি পুত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ নানা মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মত সমালোচনা করিয়া পাণিনির কালনিকরণের চেষ্টা করা আবশ্যিক। পাণিনি কোথাও বলেন নাই যে, তিনি তাঁহার ব্যাকরণের রচয়িতা। কিন্তু তাঁহার বৈয়াকরণ-সূত্রে স্বীয় নাম ও নিবাস গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নের শেষ বাক্তিকে (৩১) তাঁহার নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে ব্যাকরণ-প্রণেতা তাহাতে সন্দেহ নাই।

হইয়াছে। তিনি কোন্ সময়ের লোক, বা কোন্ দেশে তিনি বাস করিতেন, 'শকারুশাসন' আলোচনা করিয়া এতদ্বিষয় কোন নির্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় না। পাণিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন সেই সময়ের আলোচনা করিলে বোধ হয়, তাঁহার সময়ে ছুই শ্রেণীর বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্বাঞ্চলবাসী, অপর শ্রেণীর বৈয়াকরণ উত্তরপ্রদেশনিবাসী। পাণিনি তাঁহার সূত্রে ভারতের ভূগোলজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত স্থান নদী ও জাতির নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে পঞ্জাব ও অক্ষগ্নিষ্ঠানের অবস্থিত কয়েকটা নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইল—'বর্ণু' (৩২) (৪ ২. ১৩, ৪ ৩ ২৩), অর্থাৎ 'বর্ণু' নদ ৫ দেশ. 'কাপিঙ্গী' (৩৩) (৪ ২ ২২), অর্থাৎ অক্ষগ্নিষ্ঠানের সর্বোত্তরবর্তী নগর, 'সুবাস্ত' (৪ ২ ৭৭) বা কাবুলনদের পাশা বর্তমান 'সোয়াহু', 'বরণ' (৩৪) (৪ ২ ৮১), অর্থাৎ সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে আটকের অপব পার্শ্ব 'বরণ্য', 'বাচীক' (৪ ২ ১১৭, ৫ ৩ ১১৪), অর্থাৎ 'পঞ্জাব', সকল কর্তৃক স্থাপিত জনপদ 'সাকল' (৩৫) (৪ ২ ৭৫) বা ইবাবতীর পূর্বতীরবর্তী নগর, 'পর্বত' (৩৬) (৪ ২. ১৪৩) বা পঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশ, 'মালবা' ও 'কৌলক্য' (৩৭) অর্থাৎ 'মালব' ও 'কুলব' নামক পঞ্জাবের প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র জাতি. বর্তমান কাবুলনিবাসী 'পত্ৰ' জাতি (৪ ৩ ১১৭)। এতৎসমুদয় বর্তমান পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তরাংশে এবং অক্ষগ্নিষ্ঠানের পূর্বসীমার মধ্যে অবস্থিত, অর্থাৎ উত্তরভাৱে স্থিত। কিন্তু উত্তরভাৱে পূর্বাঞ্চলবর্তী প্রদেশের নামও তাঁহার সূত্রে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের দেশের মনো বচ্চ (৪ ২ ১৩৩), অবন্তী (৪ ১ ১৭৬), কোশল (৪ ১ ১৭১), কুরুশ (৪ ১. ১৭৮) ও কলিঙ্গ (৪ ১ ১৭৮) —এই পাঁচটা দেশের নাম পাণিনির সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অবন্তী উজ্জয়িনীব নিকটবর্তী প্রদেশ, কলিঙ্গ, কুরুশ ও অবন্তী, পুরাণে বিদ্যাপর্বতের পশ্চাদ্ভূমী দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'বভ্রবলী' নাটকেও কোশল এই পর্বতসন্নিহিত প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাণিনিতে দ্রুববর্তী দক্ষিণাঞ্চলের নাম না থাকায় অনুমিত হইতেছে যে, তৎকালে আধিপ্য বিদ্যাপর্বতের পরপারে গমন করেন নাই। তবে তাঁহার পূর্বত পার না হইয়া উত্তর দক্ষিণ-পূর্বকালে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি উত্তর ভারতের বৈয়াকরণ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩২) বোধ হয়, ইহা য়ুন-চোরঙের 'কলহ' ও কানিঙহামের 'বাহ'।

(৩৩) গ্রীক ও রোমানদিগের 'কপিসেনে' ও য়ুন-চোরঙের 'কৈপিসে'।

(৩৪) প্রসিদ্ধ পার্বতীর চূর্ণ 'অওন' এই স্থানেই অবস্থিত ছিল।—রজনী গুপ্তের 'পাণিনি, ১০২ পৃ:। Indian Antiquary, I. 22.

মৌর্য-যুগ

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কৌটিল্য রাজার মন্ত্রী-পরিষদের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইন্ডের মন্ত্রী-পরিষদে একসহস্র জ্ঞানী লোক ছিলেন সেই জঙ্গট তাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয় যদিচ তাঁহার দুই চক্ষু ছিল। এই স্থলে আমরা পুরাণোক্ত ইন্ডের সহস্র চক্ষুর একটা রূপক ব্যাখ্যা পাইলাম (১)। আবার তিনি বুদ্ধ কিম্বা বাদিগ্রন্থ রাজাদের 'নিয়োগ-প্রথা' উপায় পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা দিগাছেন (২)। পুনরায় তিনি বলিতেছেন, জাতিচ্যুত লোক, চণ্ডাল, ঘৃণিত পেশার লোক, 'অহং জ্ঞানী' (Hegonistic) ব্যক্তি সকলকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হইবে না। কেবল তাহাদের নিজেদের সমাজের ব্যাপারে তাহারা ব্যবস্থা অন্তরূপ (৩)। যে স্বীয়লোক স্বামীর স্বপ্নের কথা শুনে নাই, তাহাকে তাহার জঙ্গ দায়ী ধরা যাইতে পারিবে না। কেবল গ্যোপালক—একত্রে বাগরা চাষ করে (Joint Cultivator)—তাহাদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইবে (৪)। আবার কৌটিল্য সমবায় সমাজের (Trade Guild) ব্যবসায়ীদের উল্লেখ করিয়াছেন (৫)। পুনরায় তিনি শ্রম-জীবীদের (সজ্জ-ভ্রাতা) সমাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৬)। কৌটিল্য অত্যাঙ্গণ্যবাদীদের উপর যে প্রীতি ছিলেন না তাহা এই নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যখন কোন চণ্ডাল একজন অর্থানারীকে স্পর্শ করে, (৭ক), যে ব্যক্তি দেবতা কিম্বা পিতৃপুত্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্যের দ্বারা, বৌদ্ধ, (শাক্য) আজীবিকদের ও প্রত্যাঞ্জিত (exile) নিমন্ত্রণ করে তাহার একশত পণ অর্থদণ্ড হইবে। কৌটিল্য এই স্থলে অত্যাঙ্গণ্যবাদীদের উপর প্রীতি ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। তিনি 'অন্ত' স্থলে বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' বলিয়া গালি দিয়াছেন (৭খ)। ইহা আশ্চর্যের কথা নয় যে এই জন্ত বহু বহু শতাব্দী পরে বৌদ্ধ পুস্তক 'আর্য্যমজ্জীমুল কল্লের' গ্রন্থকার কৌটিল্য বা চাণক্যকে মৃত্যুর পর নরকে প্রেরণ

(১) S. Sastri—Book I—chap. XV, 29.

(২) " — " —chap. XI. 173.

(৩) " — " —chap. XVII. 35.

(৪) " —Book III—chap. XI.

(৫) S. Sastri—Book III—chap. XII. 179.

(৬) " — " — " — " XIV. 179.

(৭ক) " — " — " — " XX. 199.

(৭খ) S. Sastri—Book II. chap. 36. 144.

করিয়াছেন (He went to hell) (৮)। তৎপরে তিনি বলিতেছেন, যে রাজাকে অপমান করে বা রাজার স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কাজ করে তাহার জিহ্বা ছেদ করিতে হইবে। আবার কোটিল্য বলিতেছেন, “আমার গুরু বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রদের মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণের লোকেরা বেশী সাহসী বলিয়া তাহাদিগকে সৈন্যদলে ভর্তি করা উচিত।” কিন্তু কোটিল্য বলেন, না—ব্রাহ্মণ সৈন্তদের লোকে স্তুতি দ্বারা বশীভূত করিতে পারে এইজন্য অস্ত্রে শস্ত্রে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় সেনপাইরা আরো ভালো কিম্বা বৈশ্য ও শূত্রসৈন্ত সংখ্যাধিক্যের জন্ত আরো ভাল (৯)। এই স্থলে আমরা স্পষ্ট দেখি যে পরে ব্রাহ্মণদের দাবী যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই লড়াই করিত ইহা অসত্য। তৎপর তিনি সৈন্তগঠন প্রণালী বিষয় বলিতেছেন, দশজন সেনপাইয়ের উপরে পাদিক (Padik) নামে একজন অধ্যক্ষ থাকিবে, দশজন পাদিক একজন সেনাপতির অধীনে থাকিবে, দশজন সেনাপতি একজন নায়কের অধীনে থাকিবে—(১০)। এতদ্বারা ভারতীয় যুদ্ধ প্রণালী ক্ষেত্রে এক উন্নততর উত্তম ব্যবস্থা স্থচিত হইতেছে। ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের ফলস্বরূপই কি এই নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, বেদে আমরা এইরূপ সৈন্তগঠন প্রণালীর কোন প্রমাণ পাই না। তৎপর তিনি নানা প্রকার আশ্বেয়াস্ত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন—যথা—বিভিন্ন উদ্ভিদাদি হইতে গোলক প্রস্তুত করিয়া সৈন্তদের তাবুতে ফেলিবার কথা বলিয়াছেন। এই গোলাগুলি ফাটলে অগ্নি উৎপাদন করিত। আধুনিক রাপারনিকদের মতে এই উদ্ভিদগুলির দাহগুণ আছে। এই সব ব্যবস্থার দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখি যে ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের পর হইতেই ভারতীয়দের যুদ্ধ প্রণালী পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি একটা আশ্চর্য্য সংবাদ দিয়াছেন, একজন ব্রাহ্মণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার (funeral rites) সময়ে যে গরুকে হত্যা (sacrifice) করা হইয়া থাকে তাহার হাড়চূর্ণ, মজ্জা বা চক্ষী একটা সাপের খোলসের মধ্যে পুরিয়া গরু ও বাড়ের পিঠে রাগিলে তাহারা অদ্ভুত হইয়া যায় (১১)। এই স্থলে একটা তুক-তাকের কথাই স্থচিত হইতেছে। তৎপর তাঁহার নিকট হইতে অপর কিছু সংবাদ পাই। রাজা একটা গরু, তাহার বংশ ও বাঁড়কে অভিষেকের পূর্বক প্রদক্ষিণ করিবার পর সভায় আসিবেন (১২)। রাজার অন্তঃপুর থাকিত এবং তাহার পর্বেক্ষণের জন্ত সৈন্তদল নিযুক্ত থাকিত। এই অন্তঃপুরে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকিত। তাহার নিজের থাকিবার স্থান ভাণ্ডার (Treasury) গৃহের অঙ্গকরণে নির্মাণ করিতেন কিম্বা মাটির তলায় ঘর নির্মাণ করিতেন। এই অন্তঃপুরে

(৮) K. P. Jayswal—An Imperial History of India.

(৯) S. Sastri—Book IX—chap. 2. p. 345.

(১০) " —Book X—chap. 6. p. 377.

(১১) S. Sastri—XIV, chap. III, p. 119.

(১২) S. Sastri—Book I, chap. 19. p. 38.

হস্তাক্ষিতা বেস্তারা (রূপাজীবা) দাসীরূপে নিযুক্ত হইত। এই অস্ত্রপুত্রের পবিত্রতা রক্ষণ-বেক্ষণের জন্য আশীটি পুরুষ এবং পঞ্চাশটি স্ত্রীলোক পিত্তা এবং মাতার চক্ষুবেশে, বহু ব্যক্তি এবং নপুংসকেরা নিযুক্ত থাকিত (১৩)। অস্ত্রপুত্র হইতে যে সব জিনিষ বাহিরে যাইত বা ভিতরে আসিত তাহা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পূর্বে “চিহ্নাক্রিত” অর্থাৎ মোহর দ্বারা অঙ্কিত হইত। রাজা শয্যা হইতে উত্থান করিবার পর তীরন্দাজ স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনন্দিত হইতেন (১৪)। বেস্তারা স্নানাগারে দাসীর কাষা করিত ও গাত্র মর্দন করিয়া দিত (১৫)। এই সময়ে দেবদাসী প্রথাও ছিল (১৬)। তৎপর তিনি বলিতেছেন, কৃষিকর্মে নিযুক্ত পশুদের হত্যা করিবে না। আবার বলিতেছেন, গোবৎস, ষাড়, বুঘ ক্ষিষা দুগ্ধবতী গাভীদের হত্যা করিবে না। যদি কেহ তাহাদের মারে বা যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে তবে তাহাদের পঞ্চাশপণ অর্থদণ্ড হইবে (১৭)। কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেছেন গোজাতীয় জন্তু, বস্ত্র পশু, হস্তী ও মংস্ত্র যেকুলি রাজার রক্ষণে (Royal Preserve) আছে সেগুলি বিপজ্জনক হইলে রাজার জঙ্গলের বাহিরে হত্যা করিবে।

পুনশ্চ মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন যে সমস্ত জন্তু কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়, হিন্দুরা সে সমস্ত পশু হত্যা করে না। আমার মনে হয় পরে ‘গোহত্যা পাপ’ হিন্দুদের এই সংস্কার ইহা হইতেই উদ্ভব হয়। কারণ বৈদিক সাহিত্যে এবং পরবর্তী সাহিত্যে আমরা গো-বধের উল্লেখ পাই। কিন্তু কবে হিন্দুর নিকট গো-হত্যা পাপ বলিয়া গণ্য হইল তাহা এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জয়সোয়ালের (১৮) মতে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রই মৌর্যসাম্রাজ্যের আইন পুস্তক ছিল। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এই আইনের দ্বারা বাধা হইয়াই লোকের এই অভ্যাস দাঁড়ায় যে গো-হত্যা পাপ। কোটিল্য আবার আজকালকার দরখেরী Pass-Portএর উল্লেখ করিয়াছেন (১৯)। কোটিল্যে আমরা বৈদিক যুগের স্তার যুত-দেহকে মাটিতে সমাহিত করা এবং দগ্ধ করা উভয় প্রথাও উল্লেখ দেখি। কোটিল্যে আর একটি বিষয় আমরা পাই যে তৎকালে রাজারা মন্দিরে উপলব্ধ অর্থের অংশ গ্রহণ করিতেন। এ বিষয় কোটিল্যে উল্লেখ আছে যে নানা প্রকার বৃজরকী (উর্দ্ধবাহ ইত্যাদি) করিয়া লোকের ধর্মবিশ্বাস উদ্বীপনা করিয়া লোকের নিকট হইতে মন্দিরে প্রাপ্ত অর্থের অংশ রাজা লইতেন। মন্দির ও ধর্মক্ষেত্রসমূহ যে ভারতীয় রাজাদের একটি রাজস্বের স্থল

(১৩) S. Sastri—Book I, chap. 20. p. 42.

(১৪) মেগাস্থিনীস চন্দ্রগুপ্তের তীরন্দাজ স্ত্রীলোক প্রহরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Book I, chap. 31, p. 42.

(১৫) S. Sastri Book I, Chap. 19—Sl. 44.

(১৬) „ Book II, Chap.—13

(১৭) „ „ II, Chap. 26—122.

(১৮) Jayswal— Age of Manu and Yajnavalka.

(১৯) S. Sastri Book II. Ch. 34.

ছিল তাহার দ্বারা আমরা ভারতীয় ইতিহাসে বরাবর পাইয়া আসিতেছি। সজনীর হাম্মদের সভাসদ ঐতিহাসিক আল্বেকুনী সোমনাথ মন্দিরে সজ্জিত প্রভূত ধন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু রাজারা যাত্রীদের অজ্ঞতার স্বযোগ গ্রহণ করিয়া মন্দিরে ধনাগমের ব্যবস্থা করিত এবং নিজেরা তাহার অংশ গ্রহণ করিত। এই সব তীর্থস্থলে যে নানাপ্রকারের বুদ্ধকণী ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করাইয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করা হইত তাহা পারস্ত কবি সেখ সাদীর 'ভারত-ভ্রমণের' দস্তাবেজ পাই; এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা 'বোস্তান' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন।

* কোটিল্য যুদ্ধনীতির সম্পর্কে আরও কতকগুলি কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যথা :— যন্ত্র-পাষণ (যে যন্ত্র দ্বারা পাথর ছুড়িয়া ফেলা যায়), গোশ্পানা পাষণ (Such stones as can be thrown by a rod called Goshpana), লৌহজালিকা (সমস্ত শরীরে লৌহবর্ষ), পট (যন্ত্র ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকার লৌহবর্ষ), কবচী (বক্ষদেশ, হাত এবং মস্তক রক্ষা করিবার জন্য খণ্ডীকৃত লৌহবর্ষ) (২০)। এই প্রকারের যুদ্ধের উপকরণগুলি আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। বৈদিক সাহিত্যে এই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ নাই। এগুলি ভারতে নবাবত বলিয়াই মনে হয়। লৌহদণ্ড ব্যতীত বাকীগুলি পশ্চিম এশিয়ার উদ্ভূত যন্ত্র। প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার যন্ত্রটিকে পশ্চিম এশিয়ার Catapult (ক্যাটাপাল্ট) বলিয়াই মনে হয়।

এই অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞান হয় যে আলেকজান্ডারের অভিযানের পর হইতেই এই সব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রামায়ণে আমরা শতাব্দি বলিয়া একটা যন্ত্রের উল্লেখ পাই। কেহ কেহ মনে করেন এই Catapult কেই রামায়ণে শতাব্দি বলা হইত। কিন্তু ইতিহাসে ইহার ব্যবহারের কোন উল্লেখ নাই। বরং মহম্মদ বিন কাশিমের অধীনে মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য ক্যাটাপাল্ট দ্বারা হিন্দুদের পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল (২১)।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা এই পাই যে মোঘাযুগে শূত্রদের আঘা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। অযাজ্ঞাদের যজ্ঞেও ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য করিতে হইত এবং দাস-প্রথা পরোক্ষভাবে (Indirectly) উঠাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মোঘাযুগের এই মাহাত্ম্য, পৃথিবীতে যখন কেহই দাসপ্রথা উঠাইবার চেষ্টা করে নাই সেই সময় ভারতে তাহা উঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

তিরতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীঅজিত বোম

১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে সোঙ-খ-পের মৃত্যু হয়। তিব্বতে বেশ জনপ্রিয় প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুর পর তিনি দেবরূপ লাভ করেন এবং স্বর্গে দেবগোষ্ঠির মধ্যে তাঁকে আসন দেওয়া হয়। তাঁর স্বর্গারোহণ হ'লে গন্ধন-বিহারে একটা বেশ জাকালো রকমের চৈত্যা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই চৈত্যা তাঁর দেহাবশেষ রক্ষা করা হয়। এখনও এই চৈত্যাটাকে তিব্বতের সামাজিক সম্প্রদায় রীতিমত ভজ্ঞার চোখে দেখে।

যাহোক, সোঙ-খ-পের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতৃশ্রদ্ধা গোদেন্-ছুব বা গে-ছুন্-গ্রুব গ্রামীণ লামার পদ অধিকার করেন। গন্ধন-সঙ্ঘে গেলুগ্-প-সম্প্রদায়ে ইনিও পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। প্রধান লামার অধিকার লাভ করলেও ইনি সোঙ-খ-পের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন না। সোঙ-খ-পের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বীরম্-চেন্-চোস-জে ও খ্-গ্-ব-জে অন্যতম। তিব্বতের প্রাচীন চিত্রকলায় সোঙ-খ-পের চিত্রে এ দু'জনকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। মিঙ-সম্রাট যুঙ-লো সোঙ-খ-পকে একবার চীনে পদার্পণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। সোঙ-খ-প নিজেকে গমন করতে সন্মত হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য বীরম্-চেন্-কে পাঠিয়ে দেন। কারও কারও মতে, বীরম্-চেন্-কেই সোঙ-খ-পের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বীরম্-চেন্-চীনে খুব আদর-অভ্যর্থনা লাভ করেন। মিঙ-সম্রাটদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, লামাদের সাহায্যে তিব্বতে রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব লাভ করা। অবশ্য প্রতিদান-স্বরূপ তাঁরা লামাদের সমগ্র সাম্রাজ্যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবার স্বযোগ দিয়েছিলেন। বীরম্-চেন্-ও আপনার শিষ্যবর্গকে নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের বৌদ্ধসম্প্রদায়াদিকরণের মুখ্য লাভ করেছিলেন। যে বর্ষে সোঙ-খ-পের মৃত্যু হয়, বোধ হয় সেই বর্ষেই তিনি চীন-দরবার থেকে প্রভূত সম্মান লাভ করে তিব্বতে ফিরে আসেন। এই বর্ষেই তিনি তিব্বতের সোঙ-খ-প প্রতিষ্ঠিত সেরা-বিহারটিকে কার্যকরী করে তোলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আবার তিনি চীনদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। খুব সম্ভব সোঙ-খ-পের মৃত্যু হ'লে তাঁরই প্রিয়তম ও প্রধানতম শিষ্যরূপে গন্ধনের প্রধান লামার পদ পাবার আশায় তিনি তিব্বতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, গোদেন্-ছুব পূর্বাভাসেই পিতৃব্যের পদ অধিকার করেছেন ও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং খ্-গ্-ব-জের প্রতিষ্ঠাও অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি চীনে ফিরে যাওয়াই উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক চীনের অন্যতম বৌদ্ধপ্রধান হ-লি-ম-এর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ এই হ-লি-ম বৌদ্ধ গেলুগ্-প-সম্প্রদায়ের পঞ্চম প্রধান আচার্য ছিলেন। একেও চীনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং ইনিও চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশ্য ইনি বীরম্-চেন্-এরই সমসাময়িক।

বীরম্-চেন্- যেমন সেরা-বিহারকে কার্যকরী করে তুলেছিলেন, তেমনি খ্-গ্-ব-জে ও

তশিলুনপোর বিহারটিকে হস্তান্তরিত করে তুলেছিলেন। অনেক সময় বীয়ম্-চেন্কে সেরা-বিহারের ও থস-গ্রুব্-জেকে তশিলুনপো-বিহারের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। বাহোক, থস-গ্রুব্-তশিলুনপো-বিহারের লামাপ্রধান বা অধ্যক্ষ হন এবং অমিতাভ-বুদ্ধের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তশি লুনপো-বিহারের অবতারদের পর্যায়ে এর স্থান কিন্তু ঊন্থম। গোতমের এক শিষ্য হুত্বটিকে প্রথম অবতার বলা হয়, দ্বিতীয় অবতার শম্বলের নৃপতি মঞ্জুস্রীকীর্তি; তৃতীয় অবতার অভয়কর-স্তম্ভ। অভয়কর এক জন প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত—পালকশীয় রামপালের সময় তিনি জীবিত ছিলেন; কেহ কেহ তাঁর সময় স্থির করেছেন ১৪৭৫ হতে ১১১৫ খ্রিস্টাব্দে, তবে এ সম্বন্ধে মতবৈধ আছে।

গেদেন্-ছুব্ গন্দন-বিহারে পিতৃব্যের স্থান অধিকার করে পীত-সজ্জের প্রধান লামা হন। সোঙ-খ-প স্থানীয়স্থিত নূতন লামাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে প্রথম প্রধান লামা হলেও গেদেন্-ছুব্ই প্রথম প্রধান লামারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য, নিজেকে নিজে তিনি প্রথম প্রধান লামারূপে প্রচার করেন-নি; এর কারণ কিছু বোঝা যায় না। তিব্বতীয় সজ্জ তিনি অবলোকিতের প্রথম অবতার বলে স্বীকৃত হন। গেলুগ্-প-সম্প্রদায়ে অবলোকিতেশ্বরই প্রধান দেবতা। সোঙ-খ-পকে প্রথম অবতার না বলে, এমনি তাঁকে অবতারপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না করে গেদেন্-ছুব্কে যে প্রথম অবতার বলি স্বীকার করা হয় এর একটা গূঢ় কারণ আছে। সোঙ-খ-পকে মঞ্জুস্রীর অবতার বলা হত; কিন্তু সোঙ-খ-পের মৃত্যুর পূর্বেই গেদেন্-ছুবের জন্ম হয়, সুতরাং সোঙ-খ-পের আত্মা গেদেন্-ছুবের মধ্যে আসতে পারে না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সোঙ-খ-পকে আর অবতার বলে স্বীকার না করে গেদেন্-ছুব্কেই অবতার করা হয়। এদিকে তশিলুনপোয় থস-গ্রুব্-জের বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। সমগ্র তিব্বতের ধর্মসজ্জ গন্দন-বিহারের লামাধ্যক্ষের পরেই তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রভাব লাভ করে, এমন কি তিনিও প্রধান লামারূপে পরিচিত হন এবং লামার লামাধ্যক্ষরূপে অভিহিত হতে থাকেন। মিঙ-সম্রাট চেঙ হুয়া (১৩৬৫—১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ) তিব্বতীয় সজ্জ এঁদের ছ'জনের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে এঁদের ছ'জনেরই ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া এঁদের ছ'জনকেই পূর্বের আট জন লামাপ্রধানের চেয়েও ক্ষমতাপন্ন মনে করে তাঁদের ক্ষমতার অঙ্কুল যথোচিত অধিকার দিয়ে যান। উভয়েই 'গীয়ল্-পো' উপাধি গ্রহণ করেন। গীয়ল্-পো অর্থে নৃপতি। এঁদের সময় হতেই লামাতন্ত্রে পর্যায়ক্রমিক অবতারবাদের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই অবতারবার্যের ছ'টা ধারা প্রকাশ পায়; একটা ধারায় দেবতারা মানবশরীরে আবিস্কৃত হন, আর একটা ধারায় একটা আত্মার অর্থাৎ জীবনের ক্রমাবধির অবস্থান থেকে যায়। প্রধান লামারূপে অবতাররা বংশমত উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার লাভ করেন। পীত-সজ্জের লামারা আত্মজীবন কৌশলব্রত অবলম্বন করেন, একান্ত যে বংশে তাঁর জন্ম সেই বংশের এক জনকে বিশেষতঃ আত্মপুত্রকে লামাধ্যক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়।

গেদেন-চুং ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৭ বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। অতঃপর গে-চুং দ্বিতীয় প্রধান লামা হন। গে-চুং-এর জন্ম হয় ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬২ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতরাং এই দীর্ঘকাল ধরেই প্রধান লামারূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তবে গেদেন-চুংও বড় কম দিন প্রধান লামা ছিলেন না। কারণ দীর্ঘ ৬১ বৎসর তিনি লামাধ্যক্ষের পদে ছিলেন। গে-চুংকে চীনসম্রাট পিকিঙ-এ আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে অসম্মত হন। তিনি অবতারণার কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী তৃতীয় লামাধ্যক্ষ সোড-নম্-সু। এর জন্ম ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি বেশী দিন প্রধান লামা থাকতে পারেন নি, কারণ ৪৩ বৎসর বয়সে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। এর সময়ে ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশ আক্রমণ করে এবং ঐ অংশ তাদের দ্বারা অধুষিত হয়। সোড-নম্-সুের প্রধান কাজ, তিনি মোঙ্গোলদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাঁর পথদ্বারা পূর্বতন আর কোন লামা একাজ করেন-নি। অবশ্য এক সময়ে সত্য পণ্ডিত মোঙ্গোলদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং মোঙ্গোলরাজ্যের য়ুন-সম্রাট খুবিলই তাঁর রাজ্যকালে পশ্চিম তাকে স্বদৃঢ় করেছিলেন; কিন্তু য়ুন-বংশের পতনের পর মোঙ্গোলদের সঙ্গে পূর্বতন প্রীতির সম্পর্ক আর কোন ক্ষমতাপন্ন লামা বড় একটা চিন্তা করবার বা কাজে লাগাবার সুবিধা পান নি। মিঙ্-অত্মদয়ের পর থেকে মোঙ্গোলদের সঙ্গে চীনের ছোটখাটো যুদ্ধ লেগেই ছিল। এদিকে তুমেনের মোঙ্গোল অধিপতি অলতন্ খগন্ শক্তি-সক্ষয় করেন। প্রায় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতের সংস্পর্শে আসেন। সীমান্ত হতে তিনি কয়েক জন লামাকে বন্দী করে আপনার দরবারে নিয়ে যান। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি চীনকেও অনেকটা শক্তিশীল করে ফেলেছিলেন। ফলে চীনসম্রাট তাঁর সঙ্গে একটা সন্ধি করা উচিত বিবেচনা করেন। চীনসম্রাটের ভয় ছিল, হয়তো অলতন্ খগন্ আবার খুবিলই তাঁর মত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা সঙ্গেও দেখা গেল, মোঙ্গোলরাজ্য পিকিঙ আক্রমণ করে পুনরধিকার করবার আয়োজন করতে লেগে গেছেন। তিব্বত-সীমান্ত হতে তিনি যে লামাদের নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের তিনি কাজে লাগালেন—অবশ্য তাঁদের উপযুক্ত সম্মানও দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সাহায্যে তিনি সমস্ত বিক্ষিপ্ত মোঙ্গোল আন্তঃশক্তিকে একত্র করে পিকিঙ-অধিকারের জন্য প্রচেষ্টা হলেন। নিজের কাধ-সিঁড়ির জন্ত তিনি তিব্বতে প্রধান লামাকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। প্রথমে প্রধান লামা সম্মত হলেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণে তিনি অলতন্ খগনের দরবারে আসতে সম্মত হলেন, খুব আকর্ষণের সঙ্গে রাজকীয় শোভাযাত্রায় তিনি অলতনের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বেদানন্দ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগে বিশ্বসাহিত্যের আকাশে সর্বতোমুখী সাহিত্যিক প্রতিভার সহস্ররাশি বিকীরণকারী সূর্য্য অন্তর্মিত হয়েছে। যে কবি বহুকাল পূর্বে থেকে তাঁর অভীষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,

“এবার নীরব ক’রে দাও হে তোমার মূগুর কবিরে

তার হৃদয় বাঁশি কেড়ে নিয়ে বাজাও গভীরে।”

ভগবান কবির সেই আত্ম প্রার্থনা আজ এতদিনে পূর্ণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয়চিহ্নবিমোহনকারী সেই বাঁশীর স্বর আজ থেমে গেছে, গীতিমুখর বাণীমুখর মহাকবি আজ সম্পূর্ণরূপে নীরব। সর্ববিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বভারতীর যে প্রাণময় লক্ষতন্ত্রী রীণা আপনার বিবিধ ও বিচিত্র রাগিণী-রসকারে এতদিন প্রতি দেশ প্রতি মহাদেশকে বিমগ্ন করে দিত আজ সেই বাঁশীর স্বরলহরী মিশে গেছে কোন মহামৌন পারাবারে। আর জগৎ ভারতের বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের মধুর উদাত্ত কণ্ঠে শুনতে পাবে না। ভাবতীর্থ সভ্যতা সাধনা ও সংস্কৃতির নব নব বাণী। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা বাধা বেদনা আর কা’র লেখনীর ইঞ্জলিকল্পে জীবন্ত ভাষায় মূর্তিমতী হয়ে উঠবে? ভারতের স্বাধীনতাবোধ ও আত্মসম্মানের জীবন্তপ্রতীকরূপে কে আর আপনার স্বদেশবাসীর উপর অজ্ঞায় অবিচার অবজ্ঞা উপেক্ষার বিরুদ্ধে সেই রকম বক্তৃকণ্ঠে সবল প্রতিবাদ করবে? যে আশিষ্টা অন্নান পারিজাত পুষ্পের স্বন্দর মালা আপনার অপাধিব সৌন্দর্য্য ও নন্দনের স্বরভিতে এতদিন সকলের নয়ন ও চিত্তকে মুগ্ধ করে দিত, মৃত্যু তার নিঃস্ব হাতে সেই মালা হরণ করে নিয়ে গেছে। সেই শুভ্রবেশ শুভ্রবেশ উজ্জল স্বর্ণকাস্তি স্নিগ্ধ আনন্দোজ্জল প্রশান্ত মূর্তি আজ অন্তহিত। সতাই সেই সৌম্যমধুর অনিন্দ্যস্বন্দর মূর্তি গীতাঞ্জলির কবিরই উপযুক্ত—রবীন্দ্রনাথের স্বন্দর স্থায় স্থগঠিত মূর্তি যেন ছিল রক্তে মাংসে গড়া রবীন্দ্র-কাব্যেরই জীবন্তরূপ।

বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় রবীন্দ্রনাথ পৌরবের এক সমুদ্র স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অবদান যেমন অপরিমেয় তেমনি অতুলনীয়। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগই নেই যে যেখানে রবীন্দ্রনাথের অমর রচনা সেই বিভাগে অতিনব জীবনস্পন্দ চিহ্নসম্পদে সঞ্চার করে নি। রবীন্দ্রসাহিত্য যে-কোন সভ্যজাতির গৌরব ও আগ্রহের বস্তু। সেই কারণে রবীন্দ্রসাহিত্য শুধু বাঙালীকে নয় সমগ্র ভারতবাসীকে সমগ্র সভ্য জগতের কাছে চির পৌরবারিষ্ঠ করেছে। ভারতবর্ষের উজ্জ্বলিত ব্যক্তিত্বের

মধ্যে বোধ হয় আজ এমন কেউ নেই যে, যিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে অন্ততঃ কিছু মাত্র পরিচিত নন। ইউরোপ আমেরিকার স্থানী ও মনীষীরাই যে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত এমনই নয় এমন কি সেখানকার অনেক গ্রামবাসী অনেক দরিদ্র শ্রমজীবীদের কাছেও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালার সাহিত্যের ইতিহাসে ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মহাগৌরবময় ও বিশ্বকর সমগ্র একটা সৃষ্টি যুগ। বাঙালার সাহিত্যাকাশকে স্বীয় প্রতিভা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় পরিমার্জিত করে বহুমুখ অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বাঙালার সাহিত্যের পূর্বদিগন্ত জ্যোতিষ্ময়—কোন অদৃশ্য উদয়-গিরি থেকে রবির তিমিরবিদ্যার উদার অভ্যাস। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, সর্ববিধ নাটক, প্রহসন, দর্শনতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি,

শিক্ষানীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে বিষয়ে নিত্য নানা নবনব চিন্তা, নবনব তথ্য রবীন্দ্রনাথ প্রায় ঘাট বছরেরও অধিক জগতের স্থানী ও ভাবুক সমাজকে এত সম্পদ দান করলেন যে কোন-দিনই তার পরিমাণ করা যাবে না। যে সৃষ্টি-ভাষ্য-স্বভাব-প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ সমগ্র জগতে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, আর দ্বারা জগতের বিৎস-সমাজে তাঁর প্রভাব আজ অবাধ অপ্রতিহত, সেই সৃষ্টি-ভাষ্য-প্রতিভার স্রবণ সেক্ষণীয়র ও গোটে ভিন্ন জগতে আর কোন কালে কোনও যুগে কোনও সাহিত্যিকের জীবনে

দেখা যায় নি। আজ তাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে বাঙালার রবীন্দ্রনাথ শুধু বর্তমান যুগেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন—তিনি সকল যুগের সকল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে তার ভাবের নিত্য নূতনতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য মৌলিক চিন্তার অমিত ঐশ্বর্য্য, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যত্ব এবং তার স্বমহান সার্বভৌমিক আদর্শ। এট কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্য কালের ধ্বংসকারী গতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বহু বহু শতাব্দী ধরে নিজেকে অজ্ঞেয় অপরাঙ্কিত করে রাখবে। বহু দ্বিধিজয়ী সম্রাট এবং তাঁদের বিপুল সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও জনবল উল্লিখিত হয়েছে ও ধ্বংস হয়ে গেছে—কিন্তু শেক্ষণীধার, গোটে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্যের কোনদিনই ধ্বংস নেই, তারা ধ্বংস হবে না। যুগের পর যুগ তারা দেশে দেশে ভাবুক, চিন্তাশীল রসজ্ঞ ব্যক্তিদের চিত্তকে মুগ্ধ, পুলকিত ও আত্মহারা করে রাখবে।

ভাবের বিশ্বজনীনতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদৃষ্টপূর্ব রচনায় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতিকে সকলদিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবজাতিকে এক উদার অশুণ্ড পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন—নেই জাত রবীন্দ্রনাথ আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী হলেও তাঁর রচনায় দেশগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত কোন গণ্ডী স্থান পায়নি। সকল দেশের সকল কালের সকল জাতীয় নরনারীর চিত্তকে সমানভাবে মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট করবে এই মহা আশ্বাস্যশক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল যেমন বহুমুখী তেমনি নবনব উন্মেষশালিনী। সেই অত্যশ্বাস্য সাহিত্য-প্রতিভা আপনার অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে সাহিত্য জগতে নিত্য নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধানই শুধু দেয়নি, পরন্তু সম্পূর্ণ নূতন একটি বিরাট মহাদেশকে আবিষ্কার করেছে। যা কিছু জীর্ণ গলিত মলিন জীবনহীন প্রাণহীন হুংসিত কদর্যা ক্লিন্ন রবীন্দ্রসাহিত্য তারই বিরোধী। যা কিছু গতানুগতিক অসাড় অচল যন্ত্রীকৃত জড়ীকৃত তাকে ভেঙে চূরে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টি করাই রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচায়ক। চিরচলিফু ছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্ত—পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, গতানুগতিকতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথের ছিল গ্রহণ করবার মিলন করবার সৃজন করবারই মহা প্রতিভা। যে দেশ যে সাহিত্যে যে সভ্যতায় যা কিছু স্বন্দর শাস্ত মহান বিচিত্র বরশীল রবীন্দ্রনাথের শক্তি-প্রতিভায় তা তাঁর মধ্যে সহজ স্বন্দরভাবে মিলিত ও সমন্বিত হয়ে গেছে।

“চারিদিক হতে অমর জীবন, বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,

আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে?”

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা কবির জীবনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাবুতবাসীর চিত্তের সর্পির্ষতা ছুর করে তার আত্মজাতিক দৃষ্টি খুলে-

দিয়েছে—আমাদের বুঝি হয়েছে সংস্কারমুক্ত—কি হইছে উন্নত ও হুমায়িত, আমাদের .
জীবনদৃষ্টি হয়েছে উদার ও অধিকতর প্রসারিত। প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ভারলা ও তামসিকতার
পঙ্কিল জঘন্ততা থেকে মুক্ত হয়ে সাকল্যের হুমেক শিখরে ওঠবার জন্য রবীন্দ্রনাথের
বিচিঞ্জবাণী আমাদের দিয়েছে নিত্য নিয়ত নব নব প্রেরণা।

অগতের প্রত্যেক দৃষ্ট আকাশ কান্ত্য আলোক তরলতা বন উপবন নদীনিবাস পর্বত-
প্রান্তর সাগর মহাসাগর এবং প্রত্যেক নরনারীকে কবি হুনিবিড় স্রীতির দৃষ্টিতে দেখে তাঁর
সাহিত্যে তিনি সবাইকে চিরন্তন করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের ভূষা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল
অজানা অসীম অনন্তের প্রতি। এই স্বন্দর বিপুল শ্রামলা ধরণীকে প্রাণে প্রাণে ভালবেসেও
কবি সর্কষা ফিরেছেন সেই অসীমের সন্ধানে—সেই অসীম রবীন্দ্রনাথের কল্পনার গতি চলেছে
উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্ব কোন মহা অজানিতের উদ্দেশে—আর তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সেই
অজানারই অধেষণের কথা। সেই উচ্চতম কাব্যঅনুভূতির কোন হৃদয় গুর থেকে কবি
শুনিয়ে গেছেন বিশ্ববাসীকে কী সব অপূর্ণ গান—কী অভিনব কত সব আনন্দের সঙ্গীত।
মানবাত্মার মহামুক্তির সঙ্গীত রবীন্দ্রকবোর একটা প্রধান স্বর। রবীন্দ্রকবোর সঙ্গে
যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিখ্যাত কবি শেলীর মনোমুগ্ধকর
মঞ্চম্পন্দী ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলতে বাধ্য,—

“That from heaven, or near it
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.
Higher still and higher
From the earth thou springest,
Like a cloud of fire,
The blue deep thou wingest
And singing still dost soar, and soaring ever singest.”

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা একান্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। এই সাহিত্য
এত বিরাট বিশাল ছুঁহ এবং সমুদ্রের মতন দিগন্তপ্রসারিত ও অন্তঃসঙ্গী যে যতই এর
আলোচনা ব্যাখ্যা ও বিচার করা হোক এর সমগ্র পরিচয় কোনদিনই পাঠক বা শ্রোতার
কাছে হুটে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনীষা সত্যই মাহুয়ের কল্পনারও অতীত
—সেই মনীষা সেই প্রতিভা ধারণা করাতে দূরের কথা। কোথায় যে তার উচ্চতা, কোথায়
যে তার গভীরতা, কোথায় যে তার বিস্তৃতি তা বহু মনীষীও নির্ণয় করতে পারেন নি—
সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সেখানে আর কী করবে? রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ দিতে

ইলে ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে একথা বা বলেছিলেন সেই উক্তির প্রতিফলন করে আমরাও এখানে বলি—

"Others abide our question—Thou art free !
We ask and ask—Thou smilest and art still
Out-topping knowledge ! So some sovran hill
Who to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
Making the heaven of heavens his dwelling place,
Spares but the border, often, of his base
To the foil'd searching of mortality
And thou, whose head did stars and sun-beams know,
Self-schooled, self-scanned, self-honour'd, self-secure,
Didst walk on earth unguessed at. Better so,
All pains the immortal spirit must endure,
All weakness which impairs, all griefs which bow •
Find their sole voice in that victorious brow."

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঠিক পূর্বোক্ত ভাবে যাবতীয় সাহিত্যিক প্রতিভা ও গুণের অধিকারী কোন মহামনীষীকে আপনার "বেণু ও বীণা" কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। উদ্দিষ্ট মহাপুরুষের নাম সেই উৎসর্গ পত্রে উল্লিখিত ছিল না। স্বর্গীয় চাকচক্ষু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উৎসর্গ পত্র পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বইখানা যে-অনামিত মহামনীষীকে উৎসর্গ করা হয়েছে তিনি কে? তিনি হয় শেক্সপীয়ার নয় রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ উল্লাসে উৎসাহে উত্তর দিলেন, "যদি ঘরেই দেবার মানুষ পাই তবে বাইরে কেন দিতে যাবো?"

সত্যি রবীন্দ্র-সাহিত্য এত বিরাট বিশাল ও বিচিত্র যে এর অক্ষুট আভাসও দেওয়াও এক সাধ্যাতীত কার্য। অল্পকথা দূরে থাকুক রবীন্দ্রনাথের এমন এক একটি কবিতাই আছে যে যাদের ব্যাখ্যা ও বিচার করতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু স্বধী ও মনীষী রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশালতা ও নিত্য নবীনতার তুলনায় সেসব এখনও যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত বলে মনে নেওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল দিক সর্বতোভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করবে যে হয়ে উঠবে তা কেউই বলতে পারে না। প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের এমন কোন চিন্তাধারা এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নেই যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশাল আয়তনের মধ্যে স্থান পায় নি। একসঙ্গে এত বিভিন্ন বিষয় ও ভাবের সমাবেশ একমাত্র

একজন সাহিত্যিকের একক জীবনে জগতের ইতিহাসে আর দেখা গেছে কিনা জানিনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে গ্রহণ করতে হলে তার সকল দিকই গ্রহণ করতে হয়—কোন দিক বাদ দিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। বিশ্বকবির বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে যাত্রা একটি দিক নিয়ে অপর দিকগুলি গোণ বাহু ও অগ্রদান ব'লে অস্বীকার করলে তাতে শুধু কবির প্রতিই অবিচার করা হয় না—পরন্তু সাহিত্য-রসাস্বাদনের পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে নিজেকে প্রবঞ্চিত করা হয়—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

অবশ্য একথা বললে বোধ হয় নিতান্ত একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হবে না যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি সকল প্রকারে সকল ভাবে ও সকল দিক দিয়ে চিত্রিত হলেও ধর্মভাব ও ঈশ্বরপ্রাণতা ও পরম সৃষ্টির ক্ষুধা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিককে অধিকার ক'রে আছে। আধুনিক যুগের অন্ত্যসব মনীষাসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে এই খানিই রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের অন্ততম কারণ। সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিকের রচনাতে ত নয়ই এমন কি শেকসপীয়ার ইবসেন প্রভৃতির জায় মহামনীষী সাহিত্যজ্ঞানীদের রচনাতেও মানুষ মনোবৃত্তির সর্বোন্নত স্তর ধর্মভাব ও ঈশ্বরপ্রেম স্পষ্টভাবে স্থান পায় নি। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণীত হয় রচনাসৃষ্টির দিক থেকে। কিন্তু রচনাসৃষ্টি বলতে গেলে শুধু নরনারীর দৈহিক সঞ্চর্ষই একমাত্র বোঝাবে আর শাস্ত্ররস অথবা বিশ্বপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেমকে বোঝাবে না একথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সাহিত্য সৃষ্টির মহাপ্রতিভা যার আগন্তুকৃত সেই মহাশক্তিশালী সাহিত্যিক যে কোন ভাবে যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করে স্থায়ী-সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেন। দৈহিক প্রবৃত্তি চরিতার্থতা, ঈশ্বরবিলাস, প্রমোদলালসার ওপরেও মানব জীবনের যে আরও একটা মহত্তর সুন্দরতর উজ্জলতর কল্যাণময় দিক আছে এ যেন আজকালকার অনেক সাহিত্যিক স্বীকারই করতে চাননা। ভগবান যে আছেন এবং—তিনি যে আমাদের পরম গতি, ভর্তা প্রভু সাক্ষী পরম গ্রাম্য ও পরম সূক্ষ্ম এ সংস্কার বর্তমান শতাব্দীতে বহু সাহিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায় না। বরং নিরীশ্বরবাদ অজ্ঞেয়বাদেই প্রাপ্ত সেখানে সেই সব রচনায় অধিকতর ভাবে দেখা যায়। কোন কোন সাহিত্যিকের লেখাতে ধর্মভাবের প্রকাশ দেখা গেলেও তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়। এই ভীষণ ধর্মহীনতার যুগে রবীন্দ্র সাহিত্যেই শুধু পাই ভগবৎবিশ্বাস, ভগবৎ প্রেম ও ভগবানকে লাভ করবার তীব্র আকুলতা। ভারতীয় ঋষিবিদ্বদের আদর্শে অন্তঃপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই আমরা দেখি যে এই রক্তমাংসের দেহই মানুষের সব নয় এবং দৈহিক সুখসন্তোষ সাধারণ মানুষের কাছে অপরিহার্য হলেও তা কেননামতেই প্রকৃত মানুষের কাছে চরম ও পরম সত্য ব'লে মোটেই স্বীকার্য নয়। মানবাত্মা কর্মহীন বৃত্তাহীন—স্বরূপ তার সত্য নিত্য শুদ্ধ ও চিরমুক্ত। মানবাত্মার

এই নির্মল নিরবস্ত্র অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও তার অসীম মহিমার বিজয় ঘোষণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক উজ্জল মলকার ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি অথবা মনোবী মাত্রই ন'ন—পরন্তু তিনি যথার্থই একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ও ঈশ্বরপ্রেমিক । যে সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম একদা সেই পরিবারে উপনিষদের আলোচনা, বিচার ও সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার পুণ্যচরিত্র শুদ্ধজীবন, ঈশ্বরপ্রাণতা, জনহিতৈষিতা, দানশীলতা ও বিজ্ঞোৎসাহিতার জন্য সুবিখ্যাত । এই প্রকার আদর্শ পিতার পুত্ররূপে এবং উপনিষদ চর্চা ও সাধনার পবিত্র প্রতিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রাচীন ভারতের তপোবনের ধ্যানমোহন শাস্ত্রভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে বসেছিল । উপনিষদের স্তমহান ও শাস্ত্র আদর্শই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরদিন ধর্ম্মভাবের প্রেরণা দিয়েছে । সেইজন্য কবি হলেও তাঁর ধ্যানশীলতা ও শাস্ত্রসমাহিত অস্তমুখী অপ্রমত্ত ভাব পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যিক ও কবিদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য প্রতিক্রমে স্বরণ করিয়ে দেয় । এই ধর্ম্মভাবের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের চিন্তকে এমন এক স্তমহান আদর্শের দিকে টেনেছে যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রাত্যহিক তুচ্ছতা তারল্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন নি । সেইজন্য “শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের রানি”-কে মানবজীবনের একমাত্র সত্য বলে তিনি মেনে নিতে পারেন নি । তাঁর প্রাণ সর্বদা ছুটেছিল সেই অসীম অনন্ত ভূমার সন্ধানে । তার প্রাণ কেঁদে কেঁদে ‘ভগবানকে’ বলেছে—

“আজ ওই স্তম্ভ কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে !

দিও নাগো দিও না আর ধূলায় শুতে ।”

“ধনে জনে আছি জড়িয়ে হায়

তুমি জান মন তোমাতে চায়

অস্তরে আছে অস্তরধামী

আমা হ’তে আমায় জানিছ আমি

সব স্থখে দুখে তুলে থাকায়

জান মম মন তোমাতে চায়”

“জড়িয়ে আছে বাখা, ছাড়িয়ে যেতে চাই

ছাড়াতে গেলে বাখা বাজে ।

জানিহে তুমি জীবনে শ্রেয়তম,

এমন ধন যে আর নাহিক তোমা সম ।

তবু যে ভাঙা চোরা, হৃদয়ে আছে পোরা

কেলিয়া দিতে পারি না যে ।”

রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলি গান অনেক ধর্মসম্প্রদায়ে পরম আগ্রহ ও অনুরাগের সঙ্গে গাওয়া হয়। সেইসব গানে বহু প্রকৃত্ত উক্ত ও সাধক ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হয়ে থাকেন।

“আজি প্রণমি তোমাতে চলিব নাথ সংসার কাহ্নে,” “যন্মিরে মম কে আসিল হে,” “ওই যে দেখা দায় আনন্দ দাম, অপূর্ণ শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ময়,” “তোমাতেই করিয়াছি জীবনের জবতারা,” “তারে আরতি করে চক্রে তপন,” “তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করণাময় আমি,” “সংসার যবে মন কেড়ে নেয় জাগেনা যখন প্রাণ,” “সত্যমঙ্গল প্রথমময় তুমি জবজ্যোতি তুমি অক্ষকারে”—প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গানগুলি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা তা অনেক ব্যক্তিই জানেন না, অথচ তাঁরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিদার সঙ্গে এই গানগুলি গেয়ে থাকেন।

ভগবানকে কবি যে ভালবাসতেন বা ভক্তি করতেন সে “তুমি নির্জনস্থানে নয়, তুমি আপনার মনে নয়, কক্ষে তোমায় সহজে স্বীকার কবির হে, তোমারি মহিমা যেখানে আগ্রহ রহে।” ভগবানকে ভালবাসতে গিয়ে কবি ভগবানের সমস্ত মানবজাতি ও তাঁর সৃষ্টি এত সন্দর শোভন শ্রামল বিরাট বিপুল বিশ্বকে ভুলে মান নি। সেই জন্য তাঁর প্রিয়গান—

“বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারে।

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমরা।

নথকে বনে নয় বিজনে, নথকে আমার আপন মনে

সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়

সেথায় আপন আমরা।”

আজীবন তিনি ছিলেন মহাদায়িত্বপূর্ণ দেহহিতকর নান। দুঃসাধ্য ও গৌরবময় কক্ষে নিয়োজিত। সেই সমস্ত কক্ষে তিনি ঈশ্বর-উপাসনার অন্যতম পদ্ধতি মনে করে সানন্দে অনুসম্পন্ন করেছেন। আর সেই কক্ষেরই মধ্যে তাঁর প্রাণ সর্বদা অন্তরতম দেবতার পূজার জন্য অধীর আকুল হয়ে উঠেছে। সারা জীবন ভগবানকে ভালবেসেও কবি আদৌ তৃপ্ত পান নি। তাই বারে বারে তিনি গেয়েছেন,

“জীবনে যত পূজা হলো না সারা

জানিছে জানি তাও হয়নি হারা।”

তবুও ভগবানের করুণা ও প্রেমের ওপর কবির এতখানি বিশ্বাস এত অতল নির্ভরতার ভাব ছিল যে তিনি জানতেন জীবনের অবসানে ভগবান তাঁকে নিশ্চয়ই নিজের কোলে তুলে নেবেন। দেহত্যাগের চার পাঁচ দিন আগেও তাই তিনি গেয়েছিলেন—

“তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব

তোমারি কার্য বা সকলি সাধিব

শেষ হয়ে গেলে তুলে নিও কোলে

বিরাম আর কোথা পাইব।”

“জানিহে নাথ জীবন মম বিকল কতু হবে না
ফেলিয়া দিবে না তারে বিনাশ ভয় পাথারে,
এমন দিন আসিবে যবে করুণা ভরে আপনি
ফলের মতন তুলিয়া লভি তাহারে।”

আজ কবির মহা গৌরবময় বিচিত্র কণ্ঠবতল সুদীর্ঘ জীবনের শেষে তিনি প্রয়াণ করেছেন কোন অজ্ঞানিত লোকে। সমস্ত স্মৃতি নিন্দা প্রশংসা বিবেচের পারে আজ তিনি। শুধু পড়ে আছে এখানে সুখদুঃখ হাসি অশ্রুয় স্নেহপ্রীতিভরা তাঁর মহাজীবনের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর বা বাঙালীর কী ছিলেন তা প্রকাশ করবার মতন ভাষা কোন বদেশপ্রাণ জাতীয়তাবাদী মহত্বকামী ভারতবাসীর আজ আদৌ নেই। এ শুধু সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবার জিনিস।

যে কবি দেশে দেশে সমগ্র পৃথিবীতে মানব-ঐক্য মিলনমন্ত্র, বিশ্বমৈত্রীর বাণী চিরজীবন প্রচার করেছেন—বাঙলায় একদা বাণীপূর্ণিমার উৎসব প্রচলনের মূলে যাব প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান, তিনি বিপুলবর্ণনময়মুগ্ধরিত সজ্জন আবণে বাণীপূর্ণিমার দিনেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। সেদিন সন্ধ্যার কী বিষাদ গম্ভীর দৃশ্য! আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীকৃত হয়ে ক্রমশঃ রাত্রির আসন্নতা দেখা দিচ্ছে। চারিদিকে বেজে উঠছে বাবে বাবে শব্দ—যেন কবির বিদায়বন্দনা। সেই সময় মনে হলো : কবি যেন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে উড়ে বহু উড়ে কোন অজ্ঞানিত লোকের উদ্দেশে চলে যাচ্ছেন। আর তাঁর বাণী ভাষাতীন ভাষায় আকাশে বাতাসে চারিদিকে নিঃশব্দ নিনাদে শ্রবিত হয়ে উঠছে—

“উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি,
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অত্মগামী
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাপে
রাপিছ তোমার অঞ্চল তলে ঢাকি’
আশারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের সাথী।
যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে
যে মগি তুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
চায়া হয়ে তাহা মিলায় দিগন্তরে।
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধুলার তাহের যত হোক অবহেলা
পূণের পদ পরশ তাহেব পরে।”

Vedanta and the Teachings of Jesus

Swami Abhedananda

Wherever there is a decline of religion or a rise of irreligion, the Lord manifests Himself in a human form. The Divine Being thus incarnates in flesh from age to age, wherever such incarnations are needed. These manifestations of Divinity on earth are called in Sanskrit "Avatara", which means "Incarnations of God," or "Descendants of God in a human form." Such descendants of God have appeared among many nations in the past, and will appear among the nations of the future, for God loves all nations, every individual, whether man, woman or child, equally, irrespective of his or her caste, creed or nationality. His light, like the light of the sun, shines equally on the head of the every living creature on this earth, and no particular tribe or nation can claim any special favour from that God, who is infinite in love, infinite in wisdom, and omnipresent. His unbounded love and His unlimited justice can never be restrained by anything in the universe. He manifests wherever and whenever such manifestations are needed. Sometimes, perhaps, in India, sometimes in Persia, in Arabia, or in Palestine, or in some other part of the world. And no one can tell where such manifestations again may appear.

But the object of these incarnations of God is the same every where ; they come to help mankind, to show to him the path of righteousness, to show how to live the Godlike life ; how to realize that Divinity dwells in each individual soul, and that to follow that Divine Will in every action should be the aim of human life.

These Divine incarnations teach us how to conquer selfishness and the evils that proceed from living a life of selfishness ; how to be free from that attachment to the lower self, to the things that are transient, and, above all, how to enter into the domain of blessedness, purity and love, which is everlasting and eternal.

Such incarnations of God are born with a knowledge of higher spiritual laws and truths. From childhood their eyes are open to the real nature of things. From the very first they recognize this oneness of the individual soul with the universal spirit. Before they receive instruction from outside, they realize that their real nature is truth—is one with the universal spirit of the Father in Heaven. They know that

the eternal current of Divine Will is incessantly flowing through the river of their lives, and that their physical forms are merely instruments, guided, directed and moved by the All-Knowing power of that Divine Will. They know that the utterances of their own mouths are expressions of that Divine Will. In short, they are the embodiments of purity and righteousness; the personifications of Divinity on earth; they are those sons of God who have realized and who cannot forget their divine nature.

Such incarnations become the saviors of the world. How? By showing the path to perfection. The exemplary lives of such incarnations are inspirations to the masses. Such is the nature of the incarnations which have appeared in India and in other places. They are worshipped in the East as Rama or Buddha or Krishna, and in the West as Christ. For we find the same incarnation of Divinity in the life of Jesus of Nazareth, that meek, gentle and self-sacrificing son of man who preached in Galilee the same truth, the same spirituality that was taught and shown in India and in other places long before his birth. He lived the characteristic simple life of the Vedantic sage, trusting always in Divine Will, without thinking of the morrow. This wonderful redeemer, Jesus the Christ, whose life and teachings have transformed the character and brought spiritual light to millions and millions of human beings, was at first surrounded by a handful of disciples, whom he taught how to live the life of blessedness; how to live and work for others and how to die for others; and, above all, how to be conscious of that spiritual oneness, which is the aim and end of all religions. In and through his life he taught charity, self-denial, control of passions, renunciation, universal love, faith in God and the realization that the individual soul is one with the universal spirit. These are the principal points of his teachings.

About charity, he said to his disciples: Be kind to all; be kind to the poor especially; give freely; give to the poor whatever they need. "It is more blessed to give than to receive." "With what measure ye mete, it shall be meted to you again," etc. About self-denial, he said: "If any man would come after me, let him deny himself." "Whosoever would save his life shall lose it." "What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?" He showed in his life how to control passions by practising austerities, by fasting for forty days, and by other ascetic methods. He said to his disciples: "Love thy neighbour as thyself." "Love thine enemies and do good to them that hate thee." He said: have intense faith in God. About unity, he said: "I and my

father are one." "I am in the Father and the Father in me." "I am in you and you are in me." "The God of heaven is within you."

If, on the other hand, we read the sayings of other incarnations of God, such as Rama or Krishna, who flourished in India long before the birth of Jesus, we find the same teachings. In the life of Buddha, who lived about 500 years before the time of Jesus, we find the same practices of ~~charity~~ self-denial, control of the passions, universal love for all, etc. In India, as it has been said, it is commonly believed that all these great incarnations of God have come and do come to re-establish forgotten truths, to point out the same truths that were discovered ages before their birth. They bring new life to the old truths; they show how we can live up to those ideals.

If we read the teachings of the Vedantic sages who existed in prehistoric times, we find these spiritual and ethical laws summed up in three simple words :

"Once upon a time a disciple went up to a great Rishi, or seer of Truth, and asked him what he should do to become righteous. The Rishi answered in three words : Damayata, Datta, Dayaddham. The first word, 'Damayata, means Subdue thyself, control thy passions, conquer the senses, pride, egotism and selfishness. The second word, 'Datta', signifies Give freely. Be liberal to the poor and the needy. Be charitable to your neighbor and to all. The third word is 'Dayaddham', and means Be kind to all. Have pity and compassion for all. Love all as you love yourself."

Thus we find in the oldest teachings expressions of the highest, ethical laws, of charity, self-control and universal love. And we know that these spiritual and ethical laws repeatedly have been taught and popularized by the great sages, holy men, prophets and the incarnations of God, who come not to teach anything new, but to give new life to the old sayings—to the old laws that already existed, and which are eternal. Truth is always truth, whether it is discovered to-day or was known thousands of years ago. We should understand that these incarnations did not learn these laws by reading books. They learned from the Divinity within themselves; they went to the fountainhead of wisdom. If an incarnation of God were to come here to-day, he would teach the same truths which were taught by Jesus, by Buddha, or by any other incarnation of the past.

A disciple went to his master, a great sage who lived in India not very long ago, and asked him this question : "When Jesus was on the cross,

how could he pray for his enemies, in spite of all his sufferings and agony of death? How could he do that?" The master replied: "If you drive a nail through a green cocoanut, I mean through the shell of a green cocoanut, you will touch the kernel too, and will make a hole in the kernel. In a green cocoanut, you know, the kernel is attached to the shell, and by driving a nail through the shell, you drive it through the kernel too. But in a dry cocoanut the kernel becomes separated from the shell, and if you drive a nail through the shell, the kernel is not pierced. So", he said, "the ordinary men of the world are like green cocoanuts, but Jesus was like a dry cocoanut. When they pierced his body, which was the mere shell, he was not disturbed. That did not affect his soul. His inner soul was separate from his body, although living within the body; and that is the reason why he could pray for his enemies."

Whosoever is able to free himself from the attachment of the shell or body can do the same. Vedanta points out the universal law which underlies all the actions of incarnate God.

If an incarnation of God does this thing, others will have the same power when they have attained to the same state. If Jesus cured diseases and transformed the character by a single touch, every one will do the same when he shall have attained to the same spiritual realization. Otherwise how can we account for the miracles which have been accomplished in those countries where Jesus is not accepted as the Saviour?

Another teaching of Jesus recently have been discovered by some Oriental scholars; "Raise the stone: there thou shalt find me. Cleave the wood: there am I." Many have tried to explain it, in different ways. It has produced a great discussion among scholars. But Vedanta says the same thing. When a great sage, or a prophet, or an incarnation of God, uses the words 'I' and 'my', he does not use it in the same sense that we do. 'I' and 'my', with him, do not signify physical form: the terms mean spirit: real nature. The Vedantic says: "I am in the sun: I am in the moon: I am in the stars: I am everywhere". He cannot mean his physical form, he means omnipresent spirit. Krishna says: "I am the original: from me proceeds everything: all the universe." And knowing this, wise men worship him with love. He also says: "Give up all the formalities of religion. Come unto me. Take thy refuge in me, and I shall make you free from the senses, the coarse nature."

How can he mean the physical form? How could he refer to the lower self which commonly is understood by 'I' or 'my' or 'mine'? He indicates the divine self, that higher spirit which dwells in the human

soul, and which is immortal ; which is perfect, sinless, which is one with God. If we remember this, we cannot mistake the teachings of the masters ; we can understand easily and clearly.

You will notice in the philosophy of Vedanta that it does not say that we are born sinners ; that we are sinful. On the contrary, it teaches that each individual is a child of divinity. We are children of immortal bliss. We cannot be sinners. By "Sin," Vedanta means selfishness which proceeds from ignorance of our real nature. When we forget that we are divine we become selfish. When we think that we are separate from universal spirit, from the universe, from you and from every body, then we become self-centred. All the teachings and commandments of God which we find in different scriptures, "Do not do this," or "Do this or that," are summed up in two simple sentences : Do not be selfish. Be unselfish. That selfishness vanishes when the divine wisdom comes. Divine wisdom is like a fire which burns everything into ashes. "As birds and deer do not approach a burning mountain, so sin cannot come near to the soul which has realized its true nature ; which comprehends that it is one with the universal spirit". Consequently, there is escape from sin.

Jesus said : "Ask, and it shall be given unto you." But he did not say, "I shall ask for you and you will get it." "Knock, and it shall be opened unto you." He did not say, "I shall knock for you and it shall be opened unto you." He said, "Seek, and ye shall find." So we shall have to ask, we shall have to knock, we shall have to seek. And how can we do that ? Vedanta teaches that we shall have to do it in this way : Follow the teachings of those persons who are spiritual, who are strictly moral, who live a righteous life. Follow their example in your everyday life. Try constantly to carry out your idea through your action. Control the passions, subjugate the senses, deny yourself. Endure pain and sorrow without dejection or lamentation. and have faith in the teachings of the masters. Meditate on the higher nature, which is spiritual, which is divine, which is immortal. Do not pray for this thing or that thing. Some say, "Give me this," or "Give me that." They are like beggars. You should not think of your lower self when you pray. Send a current of good thought, of love, towards all living creatures.

When the effect of these efforts is established, then comes renunciation through love, which Jesus taught. "Sell all thou hast, give to the poor, come and follow me," he said, and, according to Vedanta, that kind of renunciation is a high form of love. When a person realizes that he is a spirit, that he is divine, that he is immortal, he can give up

anything he possesses, because he finds that he does not individually possess anything. He says : "Whatever is mine is Thine : whatever is Thine is mine." Such persons are ready to give up their bodies even, if by sacrificing their bodies they can do good to the world, because they are not attached so strongly to their bodies as we are. If we have a little headache, we become miserable ; if a little disappointment, we weep and wail. But he who has realized his own real nature, which is divine, which is immortal, which is free from disease and sorrow, is never miserable. If his body is pierced through and through, he laughs, and blesses the evil doer. Such instances are to be found in every country where these incarnations are manifested.

Ethically and spiritually the teachings of Jesus are in complete harmony with those of Vedanta, and the steps towards the attainment of spirituality are identical, but Jesus spoke in parables, while Vedanta affords a rational foundation for ethics and for religion. Vedanta invites all those who want explanation ; who desire to understand why we should be moral ; why we should be virtuous and lead a spiritual life ; Vedanta invites these and tries to help them.

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অভেদানন্দবিশিষ্টিক।	শ্রীগোপী	১৮৫
২। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ	১৮৭
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	১৯২
৪। আমেরিকান স্বামী অভেদানন্দ	শ্রীরাধেন্দ্রনাথ আচাৰ্য্য	১৯৬
৫। মহারাজ সকাশে	শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল	২০৭
৬। কাণিনি	অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ	২১০
৭। নিবেদন		২১৬
৮। গ্রন্থ-সমালোচনা		২১৭
৯। Ego and Egoism	Swami Abhedananda	২২

সম্মেলনমোদী নব্রহ্মপ্রতিষ্ঠান বাবাহারিক নই !

দেশের ভারী শাশুর বদ- জামজামীদের স্বাক্ষর দিকে দুই বেগে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

ঐশ্বর্য দীপ্ত অঙ্কিতালক পবিত্রনাথ লিপেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় কুশা পেয়েছে,

বাসি ভাত খাও যাও, ঐ টাকা রয়েছে !

কালের গতিতে ছেলেদের কুশার পোরাক দিতে গাছ আর বাসি ভাতের কথা উঠে না, এখন সেখানে এসেছে লোকানের বাসি খাবার, পূজা ভিষ্মের তৈরী কেক বিস্কুট, ইত্যাদি ! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-জাকাতির সন্মোহন দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বড় বড় কচিকর পাখি দেশীয় প্রথাবদ্ধ নহুড়ে ও সুবিন্যাস বাড়ীতে তৈরী করা যায়, মেলিকা তাদের কৌতুহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী এই গ্রন্থে প্রকাশ করে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের পাণ্ডপারার গতির মোড় কিরিয়ে একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার

চুপা ও বাধাই। —দাম—১০

প্রত্যেক গৃহস্থের উচা রাগা এবং

প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ স্তরের সাহিত্য, দর্শন, ঐতিহাস

প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাম্পশ্য ও এক কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৪৪৩, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা, —ফোন বি, বি ৩৮৭৫

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

	Rs. As. P.
Dissertation on Painting	2 8 0
Reflections on Woman.	1 4 0
Appreciation of Michael Dutt & Dinabandhu ...	0 4 0
Energy.	0 12 0
Metaphysics.	0 12 0
Mind.	0 12 0
Natural Religion.	0 12 0
Principles of Architecture.	2 8 0
Kurukshetra (An Epic in English) ...	2 8 0
Lectures on Education.	1 0 0
Status of Women.	0 8 0

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

(১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) প্রত্যেকটা ১।০

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	১।০
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড) ...	১।০
" " " (২য় খণ্ড) ...	১।০
সাপু চতুষ্টয়	১।০
মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুশ্রম	১।০
শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুশ্রম	১।০
অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ মহারাজের অনুশ্রম	১।০
বৃহন্নলা (কাব্য)	১।০
উষা ও অনিরুদ্ধ (কাব্য)	১।০

প্রাপ্তিস্থান—

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

বাহাদুরের বার্ষিক টাকা এখনও বাকী আছে অনুগ্রহপূর্বক যথাসম্ভব
শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—কার্যাব্যয়ক “বিশ্ববাণী”

বিশ্ববাণী.

তৃতীয় বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

সপ্তম সংখ্যা।

অভেদানন্দবিংশতিকা

শ্রীগোপী

কালী প্রসাদেন কৃতাবতারম
কালী প্রসাদামলনামদেয়ম্ ।
অভেদবুদ্ধিং স্থপদুঃপগুণে
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

বিশিষ্টমুদ্রাদশহায়নেহপি
বৈরাগ্যচিন্তাক্লিতান্তরতম্ ।
স্বায়ংকয়েনিফল আয়তুঃপ -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

সদ্বাক্যগং প্রাণদরামকৃষ্ণ
দেবস্ত সন্দীপ্তবিরক্তিদীপম্ ।
বিশ্বাপিভাবেহপি সমাপ্তবিশ্ব -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

স্বপূর্বজ্ঞাপ্রিতযোগচর্চাং
সম্পূর্ণতাং নেতুমিহাবতীর্ণম্ ।
ভাবং বহুতং বহুদেবস্তনো -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

“ন তে পুনর্জন্ম কদাপি সম্ভবে
মিলীয়সে চিন্মহসী”তি বাক্যম্ ।
স্বদেশিকেনাখিলচক্ষুরাক্ত -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

শ্রীস্বামকৃষ্ণ গুরুভ্রমজ
ভূতগমাণং চরপারবিন্দে ।
সচ্চিদ্রসনং মদুঃ পিবন্ত -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

দেবীন্দ্ দেবান্ স্বগুরোঃ প্রসাদাং
সংবীক্ষ্য চাত্যত্বতবিশ্বরূপে ।
অপাণ্ডবব্রহ্মণি সম্প্রতিষ্ঠ -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

অনন্তরং শ্রীভগবৎ প্রসাদা -
দাসাত্ত দেশং ভজনাহুকুলম্ ।
কালং নয়ন্তং তপসা বতীজ -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

অস্বামখাচার্যবরস্ত লীলা -
সহায়ত্বতাং তত্ববাঙ্ মনোভিঃ ।
গুরুমাণং ধৃতভক্তিভাব -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

শ্রীস্বামকৃষ্ণ চ মাহুদেব্যাঃ
স্তোত্রং বিনির্ধ্যায় নিতান্তকৃতম্ ।
স্বরান্ স্থানানি হতাং নয়ন্ত -
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েহতম্ ॥

শ্রীসারদায়া: স্ততিতোষিতায়া—

“স্বদাননে বৃত্যতু ভারতী”তি ।

লক্ষাশিষ্যং সংকবিকোকিলংত—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

তপো বদধাদিষু তীর্থযাত্রাঃ

কাশীপ্রয়াগাদিষু সাধয়ন্তম্ ।

পুনানমাসেতু হিমাদ্রিদেশ—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

অখাদলকৌণিতলং বিবেকা—

নন্দস্ত নির্দেশত এব গদ্যা ।

নিদানয়ন্তং নিগমাস্তপম্—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

অনন্তরং ভৌতিক ভোগতপ্ত—

মায়েরিকাদেশমবাপ্য কামম্ ।

বর্ষস্তমাধ্যাস্ত্রিকস্থতিধারা—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

বেদান্তসঙ্ঘো নগরষয়েহত্

সংস্থাপ্য বর্ষেবহুভিঃ শ্রমেণ ।

প্রজালয়ন্তং পরমাশ্রবোধ—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রমসঙ্ঘদেহে

তংসঙ্ঘেনেত্রা নিহিত স্বভারম্ ।

প্রবাহয়ন্তং নবজীবশক্তি—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

সংস্থাপ্য বেদান্তমঠে বিশিষ্ট

স্থলস্থয়ে পাবন ভারতোক্যাম্ ।

সনাতনং তত্ত্বমুদীরয়ন্ত—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ॥

মহোপদেশৈরথ ভারতাতাং

পাশ্চাত্যাদিঙ্ মণ্ডলবাসিনাং চ ।

সংজ্ঞাস চর্চা পথনায়কাগ্রা—

মভেদদেবঃ গুরুমাশ্রয়েহহম্ ।

যতিনো গৃহিণশ্চ মজ্জদাতৈঃ

কৃতিনঃ কৰ্ত্তুমহো ! কৃতপ্রযত্নম্ ।

প্রণয়ৈকনিধিঃ প্রশান্তরম্যং

প্রণমামঃ স্তুতরামভেদদেবম্ ॥

সম্মৈশ্চরিতৈঃ শুভৈ রচনয়া গ্রন্থপ্রকাণ্ডব্রজ

স্তাত্যেস্তোজ্জলয়া বিচার কলয়া সস্তাষঠৈঃ স্তম্ভরৈঃ ।

তত্ত্বভোগ্যপথেষু নম্রজনতাং সকার্য্য সচ্চিৎপদং

সম্প্রাপ্তং যতিনায়িকোত্তমমভেদানন্দমারাদয়ে ॥

অধৈতবাদ

(পূৰ্ণাহুতি)

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্ৰনাথ বোষ, বেদান্তভূষণ

ঐত্তরয়োপনিষৎ :—

(ক) আত্মা বা উদমেক এবাং আসীদাত্তকিচন

মিথং, স ঙ্গকত লোকান্ চ সৃজা ইতি ।” ১।১

অর্থাৎ “এই সব অগ্রে একই আত্মা ছিল। অস্ত কিছু “মিথং” অর্থাৎ সক্রিয় অর্থাৎ ব্যাপারবৎ ছিল না। তিনি ঙ্গকণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব।” এস্থলে সৃষ্টির পূর্বে ‘একই আত্মা ছিল’ বলায় এক অধৈতেরই কথা বলা হইল।

যদি বলা হয়—“আর কিছু ক্রিয়ালীল বা সক্রিয়বস্ত ছিল না” এই কথায় নিষ্ক্রিয় বস্ত, যথা কণাদমতের পরমাণু বা সাংখ্যমতের প্রকৃতি, ইহারা ছিল—ইহা ত সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব সৃষ্টির পূর্বে কেবলই আত্মা ছিল, স্ততরাং অধৈতবস্ত ছিল—একথা সঙ্গত হয় না। “সক্রিয় অস্ত কিছু ছিল না” এই নিষেধ সক্রিয়স্বরূপ বিশেষণেই প্রযুক্ত হইবার কথা ; স্ততরাং নিষ্ক্রিয়রূপ বিশেষ্য অস্ত কিছুতে” প্রযুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অস্ত কিছু ছিল না এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। যেমন ‘নীল ঘট নাই’ বলিলে নীলবর্ণরূপ বিশেষণেই বাধা হয়, ঘটরূপ বিশেষ্যে বাধা হয় না। অর্থাৎ লাল ঘট থাকিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা হয় না। এস্থলেও তদ্রূপ সক্রিয় বস্তেরই নিষেধ হইল, নিষ্ক্রিয় পরমাণু বা প্রকৃতির ত নিষেধ হইল না, স্ততরাং এই প্রতীর দ্বারা অধৈত সিদ্ধ হয় না, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—একথাও সঙ্গত নহে; কারণ, বিশিষ্টবিষয়ক নিষেধের নিয়ম এই যে, যদি বিশেষ্যের নিষেধে বাধা থাকে, তবে বিশেষণ নিষেধ স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ নীল ঘট নাই বলিলে লাল ঘটের নিষেধ হয় না, অর্থাৎ লাল ঘট থাকিতে পারে বলা হয়, কেবল নীল ঘটেরই নিষেধ হয়, যদি বিশেষ্য “ঘটের” নিষেধে কোন বাধা না থাকে। অর্থাৎ যেখানে লাল কাল নানারূপ ঘট আছে বলিয়া জানা থাকে, অর্থাৎ ঘটসামান্য নিষেধে বাধা থাকে, সেখানে ‘নীল ঘট নাই’ বলিলে কেবল নীলবর্ণের ঘটের নিষেধ হয়, অর্থাৎ বিশেষণেরই নিষেধ হয় বলা হয়। কিন্তু যদি লাল কাল ঘট আছে বলিয়া জানা না থাকে, অর্থাৎ ঘটসামান্যনিষেধে যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে নীল ঘট নাই বলিলে কোন ঘটই নাই বুঝাইতে কোন বাধা হয় না, অর্থাৎ বিশিষ্টনিষেধে বিশেষ্যবিশেষণ উভয়েরই নিষেধ হয়। প্রকৃতস্থলে, প্রথমে বলা হইল “এই সব পূর্বে একই আত্মা ছিল।” এতদ্বারা এক আত্মাভিঁর আর কিছুই

ছিল না, অর্থাৎ সামান্যভাবে আত্মভিন্নের নিবেদন করা হইল—ইহাই বলা হইল। তাহার পর বলা হইল “অন্ত কিছু সক্রিয় ছিল না।” এখানে “অন্ত কিছু” বিশেষ হইল, এবং “সক্রিয়ত্ব” বিশেষণ হইল। এখন যদি “ছিল না” এই নিবেদনার কেবল বিশেষণ সক্রিয়ত্বের নিবেদন করা যায়, হুতরাং “নিষ্ক্রিয় কিছু ছিল”—বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে, কারণ, সেখানে “একই আত্মা ছিল” বলিয়া “অন্ত কিছু” রূপ বিশেষত্বের নিবেদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকলরূপ বিশিষ্টেরই নিবেদন করা হইয়াছে। বিশেষ্যনিবেদনে বাধা দেওয়া হয় নাই। অতএব এখানে “ছিল না” এই নিবেদনটি বিশিষ্ট-নিবেদনে বাধাপ্রযুক্ত কেবল বিশেষণের নিবেদন নহে, কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই নিবেদন হইল, অর্থাৎ “নাশ্চৎ কিঞ্চন মিশং” বাক্যে অন্ত কিছু, কি সক্রিয়, কি নিষ্ক্রিয়, আত্মভিন্ন, কিছুই ছিল না, ইহাই বলা হইল। ইহাই ভাষ্যকার শব্দরাচাৰ্য্যও অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, যথা—

“ন অন্তঃ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, মিশং……ব্যাপারবদ্-ইতরদ্ বা যথা সাংখ্যানাম্ অনাস্বপকপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথাচ কাণাদানাম্ অণবঃ, ন তদবদ্ ইহ অন্তঃ আত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তদ্বি? আত্মা এব এক আসীৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ।”

অর্থাৎ “ন- অন্তঃ কিঞ্চন” অন্ত কিছুই ছিল না, “মিশং” অর্থ—নিমেষক্রিয়াযুক্ত অর্থাৎ ব্যাপারযুক্ত অর্থাৎ তত্ত্ব (কিছুই ছিল না), যেমন সাংখ্যগণের অনাস্বপকপাতি স্বতন্ত্র প্রধান, এবং যেমন কাণাদমতাবলম্বিগণের অণু সকল, নিষ্ক্রিয়, তদ্বৎ এখানে আত্মভিন্ন অন্ত কোন বস্তুই ছিল না। তবে কি ছিল? উত্তর এক আত্মাই ছিল—ইহাই অভিপ্রায়।”

হুতরাং এট সকল পূর্বে একই আত্মা ছিল, অন্ত কিছু সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কিছুই ছিল না—ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। অতএব এতদ্বারা এক অদ্বৈততত্ত্বই উপদিষ্ট হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে ‘অন্ত কিছু’ এই বিশেষ্য পদে “মিশং” অর্থাৎ ব্যাপারবদ্ এই বিশেষণটি দিবার কি প্রয়োজন ছিল? অর্থাৎ “আত্মা বা ইদমেবাগ্র আসীৎ নাশ্চৎ কিঞ্চন” এই পঞ্চাঙ্গই বলিলেই ত হইত? অর্থাৎ মিশং পদের ব্যর্থতাপত্তিই হয়। এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে “মিশং” পদটি ব্যর্থ হয় নাই। কারণ “এ সব পূর্বে একই আত্মা ছিল” বলিলে আত্মাকে অপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় বস্তু বলিয়াই জ্ঞান হইবে; কারণ, বিশুদ্ধ এক বস্তুতে কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় না, আর ক্রিয়া না থাকিলে প্রায় প্রত্যক্ষও হয় না। এখন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টরূপ সক্রিয় বস্তুগুলি না থাকিলে আত্মার স্তায় অপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় বস্তু, যথা পরমাণু প্রধান প্রকৃতি, তাহারা ত থাকিতে পারিবে, তাহাদের ত নিবেদন করা হইল না এইরূপ একটা সংশয় থাকিতে পারিবে। এক্ষণ্ট সেই নিষ্ক্রিয় বস্তুগুলির নিবেদন করিবার নিমিত্ত “মিশং” বিশেষণটি গৃহীত হইয়াছে। আর আত্মা যে নিষ্ক্রিয় তাহা “স ইকত” এই পরবর্তী বাক্য হইতেও মনে উদয় হইবে। কারণ, ইকত ক্রিয়ার

পূর্বে আত্মার ঠেকণ ছিল না, বলিতে হইবে, আর তৎকাল আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াই মনে হইবে। অতএব “মিথং” পদটী ব্যর্থ বিশেষণ নহে।

অথবা “মিথং” পদের সার্থকতা অন্য প্রকারে প্রদর্শন করিতে পারা যায়, যথা—মিথং অর্থ ক্রিয়ালীল বা ব্যাপারবৎ। আত্মা ভিন্ন কিছু সবই ক্রিয়ালীল। পরমাণু প্রকৃতি যাহা কিছু সকলই ক্রিয়ালীল। কারণ, তাহার পরিবর্তনশীল, তাহার কখন একরূপ থাকে না। আর যাহা সম্ভবতঃ পরিবর্তনশীল বা সক্রিয়, তাহা কখনও নিষ্ক্রিয় সম্পূর্ণভাবে হয় না। নিষ্ক্রিয় হইলে তাহাতে ক্রিয়ার আধিভাব হইতে পারে না। যাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল তাহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। এজন্য তাহা অনির্দিষ্টনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। অন্য কিছুকে মিথং পদদ্বারা বিশেষিত করায় আত্মাভিন্ন যাহা কিছু সবই মিথ্যা—ইহা বলাই মিথং পদের উদ্দেশ্য।

যদি বলা যায়—পরমাণুবাদীর মতে ত পরমাণু ক্রিয়ালীল নহে, এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতিও সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে? ততরাং তাহাদিগকে সক্রিয় বলিলে সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও অসঙ্গত।—কারণ যাহা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। পরমাণু যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মিলিত হইয়া ক্রমে সক্রিয় হয়, তাহা হইলে সেই সক্রিয়ত্ব পক্ষ তাহাতে অব্যক্ত ছিল, বলিতেই হইবে। তাহা না হইলে পরমাণুজন্ত ঘটাদির পরিবর্তন হইতে পারিত না। তদ্ব্যতীত পাকে পাণ্ডিও পরমাণুর রূপাদির পরিবর্তনও সম্ভব হইত। আর এই “রূপ” পরিবর্তন হয়, অথচ পরমাণুর পরিবর্তন হয় না—বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে সেই পরমাণুকে নীরূপ এক সময় বলিতে হয়। কিন্তু নীরূপ পরমাণু ত স্বীকার করা হয় না। অতএব পরমাণুরও পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া আছে। তদ্রূপ প্রকৃতিও সাম্যাবস্থায় ক্রিয়ালীল থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপে মিথং পদদ্বারা আত্মাভিন্ন সবই ক্রিয়ালীল বলিবার জন্য মিথং পদের গ্রহণ বলা যায়।

তাহার পর এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এস্থলে “এক এব” অর্থাৎ “একট” বলা হইয়াছে। “এক আত্মা এব” এভাবে অবকারের প্রয়োগ ঘাট, ততরাং “এক আত্মাই ছিলেন” এরূপ না বলিয়া “একই আত্মা ছিলেন” বলা হইল। ইহাতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইহাও বলা হইয়াছে। “নাস্তং কিঞ্চন মিথং” এই পরবর্তী বাক্যটি তাহারই বিস্তার। আর “এক আত্মাই ছিলেন” বলিলে আত্মাহুতিবিশিষ্ট বচ আত্মা স্বীকারের সম্ভাবনা হইত, কিন্তু “আত্মা একট ছিলেন” বলিলে এক আত্মা ছিলেন ও আত্মাভিন্ন কিছুই ছিল না—আত্মাহুতিমান আত্মারও নিষেধ হইল—ইহাও বলা হইল। “নাস্তং কিঞ্চন মিথং” বাক্যটি “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” বাক্যের বিস্তার বলিয়া মিথং পদে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয়ই গ্রহণ করা আরও সঙ্গত হইল।

যদি বলা যায়—পরবর্তী বাক্যটিকে পূর্ব বাক্যের বিস্তার কেন বলিবে? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব বাক্যটি বিধিপর বাক্য এবং পর বাক্যটি নিষেধপর বাক্য বলিয়াই পরবর্তী

বাক্যকে পূর্ণবাক্যের বিস্তাররূপ বলা যায়। দুটাই বিধিপর বা নিষেধপর হইলে তাহা হইতে পারিত না বটে। অতএব ঐ প্রতির দ্বারা এক অবৈত তত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল বলা যায়।

যদি বলা হয় এখানে যখন “আসীং” অর্থাৎ ছিলেন বলা হইল, তখন সৃষ্টির পর তাঁহার বিকৃতি ঘটয়াছে, এখন আর তিনি আত্মা নাই ইহাই বলিতে হইবে? এতদ্বারা বলিতে পারা যায় যে, না, তাহা নহে, কারণ পরবর্তী বাক্যে তিনি ক্রমে ক্রমে বহু প্রকার সৃষ্টি করিতেছেন বলা হইয়াছে। যথা—

স ইমান্ লোকান্ অশ্রুত **।২।

স ঈকতেমে হু লোকা লোকপলান্ হু সৃজা ইতি **।৩।

অর্থাৎ “তিনি (আলোচনা করিবার পর) এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন *২। তিনি ভাবিলেন এই যে লোক সকল আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এই সময়ের স্বার্থ লোকপাল সৃষ্টি করিব *৩।” অতএব সৃষ্টির পর তিনি অবিকৃতই ছিলেন, আর তদ্ব্যবস্থাই সৃষ্টি মিথ্যা। অর্থাৎ আমাদের মনঃকল্পনার সৃষ্টিতেও যেমন আমরা অবিকৃত থাকি, তদ্বৎ তিনি অবিকৃতই আছেন বলিয়া আমাদের কল্পিত সৃষ্টির ভ্রায় ইহা মিথ্যা।

যদি বলা যায়—তিনি যখন সত্যসকল তখন তাঁহার সৃষ্টি সত্যই হইবে? তাহা হইলে বলিব—তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার মত সত্য না হওয়ায়, তাঁহার তুলনায় মিথ্যাই হইবে। স্বপ্নে যেমন আমাদের সৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও স্বপ্নসৃষ্টি বস্ত্র আমার দ্বায় সত্য নহে বলিয়া আমরা তাহাকে মিথ্যা বলি, এখানেও সত্যসকল আত্মার সৃষ্টি মিথ্যা হইবে। সত্য আর আপেক্ষিক সত্য একরূপ সত্য নয়, একান্ত আপেক্ষিক সত্যকে মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়—স্বপ্নদর্শনেও যে ভয়হবাদি বিকার হয়, তাহা জাগ্রতেও ত থাকে। অতএব তাহা মিথ্যা কেন? তাহা হইলে বলিব—স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যে মিথ্যা, তাহা ত তখনও স্বীকার করা হয়। জাগ্রতে স্বপ্নদর্শনের কল থাকে, স্বপ্নটী ত থাকে না। অতএব স্বপ্নদৃষ্টবিসয় মিথ্যাই হয়।

যদি বলা হয়—আত্মা যে সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহার এক দেশ বিকৃত করিয়া করেন, অতএব সৃষ্টি সত্যই বলিব? কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এক দেশ বিকৃত হইলে, সে দেশ অন্য দেশ হইতে ভিন্নই বলিতে হইবে, আর তদ্ব্যবস্থা সেই বিকারযোগ্য দেশকে আর আত্মা বলা চলে না। এই সকল কারণে আত্মা স্বস্বরূপে থাকিয়া যখন জীবজগতে পরিণত হয় তখন, এক আত্মাই সত্য আর এই জীবজগত মিথ্যা। এইরূপে এই প্রতিবাক্য হইতে এক অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—“এই সব পূর্বে একই আত্মা ছিল” বলার কালের সত্য ত স্বীকার করা হইল? এবং “তিনি আলোচনা করিলেন” বলার তাঁহার আলোচনার ভ্রু কিছু ত ছিল বলিতেই হইবে? এইরূপে কাল থাকার বৈতাপত্তি হয়। এবং অন্তঃকরণ থাকার তাঁহার

স্বগতভেদে স্বীকার করিতে হয়? অতএব বৈত অথবা বিশিষ্টাবৈত মতবাদই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈত কি করিয়া সিদ্ধ হয়? এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিই যখন মিথ্যা স্বীকার করা আবশ্যক হইতেছে, তখন এই কাল এবং এই অঙ্কঃকরণ, উভয়ই মিথ্যা হইতেছে। কাল কেহ দেখে না, কার্য দেখিয়া অনুমান করা হয়, এই কার্য যখন অচিন্তা মিথ্যা মায়ার শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন তাহা স্বীকার করিয়া এবং অঙ্কঃকরণ স্বীকার করিয়া স্বগতভেদে স্বীকারের আবশ্যকতা কি? স্বপ্নে কষ্টা কথ্য করণ সবই উৎপন্ন হয়। এই মায়াক্রিয় “মল্লমদ্ভ্যাম্ অনির্কলচনীয়া।” বলিয়া মিথ্যা বলা হয়। ইহাকে আছে বলিলে দোষ, না বলিলেও দোষ।

বস্তুতঃ অল্প প্রতিভে তাহার যে মন নাই, তাহা বলাই হইয়াছে, যথা—“অচক্ষুশ্চ অজ্ঞোদ্রম্ অকণ্ঠ অমনঃ” (গুঃ ৩।৮।৮) অর্থাৎ তাহার চক্ষু নাই, জ্ঞোদ্র নাই, বাক নাই, মন নাই” ইত্যাদি ব্রহ্মোপনিষদে “স্বপ্নম্ অমনস্কম্ অজ্ঞোদ্রম্ অপানিপাদম্” বাক্যে ব্রহ্ম মনঃশূন্য বলাই হইয়াছে।

তাহার পর মনেরও উৎপত্তিও কথিত হইয়াছে যথা—

“এতস্মাক্জায়তে প্রীণো মনঃ সর্বৈশ্বিয়ানি চ।

গং বায়র্জ্যোতিরাপশ্য পৃথ্বী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” কৈবলা ১।১৫

অতএব এই অঙ্কঃকরণ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে স্বগতভেদে স্বীকার করা যায় না। আর ক্রিয়ার দ্বারা কাল অনুমেয় বলিয়া এবং সেই ক্রিয়া মায়াক্রিয়ের কাষ্য বলিয়া কাল নামক কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে সজ্জাতীয় বা বিজ্জাতীয় ভেদে স্বীকার করা যায় না।

বস্তুতঃ প্রতিভেও ইহাকে এইরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সে সকল প্রতি অগ্নিগোষ্ঠ প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে। অতএব এই প্রতিদ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

জীবন-কথা

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

স্বামী শঙ্করানন্দ

নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি—নরেন্দ্রনাথের kidney trouble ছিল এবং মদ্যো মদ্যো তিনি gall stone-এর ব্যাধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ছটফট করিতেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি সকলে তখন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার ব্যাধার উপশম করিবার চেষ্টা করিতেন। এই শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মনকে উচ্চ স্থরে রাখিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন ও গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

একদিন কাশীপুরের বাগান বাড়ীর নীচের হলঘরে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন এবং দেহবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অথও প্রক্ষে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই ভাবে চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মন ব্রহ্মে একাগ্র হইয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিয়া নিরোধ সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিল। তখন বাহ্যজগৎ ও দেহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে মন ডুবিয়া গেল। এই অবস্থায় অল্পকণ থাকিবার পর তাঁহার মন নীচে নামিয়া আসিল। তৎপর বার বার চেষ্টা ও ধ্যান করিয়াও ঐ অবস্থা আনিতে পারেন নাই। তখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন “আমি যাহাতে সেই আনন্দ-সাগরে সর্বদা থাকিতে পারি দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিন।” শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া কালীপ্রসাদ শরৎ প্রভৃতির সম্মুখে বলিলেন, “এখন না পরে হবে।” নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া জিন্দ করিতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন “আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—সর্বদা সেই নির্বিকল্প অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা হয়।”

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—“সে ঘরের চাবী আমার হাতে, তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হইলে আমি চাবি খুলিয়া দিব। তখন তুই নিজ স্বরূপ জানতে পেরে এই দেহটাকে “খু” করে কেলে দিবি। এখন আমার কাজ কর।” নরেন্দ্র চুপ হইয়া ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

এই উপলক্ষের পর নরেন্দ্রনাথ দুইটি গান রচনা করেন। “নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ” এবং “এক রূপ অরূপ নাম বরণ” তিনি এই দুইটি গান তাঁহার দেবচরিত্র কর্তে গাহিয়া সকলকে আনন্দ দিয়াছিলেন।

গায়ত্রীর আবাহন জ্ঞাপন—একদিন নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদ শরৎ প্রভৃতিতে বলিলেন “আমি ধ্যান করিতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম অনন্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত্র যাইতেছে এবং এক বৃক্ষ ঋষি শৃঙ্গের পৃথিবীর বক্ষে ঝাঁড়াইয়া পূরবী রাগে গাহিতেছেন “আয়্যাহি বরদে

দেবী ত্র্যম্বকে ব্রহ্মবাদিনী, গায়ত্রী চন্দ্রসং মাতঃ ব্রহ্মবোনি নমোহম্বতে।” তিনি খেচুপ ভূনিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সঙ্গিগণকে গাহিয়া শুনাইতেন। কালীপ্রসাদের সেই ব্রহ্ম এত ভাল লাগিয়াছিল যে তিনি তাহার হবহ অঙ্কুরণ করিতে পারিতেন। সেই ব্রহ্ম সিটার নিবেদিত। লিখিয়াছেন যে স্বামিজীর ঐ আবাহন মন্ত্র একমাত্র অভেদানন্দ ঠিক ঠিক অঙ্কুরণ করিতে পারিতেন।

বৃদ্ধচরিত—কালীপুরের বাগানে কালীপ্রসাদ, শরৎ সকলে নরেন্দ্রনাথের সহিত সকল ধর্মের এবং সকল অবতারের বিষয় আলোচনা করিতেন। বৃদ্ধদেব কি প্রচার করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য, ব্রহ্ম সমাজের সাধু অঘোরনাথ শ্রীশ্রী বৃদ্ধচরিত তাঁহারা পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ, তারক ও কালীপ্রসাদ বৃদ্ধদেবের ভাগ ও কঠোর তপস্কার কথা আলোচনা করিয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেন। ইহাতে ললিতবিহারের যে সকল কথা উদ্ধৃত ছিল তাহা কালীপ্রসাদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই গুলির মধ্যে বৃদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্কার পূর্ব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাটী তাঁহার সবচেয়ে অধিক দ্রুত এবং কবিয়াছিল এবং যখন আবৃত্তি করিতে থাকিতেন—

“উসাসনে শুদ্ধতু মে শরীরঃ

ভগবন্তি মাংসং প্রলয়ক যাতু,

অপ্রাপ্য বোধিং বতকল্প দুর্মভাঃ

নৈবাসনাং কাগমতচ্চলিত্যতে।”

তখন তাঁহার মন সেই অপূর্ণ কঠোর তপস্কার চিত্রের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এই স্লোকটী তাঁহার মূখে সর্বদা লাগিয়া থাকিত। এইভাবে শ্রীবৃদ্ধের জীবনী আলোচনা করিতে থাকায় তাঁহাদের তিনজনেরই শ্রীবৃদ্ধের তপস্কার স্থান দেগিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল।

বৃদ্ধগয়া—তাঁহারা এই চিন্তায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন অবশেষে বৃদ্ধগয়া বাগুয়াই স্থির হইল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত অপ্রকাশিত জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন “১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে একদিন নরেন, তারক ও আমি কলিকাতা হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে কালীপুরের বাগানে আসিলাম। আসিবার পথে শ্রীবৃদ্ধের জীবনী আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় কালীপুরের বাগানে আসিয়া আমাদের বৃদ্ধগয়া দেখিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে আমরা আর থাকিতে পারিলাম না। তখন নরেন বলিল ‘চল আমরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া বৃদ্ধগয়া দেখিতে চলিয়া যাই।’ নরেন তখন তিনজনের রেল ভাড়া যোগাড় করিয়া প্রস্তুত হইল। আমরাও গেছা, কোপীন, বড়িহাস ও একখানি কবল লইয়া প্রস্তুত হইলাম। বরাহনগরে খেয়াপ্যার হইয়া বালির দিকে চলিলাম। রাস্তার ধারে একটা মুদির দোকানেব দাওয়ায় রাজি কাটাইলাম। অতি প্রভাতে বালি টেননে রেলগাড়ীতে উঠিয়া পরদিন আমরা গয়াকেই পৌঁছিলাম। গয়াধামে র্ত্তনাবি

করিয়া বুদ্ধগয়া পদব্রজে চলিলাম। তথায় ৮ই বা ৯ই এপ্রিল, শ্রীবুদ্ধদেবের মন্দিরে তাঁহার স্তূপমণ্ডিত মূর্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। সন্ধ্যার পর আমরা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে মথার বোধিফল ছিল, তথায় বসিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীবুদ্ধদেব যথায় বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন সেই বক্ষাসনে সন্ধ্যাট অশোক এক প্রস্তর নিশ্চিত বেদী করাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই বেদীর উপর বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারক ও আমি বোধিফলের পাদদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। এইরূপে শ্রীবুদ্ধের ভাবে তন্ময় হইয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে আমরা সকলে মন্দিরের নদ্যে সাষ্টয়া আবার ধ্যানে বসিলাম। নরেন্দ্রনাথের বাম পার্শ্বে আমি এবং আমার বাম পার্শ্বে তারক বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন।

“ধ্যান সমাপনাস্থে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন ‘বেদীর উপর বুদ্ধমূর্তি হইতে তোমার পার্শ্বে তারকদাদার দিক দিয়া একটা জ্যোতিঃ প্রস্ফুট করিয়া গেল। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে স্বামী শিবানন্দ সঙ্ক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য ঘটনার বিপরীত ও অতিরঞ্জিত)। কিন্তু আমরা (আমি ও তারক) ঐ জ্যোতিঃ সঙ্ক্ষেপে কিছুই অনুভব করি নাই। তথাপি আমার ভিতরে শান্তির স্রোত বহিতেছিল।”

সেইদিন তাঁহার। ফল্গুনদীপ্তে (বৃষচরিতে নিবন্ধনা নদী) স্নান করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শন করিয়া গ্রাম হইতে মাদুরী ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তখনও ভারী শীত এবং শীতবস্ত্র না থাকাতে রাত্রিতে তাহাদের আর নিদ্রা হয় নাই। সেই দেশের মড়ুয়ার রুটী নরেন্দ্রনাথের পেটে সহ্য না হওয়াতে তাঁহার Diarrhoea মত হইয়াছিল। ঘন ঘন বাহ্য হইতে লাগিল। তারক ও কালীপ্রসাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং নরেন্দ্রনাথের আরোগ্য কামনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি অবসানে নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইলেন—তখন তাঁহার। পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে এখানে থাকিয়া মড়ুয়ার রুটী আহাৰ করিলে সকলের পেটের অসুখ হইবে; সুতরাং এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করাষ্ট যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহাদের হাতে এমন পরসা নাই যে রেল ভাড়া দিয়া যাইতে পারেন। তিন জনই অন্নবয়স্ক—তাঁহার। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করা যায়।

ইতিপূর্বে তাঁহার। শুনিয়াছিলেন যে ফল্গুনদীর অপর পারে বুদ্ধগয়ার মোহন্ত হিন্দু দশনামী সম্মাসী, তিনি খুব উদারচেতা ও সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁহার। তখন সেই মোহন্তের নিকট গমন করাই স্থির করিলেন এবং ভাবিলেন নরেন্দ্রনাথ যদি মোহন্তকে তাহার স্তম্ভুর কণ্ঠস্থের দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারেন তবে হৃদয় তাঁহাদের পাথের ও জুটিয়া যাইতে পারে। এই সংকল্প করিয়া তাঁহার। ফল্গুনদীর বালির চড়ার উপর দিয়া হাটিতে লাগিলেন। সকাল বেলা—ফল্গুনদীর বালি তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা তাহাতে খালি পায়ে হাটা খুবই কঠিন। তাঁহার। সেই শীতকালের ঠাণ্ডা বালির উপর দিয়া নয়পদে প্রায় অর্ধ মাইল পথ

অতিক্রম করিয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের কোমল পদ সেই শীতের ঠাণ্ডা বালিতে যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইচ্ছাতে তাহারা পদে অসহ্য যত্নশীল অতীব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদভ্রমে গমন করিয়া তাহারা মঠে উপস্থিত হইলেন এবং মোহন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেখানকার সাধুরা তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত থাকিতে স্থান দিলেন এবং পজতে (পংক্তি ভোজনে) নিমগ্ন করিল।

তাহারা মঠটি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইহা ক্ষুদ্রনদীর তীরের উপর অতি রমনীয় স্থানে অবস্থিত। চারিদিক খোলা এবং অত্যন্ত নির্জন। তথায় দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি আখ্যা ধারী বহু সন্ন্যাসী থাকেন। তাহারা মঠের গৃহে ভ্রমিবারিতে চাষ আবাদাদি কৃষি কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। এই বিরাট ব্যাপার দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মঠ সম্বন্ধে তাহাদের কোনও জ্ঞানই ছিল না। সে বাচা হটক মধ্যাহ্ন সময়ে পংক্তি ভোজনের পূর্বে তাহারা আহূত হইয়া মধ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাহার অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন “তখন একজন সন্ন্যাসী সাধু তারস্বরে চীৎকার করিয়া তিনবার “পঙ্গতকি হরিহর মহাপুরুষো” • বলিয়া সকল সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন। ইহা শুনি তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘটনার জ্ঞান ছিল। এই আহ্বান শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহারা ক্ষেতে আবাস করিতেছিলেন এবং তাহারা অগ্রান্ত কাথো নিযুক্ত ছিলেন তাহারা সকলে মঠের ভোজনাগারে সমবেত হইলেন। আমরাও তাহাদের সঙ্গে এক পার্শ্বে বসিয়া পলাশ পাতা, কুটি, ডাল, ও মিষ্টান্ন তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া কৃপা নিবৃত্ত করিলাম। তৎপরে ভিজ্জাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে ওদেশে সাধু মাত্রকেই “মহাপুরুষ” বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। কারণ তাহারা সংসার ত্যাগী। তখন হইতে আমরা পরস্পরকে “মহাপুরুষ” বলিয়া আহ্বান করিতে শিখিলাম। তৎপরে যখন আমরা কাশীপুরের বাগানে কিরিয়া আসিলাম তখন মধ্যাহ্ন বা সায়াহ্নে ভোজনের সময় সেই পঙ্গতকি হরিহর মহাপুরুষো বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতাম এবং যখন যে কেহ আহ্বান করিতে আসিত তখন সকলে মিলিয়া বলিতাম, এইয়ে মহাপুরুষ আছেন। এইরূপে স্বামী শিবানন্দ (তারকদাস আমাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া) মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।”

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে মোহন মহারাজের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিছুক্ষণ কথাবাহারীর পর নরেন্দ্রনাথ তানপুরা লহরী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। মোহন মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া একাগ্র চিত্তে তাহার স্তম্ভুর কর্ণের স্বরলহরী যেন স্বধাকরের জ্বায় পান করিতে লাগিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের কর্ণধরে এতটাই মোহিত হইয়াছিলেন যে যখন জানিতে পারিলেন তাহাদের পাথের নাট; তখন তিনি পাথের স্বরূপ কিছু অর্থ নরেন্দ্রের হাতে দিয়া দিলেন।

ওদেশে ‘ব’কে ‘খ’র মত উচ্চারণ করিয়া থাকে। স:

তাঁহাদের মন তখন গয়া হইতে উপাধ হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের নিকট চলিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানের কথা মনে চওয়ায় তাঁহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট ও অশুশোচনা উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টিয়ানের অচ্যুতি না লইয়া তাঁহার অস্থলের সময় এইভাবে কিছু না বলিয়া আসা যে মহা অজ্ঞান হইয়াছে এই কথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহার উপর নরেন্দ্রনাথের পেটের 'অস্থখ—অল্প বয়স কোথায় গেলে যে সাহায্য পাইবেন তাহা জ্ঞানেন না। কলিকাতায় যাইবার পুরা ভাড়া নাই। সকলেই তখন কলিকাতায় চলিয়া যাওয়াই উচিত ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহারা মোহনের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় নিরঞ্জন নদী পার হইয়া গয়াধামে উমেশ বাবু নামক এক বাঙ্গালী গহলোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ দুর্বল শরীর থাকা সত্বেও দেব দুর্গাভ কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। উমেশবাবু তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত থাকিতে দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস বিদায়ের সময় উমেশবাবু তাঁহাদের পাথেয় কিছু কম পড়িয়াছে জানিয়া ভাড়ার টাকা পুরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে আরোহন করিয়া সন্ধ্যার সময় কালীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে খ্রীষ্টিয়ান নরেন্দ্রনাথের জন্ত অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি মহানন্দিত হইলেন। তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তুই যাবি কোথায়? মা তোকে আমার কাজ করিবার জন্ত সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন। আমার পক্ষান্তে তোকে ফিরিতে হইবে। তুই যাবি কোথায়?” তৎপর খ্রীষ্টিয়ান কালীপ্রসাদকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে বলিলেন। এবং তাঁহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীমাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(১)

পলাশীর প্রাচ্যন্তের কিছুকাল পর দেখা গেল, দিক্‌বাপী তমোরাশি 'ছিন্ন করিয়া' বাঙ্গালার পুনরুত্থানের জ্যোতির্ষয় আলোকস্তম্ভের একটি কণী-অগ্নি-সূত্র দূর গগনপ্রান্তে চিক্‌চিক্‌ করিতেছে! যাহা প্রথমে ছিল কণী, ক্রমে ক্রমে তাহা এতটাই তীব্র হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ধনিত হইতে লাগিল বিশ্বয়ের কাকলি! দেবতাহীন পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের দ্বারপথে তখন নূতন জাগ্রত দেবতা নবীন বেশে প্রবেশ করিবার জন্ত আসিলেন: কেহ বা প্রজ্জ্বল অবনত হইয়া পড়িল, কেহ বা আতঙ্কিত হইয়া নবদেবতার পথ রোধ

করিয়া পাড়াইল। সেই কলকোলাহলের সূত্র ধরিয়া মোহনপুত্র মুক্তি বাঙ্গালার দেহে ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল। শেষে একদিন অখাত দক্ষিণেশ্বর গুপ্তবানের চরণধূলিস্পর্শে বিশ্বের তীর্থ হইয়া উঠিল এবং তথায় দেবতার মন্ত্রপুত্র হোমকণ্ঠ হইতে যে সকল দৈবী-ভাবশিখা উল্কে উথিত হইয়া গগন মণ্ডল আলোক-সমুজ্জল করিয়া তুলিল, তাহাদেরই কতকগুলি প্রদীপ্ত ফলিক কুড়াইয়া লইয়া এক সময়ে যে ছুট মহাবীর জড়বাদপূর্ণ পাশ্চাত্যভূখণ্ডে অঞ্জলি অঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—তাহার ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ।

রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বাঙ্গালার নব অস্তিত্বের প্রাণদাতা শক্তিদাতা মাতুলিক অগ্রিস্বরূপ, তাহাদিগের মধ্যে সগৌরবে নাম করিতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী অভেদানন্দের। ইহাদিগকে ছাড়িলে বাঙ্গালার পুনরুত্থানের কাহিনী চিরদিন স্নান শুষ্ক হইয়া রহিলে। বাঙ্গালার পুনরুত্থানের ইতিহাস যেমন ভাষা ও ভাবের জয়যান্ত্রার ইতিহাস, যেমন উহা বাঙ্গালার বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, যেমন উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ইতিহাস, নূতন ও পুরাতনের রণোন্নততার ইতিহাস—তেমনি উহা ধর্ম ও সমাজের দেহ-পরিবর্তনের ইতিহাস।

উনবিংশ শতকে বাঙ্গালার নানাদিক হইতে যেকোন সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল, ধর্ম ও সমাজের দিক হইতেও তেমনি সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। শেষে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়াছিলেন—হে সংস্কারক! বিশ্বাস কর যে যত মত তত পথ। আসল ধর্মকে ভাঙিয়া গড়া যায় নু। নানা দেশের নানা মতের সংমিশ্রণ করিয়া তোমার নিজের জগৎ পথের একটা নূতন রূপ দিতে পার—কিন্তু সে প্রতিমা অন্তরের বেদীর উপর স্থাপিত হইবে না! তোমার যে সনাতন ধর্ম-বস্তুটা আছে তাহাই তোমার ধর্ম থাকুক—তাহাকেই আবক্ষনা, শূন্য কর, পঙ্ক-শূন্য কর, মলিনতা শূন্য কর—শেষে জীবনে মরনে তাহাকেই কুড়াইয়া বর। তোমার জীবনের লাঞ্ছনা দেইখানে। সেই ধর্মকেই নিজের জীবনে পরিষ্কৃত কর—এক কথাই তুমি ধর্ম হইও—তাহাতেই তোমার পরিপূর্ণতা, আর কিছুতে নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বাস্তাই চিকাগো ধর্মমহামণ্ডলে বিদ্যুত করিয়া নরনারীকে বিম্বিত ও মোহিত করিয়াছিলেন এবং আমেরিকার নানাস্থানে এই বাস্তাই বহন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেখানে তখন ভারতের সেই “অরণ্য মন্দের” চরণতলে ভারে ভারে অশ্রু নিবেদিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগত তখন—সেই প্রথম দৃষ্টিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, ভারত অন্ধ বিষয়ে দরিদ্র হইলেও ধর্ম-বাণিজ্যের মহাজন—সে মহাজন আবার বিনামূল্যে তাহার ঐশ্বর্য বিলাইয়া দেয়—তাঁহার সার্বভৌম বেদান্তবাণী সপুষ্পর বাণীয় স্বাক্ষর তুলিয়া প্রতিনিয়তই শুনাতে চাহে—তাহার ধর্মজীবন ঐশ্বর্যময়তাত্ত্বিক—মানবমণ্ডলী তাহার ভাই—নারী সমাজ তাহার মাতৃ-বিগ্রহ—পৃথিবীর সকল দেবদেবতানেই তাহার জীবন্ত দেবতা বিরাজ করেন।

এখন একটা কথা যে মানুষ প্রথমবার শোনে সে বাক্যভীন হইয়া যায় ! বার আঁর দিনের পর দিন যে শোনে সে তখনকার মত মুগ্ধ হয় এবং হরিণ যেমন অশরীরী সৌরভের পশ্চাতে পশ্চাতে যায়—কোথায় ফুল, কোথায় গন্ধ করিয়া, সে-ও তখন সেইরূপই ছুটিতে থাকে ! আমেরিকার লোকও তরুণই করিয়াছিল। কিন্তু শিকল-দেবীর আকর্ষণ—অর্থাৎ সংস্কারের টান সাধারণ মনুষ্য-জীবনে জ্বলিয়াছে ! সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, আজকাল শুনিয়া শুভিত হইয়াছি যে, সকল সংস্কারের পারে ছিলেন যে জাগ্রত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনিও নাকি শেষ পর্যন্ত সংস্কারের শৃঙ্খলকে কাটিতে পারেন নাই—তিনি যে ‘ব্রাহ্মণ’ সে সংস্কার নাকি তাঁহার ছিলই !! (১) স্বতরাং আমেরিকার অনেক লোকই স্বামী বিবেকানন্দের মুখে অনন্তরূপী বেদান্তদশ্মের নানারূপ দেখিয়াও যে শেষ পর্যন্ত পূর্ব-সংস্কারের শৃঙ্খলেই বদ্ধ থাকিতে চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

তপোলক স্মৃতি বলে লোকচারে বুদ্ধিবার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামী বিবেকানন্দের ছিল। প্রথমে আমেরিকায় এবং পরে ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকান-চরিত্রে দৃঢ়তার একান্তই অভাব। নূতন কিছু একটা দরিতে তাহার। যেমন ক্ষিপ্ৰ, উহা ছাড়িতেও তাহার। তেমনি ক্ষিপ্ৰ। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক তেমনি নহে। কোন নূতন তত্ত্বকে তাহার। সহজে গ্রহণ করে না, কিন্তু একবার ধরিলে সহজে তাহা ছাড়েও না ! (২) আমেরিকান-চরিত্রের এই দিকটা মনে রাখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দের নিউইয়র্ক অকলে স্থাপিত দশমব্যাক্যার ক্লাশগুলিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার প্রভাবে বহুলোক আকৃষ্ট হইলেও স্বামীজি যে ভাবরাশি

(১) ‘উদ্বোধন’ আফিস হইতে প্রকাশিত এবং স্বয়ং স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কতক লিখিত পরিচয়-পত্র সম্বলিত—শ্রীশ্রীলাট মহারাজের স্মৃতি-কথা, ২৫৫ এবং ২৭৭ পৃষ্ঠা। “সন্ধ্যাবেলা ভাতের পায়ের আন। হইলে তিনি বলেন—আমায় বলিয়ে দাও ; বসে বসে আমার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।.....নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর ইজিতে জানাইলেন—‘ওদের (লাট ও বুড়ো গোপালকে দেখাইয়া) বিচানাটা ছেড়ে দিতে বল।..... ঠাকুর জানাইলেন—‘ভাত যে রে?...ওরে ব্রাহ্মণ-শরীর যে রে ! এটার ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয় ! ইত্যাদি।”

(২) In America he found that the public was most enthusiastic and responsive in taking up new ideas ; but in England he discovered that though his hearers were more conservative in their declarations of acceptance and praise, they were all the more fervent and staunch; once they had convinced themselves of the worth of a teacher and his ideas.—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol II, P. 409. আমেরিকায় বহুদিন বাসের ফলে স্বামী অভেনানন্দ মহারাজও সে দেশের লোকের এইরূপ মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি :—“যদি আমি পশ্চিম বংসর স্বামীজির কাজে লেগে না থাকতাম তবে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারের কাব্য-ক্ষেত্র কি প্রসার হত ? দু’দিন বাদে পাশ্চাত্যের স্বামীজির বাণী জ্বলে যেত।”—স্বামী অভেনানন্দ,—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সেন। বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

প্রচার করিতেন, অনেকেই হয়ত তাহা বধ্যবধরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। আমেরিকায় প্রচার কাণ্ড তাই তাঁহার মনোমত ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। তাঁহার প্রতি যাহারা অতিশয় ভক্তিম্যান ছিলেন তাঁহাদিগের মনোঃ আবার কেহ কেহ তাঁহার আরও কাণ্ডো বাধা প্রদান করিতেন! (৩) কিন্তু উহা তিনি বাক্যে পরিয়াছিলেন যে, সনাতন ভারত ধর্মের ভাবদ্বারা ধীরে ধীরে আমেরিকার চিন্তাভাবকে প্রবেশ করিতে আবশ্য করিয়াছে। রাক্ষস যোগের ক্লাশ এবং নানানামে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ আহ্বান ও কড়বাদের কোলাহলে-পূর্ণ বাণিজ্য নগরী নিউইয়র্ক স্বামীজির আর ভান লাগিল না। তিনি অচিরকাল মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে দূরে অবস্থিত নিভৃত ও সাদনোপযোগী পাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে গমন করিলেন। তখন তিনি চাচ্ছিলেন "The only right sort of people are those whom the Lord sends—that is what I understand in my life's experience. They alone can and will help me. As for the rest, Lord bless them in a mass and save me from them." (৪) পাউজাণ্ড-আইল্যাণ্ড-পার্কে সেটরূপ আগ্রহীল মাত্র দ্বাদশ জন শিষ্য বা ছাত্র পাঠয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ইহারাষ্ট আমার সত্যকার শিষ্য—“And he told us that he accepted us as real disciples....” (৫)।

আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র তিন মাস প্রচাৰ কন্ডা কবিয়াছিলেন কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা ও অস্বাভাবিক দেবশক্তি তাঁহাকে ইংলণ্ডে বহুজনপূজা করিয়া তুলিল। তিন মাস পরে তিনি যখন পুনরায় আমেরিকায় আসিলেন (ডিসেম্বর ১৮৯৫) তখন তাঁহার দেহ পূর্ণাঙ্গের অনেক স্তর হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে কাণ্ডের সাফল্য দেখিয়া মনও প্রফুল্ল হইয়াছে। তিন মাস মাত্র নিউইয়র্কে প্রচার কাণ্ড কবিয়া ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রিঃ কয়েকজনকে ঘুরোণে তথায় একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। সনাতন ধর্মের সার সত্য প্রচার কবিবার জন্য কয়েকজন সুশিক্ষিত ও স্তম্ভক প্রচারক প্রস্তুত করিতে না পারিলে আমেরিকায় কাণ্ড যে আশাতরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিবে না এই চিন্তাই তাঁহাকে বিষণ্ণ করিত। শেষে তিনি তাঁহার আমেরিকান শিষ্যবর্গের মধ্যে কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের

(৩) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol. II, Pages—383-385

(৪) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol. II, Page—384.

cf.—Not content with the success of his work in America, the Swami as early as August 1894 meditated a trip to England—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol II, Page 381.

(৫) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol. II, Page 389.

উপর নিউইয়র্ক সমিতির ভার্যাপণ পূর্বক দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। "Before departing from America he had similarly felt a deep anxiety about leaving the work there without having trained competent teachers, who must be Sanyasins, to continue the Vedanta movement there. To this must be attributed his act of making from amongst his American disciples several sanyasins in New York, who after his departure carried on his propaganda with great enthusiasm winning new adherents in the cause." (৬)

আমেরিকানদিগের লগ্ন মনোগ্রন্থির বিষয় স্বামীজির জানাই ছিল এবং তিনি যে তাঁহার নব দীক্ষিত আমেরিকান শিষ্যগণের উপর নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই তাহা হইতেই অস্বাভাবিক করিতে পারা যায় যে, স্বামীজির ইতিপূর্বকারগণ ইচ্ছাদিগকে যেরূপ উৎসাহ সম্পন্ন কামবীর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "Who after his (Swamiji's) departure carried on his propaganda with great enthusiasm winning new adherents to the cause"। তাঁহার প্রকৃত প্রস্তাবে মেরুপভাবে স্বামীজির আশাচরুপ কাজ করিতে পারেন নাই! আমরা আশা দেখিতে পাই যে, নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির প্রধান প্রধান সদস্যগণ (The chief members of the Society) had been urging upon the Swami the advisability of sending for one of his *Gurushais* to conduct his classes and work in general during his absence" (৭) প্রধান প্রধান সদস্যগণকর্তৃক এইরূপ ভাবে নির্বুদ্ধান্তি-সহকারে অতুল্য হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদিগের পরামর্শকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে লগ্নে আসিয়া E. T. Sturdy সাহেবের অতিথিরূপে অবেক্ষা করিতে জানাইলেন।

১৮৯৬ সালের ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া স্বামীজি লগ্নে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১লা এপ্রিল তারিখেই লগ্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজি পরমানন্দে গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন এবং পূর্ণ উত্তম লগ্নে প্রচারকাণ্ড চলিতে লাগিল। নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় অতুল্য প্রাণিত করিয়া জুন মাসেই তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। কি ভাবে এবং কি বিষয়ে প্রচারকাণ্ড চালাইতে হইবে বিশেষভাবে তাহা জানাইয়া দিয়া স্বামীজি

(৬) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915). vol. III. p. 54.

(৭) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol II. page—431.

J. J. Goodwin সাহেবের সঙ্গে স্বামী সাবনানন্দ মহারাজকে আমেরিকায় পাঠাইলেন।
(জুন, ১৮৯৬)।

আমেরিকার নবদীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ যদি সত্যই “Great enthusiasm”এর সজ্জিত কাধ করিতেন তাহা হইলে একজন গুরুভ্রাতাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিবার জন্য স্বামীজিকে এত ব্যাকুল হইতে হইত না! স্বামী সাবনানন্দ মহারাজ আমেরিকায় যে কেন্দ্রে কাধ আরম্ভ করিলেন তথায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কাধাকুলতা যথেষ্ট শান্তি লাভ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকাল কনফারেন্সে প্রচারের পব তিনি বোষ্টন, ব্রুকলিন এবং নিউইয়র্কে গমন করিয়া বক্তৃতা দি করিলেন এবং সকল স্থানেই সমাদর লাভ করিলেন। নিউইয়র্কে যাহাতে নিয়মিত ভাবে এবং সু-সংগঠিত সজ্জিত বেদান্ত প্রচারিত হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি শেষে নিউইয়র্কে বসিয়া গেলেন। He then settled down in New York to carry on the Vedanta movement in a regular and well-organised way). (২)

স্বামী বিবেকানন্দ অল্প লগুনে বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন—যেন শক্তিশালী চক্ষু লোহকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এক মাসের মধ্যেই লগুন নগরী নড়িয়া উঠিল এবং স্বামীজিও বাণী শুনিবার জন্য নরনারী আকুল আগতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়িল। অল্পদিন পরই স্বামী অভেনানন্দ স্বামীজির আহ্বানে লগুনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (১৮৯৬) এবং একমাস পরেই (২৭ অক্টোবর, ১৮৯৬) তাঁহাকে Christo Theosophical Societyতে বেদান্তের পঞ্চদশীর উপর ভিত্তি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

বক্তৃতা দিতে হইবে শুনিয়াই স্বামী অভেনানন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাহা হইবারই কথা, কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রেই স্বপণ্ডিত কিন্তু ইংরাজিতে এটাদল পাশ করা গুরিয়েটাল সেমিনারিও ছাত্র মাত্র! স্বতরাং ইংরাজের দেশে ইংরাজ নব-নারীর সম্মুখে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত চাকলা ঘটিবারই কথা। তিনি বলিয়াছেন—“আমি বঙ্গম, আমি কি ক’রে লেকচার দেবো? এ-ই সমস্ত দিন খুটো-পুটি! যখন বঙ্গম, তবে শিথিয়ে লাগ কি রকম ক’রে আরম্ভ করতে হয়—কি ক’রে শেষ করতে হয়। তখন (স্বামীজি) বলেন—আমায় কে শিথিয়েছিল? যার মূখ দেখে আমি বলেছি, তুমিও তাকে দেখেই বল! হুজোও তাই!” (২) তিনি ছিলেন ‘ভগবান্ ঈশ্বরীমুক্তেশ্বর’ “আপন হাতে ওড়াতে গড়া, প্রকৃত পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য।” (১০) স্বতরাং বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া মাত্র নয়শতী আসিয়া তাঁহার কণ্ঠে আবির্ভূত হইলেন।

(৮) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol III. page 56.

(২) মহারাজের কথা—স্বামী চিন্ময়পানন্দ।

(১০) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর পদ্য—বিশ্ববাসী, কাটিক—১৯৪৬ এবং জীবন ১৯৪৭

তশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ—এমন কি স্বয়ং স্বামীজি পর্যন্ত সেট বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। নবাগত যুবক সন্ন্যাসী সেই একটি বক্তৃতাতেই লণ্ডনের মত স্থানে তাঁহার নিজের স্থান করিয়া লটলেন। স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া ৫ জন গ্রাহী কাগজান সেভিয়র কহিলেন—“স্বামী অভেদানন্দ দেখিতেছি জন্মাবধিই বাগ্মী। তিনি যেখানে যখন বাইবেন, সেখানেই জয়লাভ করিবেন।” (১১) স্বামীজি বলিলেন—“আজ যদি আমি এই জগৎ হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করি, তাহা হইলে তোমার মুখে পৃথিবী আমার বাক্তা শুনিতে পাইবে।” (১২)

পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৯৬ সালের ২৭ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দের এই স্তব্ধাচার্য প্রথম ইংরাজি বক্তৃতা প্রদত্ত হয় এবং স্বামীজি ডিসেম্বর মাসে ভারতভিমুখে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে বেলাস প্রচারের ভার স্বামী অভেদানন্দের উপর অপিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লণ্ডনের জায় স্বরূপ রাজধানীতে একপাশে স্তব্ধাচার্য হইয়াছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের বিদায় অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত বহু নরনারী আনন্দ ও শান্তির জন্ত এত নবাগত যুবক সন্ন্যাসীর মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন।—He had now made a place for himself in the huge metropolis and it was to him that the gathering unconsciously turned for solace... (১৩)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে সঞ্জীবিত স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে যে অসীম প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া শেষে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে পরেই তাঁহারই স্তব্ধাচার্য হইয়া মাত্র দুই মাসের মধ্যেই যে স্বামী অভেদানন্দ সেট স্বরূপ রাজধানীতে নিজেকে স্তব্ধাচার্য করিতে পারিয়াছিলেন—“Had now made a place for himself”—তাঁহার জন্ত কি পরিমাণে লোকান্তর শক্তির প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনিও ছিলেন ঠাকুরের আপন হাতে গড়া'ত বটেই, ঠাকুরের নিজের “ছাচে গড়া”, তিনি ছিলেন তাঁহার “পরম শ্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য”—শুধু ইহাই নহে, তিনি ছিলেন—“শ্রীশ্রীঠাকুরের সেট কালী—চেলেনের মধ্যে বুদ্ধিমান।” “ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সম্ভান” ছিলেন তিনি এবং ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ জিউর উপযুক্ত গুরুভাই” (১৪)। মনে হয় এই জন্তই তাঁহার লণ্ডনের কৃতী ছিল অনন্তসাধারণ। উহা ছিল এমনই অসাধারণ যে উহার সৌরভ হৃদয় আমেরিকার পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল এবং ১৮৯৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখের New York Tribune নামক পত্র উহার প্রচার কার্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল—“Had been working successfully in London.”

(১১) বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬। (১২) The Life of Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III, page 56. (১৩) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III Page 60.

(১৪) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজির পত্র—বিশ্ববাণী, কৌটিক—১৩৪৬

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি কর্তৃক বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া লণ্ডনের কাবা বন্ধ করিয়া স্বামী অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে বাইতে হয় (জুলাই ১৮৯৮)। রাজবোগ ইত্যাদির ক্লাশ যাহা অপ্রতীক্ষিত করিতে তাহাকে একবৎসর পরিত্যক্ত করিতে হইয়াছিল, নিউইয়র্কে বাইবার জন্ত তাহাকে “disband” করিতে হইল! (১৫) ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তখন নিউইয়র্কে তাহার উপস্থিতির একাধই প্রয়োজন হইয়াছিল। স্বানাস্তরে বলিয়াছি যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতে দেখা যায় যে নিউইয়র্কের প্রচারকাবা যাত্রাতে অনিয়মিত হয় সে জন্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজ “Settled down in New York” (১৬)। তিনি তখন একজন যশস্বী প্রচারকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। (১৭) তবুও লণ্ডনের স্বাব্যবস্থাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত সে কালের যে কত দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অবশ্য তখন কেহই জানিত না) “Temporarily” নষ্ট করিয়াও স্বামী অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে বাইতে হইয়াছিল কেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। স্বামী সারদানন্দ একটা উকি হইতে জানা যায় যে তাহার কাজ নিউইয়র্কে নহে—কেবল বৈশ “ভাল জমিয়াছিল।” সে উক্তিটি এই :—“কেবল বৈশ লেকচার জম্ভো, নানা জায়গা খেলে লোক আসতে লাগলো, মনে করলুম দুটোখানে একটি মঠ করে কাজ করবো, কিন্তু যে সময় কাজটা বৈশ জাকিয়ে উঠেছে, স্বামীজির এক চিঠি গেল—‘শরৎ চলে আস’... এইত পুঁটনি পাটলা গুটিয়ে দিলুম চম্পট।” (১৭) নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে সঙ্গীত করিবার জন্ত তিনি আদৌ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না।

স্বতরাং দেখা যাউতেছে যে, স্বামীজি ভারত হইতে তখন যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে কেবল জাকান “কাজ” বন্ধ হইল এবং লণ্ডনেরও ক্লাশ জাছিল! স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দেশে ফিরিলেন আর স্বামী অভেদানন্দ চলিলেন আমেরিকা! লণ্ডনে তিনি তখন কিরূপ দক্ষতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই জানিতে পাওয়া যায় :—“We notice that the Swami Abhedananda..... continued them (Classes in London) ably and daily added to his own power as a teacher.....His exposition of Vedanta was very lucid and instructive...There was no doubt that he was becoming more and more popular,” (১৮)

(১৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol. III, p. 343.

(১৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III, Page 56.

(১৭) বাঙ্গালার ধর্মগুরু ২য় খণ্ড—লেখক।

(১৮) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—Vol III, Page 343.

নিউইয়র্কে কোন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া না থাকিলে এরূপ একজন স্বল্পকর্মীকে লণ্ডনের কাব্য তখনকার মত বন্ধ করিয়াও নিউইয়র্কে প্রেরণ করার কি আবশ্যিকতা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পূর্বাপর সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে নিউইয়র্কের প্রয়োজন এতই গুরুতর ছিল যে, সেজন্য লণ্ডনের মত একটি প্রসিদ্ধ কাব্যকেন্দ্রের পরিচালককে নিউইয়র্কেই প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

স্বামী অভেদানন্দ যখন (৬ই আগষ্ট, ১৮৯৭) নিউইয়র্কে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তিনি একেবারেই কপক্ষকহীন—“I was penniless when I landed at the dock” (১৯)। সে যাত্রা হটক, আসিয়া দেখিলেন—“স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে নামে মাত্র একটি বেদান্ত সোসাইটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। Miss Phillips ছিলেন তাহার সম্পাদিকা এবং Mr. Van Huagen, Miss Waldo and Mr and Mrs. Goodyean ছিলেন তাহার সদস্য।” (২০) স্বামীজির জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে, তিনি নিউইয়র্ক হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে মিষ্টার লেগেট নামক নিউইয়র্কের একজন ধনাঢ্য নাগরিককে তথাকার বেদান্ত সোসাইটীর সভাপতি করিয়া যান। (২১) সেই সময়ে তাঁহার কাষে নিষ্ঠাসম্পন্ন বলিয়া যাহারা তাঁহার নিকট পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগের নাম—Miss Mary Phillips, Mrs. Arthur Smith, Mr and Mrs. Goodyean এবং Miss Emma Thursby। এক বৎসর পর স্বামী অভেদানন্দ আসিয়া দেখিলেন, এই নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে মাত্র Miss Phillips এবং Mr. ও Mrs. Goodyean বেদান্ত সোসাইটীতে আছেন।

১৮৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর সে সময়কার সদস্যগণ বৈঠক করিয়া স্থির করিয়াছিলেন কি করিলে বেদান্ত সোসাইটীকে “organise” অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়—on April 4th the members of the Vedanta Society hold a meeting at Mr. Leggets' Library at 4 p. m. to consider the ways and means of organising the Vedanta Society of New York.” (২২) সমিতি পূর্ক হইতেই “organised” থাকিলে এরূপ বৈঠক করিবার প্রয়োজন হইত না।

যদিও লেগেটের লাইব্রেরিতেই সদস্যদিগের এই বৈঠক হইয়াছিল, কিন্তু তখন লেগেটকে বেদান্ত সোসাইটীর সভাপতিরূপে পাওয়া যায় নাই। সমিতি আমেরিকান বিধানানুযায়ী

(১৯) My Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বিশ্ববাণী, চৈত্র—১৩৪৫

(২০) ঐ ঐ

(২১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915—vol II Page 430.

(২২) Leaves from my Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৪৬

“Incorporated” হওয়ার পর (২৮শে অক্টোবর—১৮৯৮) স্বামী অভেদানন্দ দেখিলেন, সমিতির জন্য একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেই ভাড়া অগ্রিম দিবার জন্য একজন অর্থশালী ব্যক্তির প্রয়োজন। তিনি তখন বাধ্য হইয়া লেগেটকে ধরিলেন। লেগেট প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন : কহিলেন—সভাপতি হইবার মত বিজ্ঞা-সামর্থ্য তাঁহার নাই ! তিনি সভাপতি হইবেন তাঁহার পণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা হউক, মহারাজ তাঁহাকে বিশেষরূপে ধরায় তিনি শেষে সমিতির প্রথম সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছিলেন—“But I persuaded him to take that position and succeeded at last in making him the first President of the Vedanta Society.” (২৩)। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় (যে কোন কারণেই হউক) স্বামিজী কতক নিম্নিত সভাপতি লেগেট বা অন্যান্য সদস্যদিগের মধ্যেও অনেকের সহিতই এক বৎসরের মধ্যেই বেদান্ত সোসাইটির কোন সম্পর্ক ছিল না ! তখন নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটী বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের নাম মাত্রই ছিল—আব ছিল অগার চারিজন মাত্র সদস্য। এইরূপ অবস্থাগত একটি “Nominal” বা নামসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তখন যে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করা সম্ভবই ছিল না, এমন অনুমান করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না ! ১৮৯৮ সালের ৬ই আগষ্ট যে সমিতির চারিটা মাত্র সদস্য থাকার কথা মহারাজের ভাঙেরিতে জানিতে পাই—১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই তাহার অল্পমাত্র চেষ্টিয় সেই সমিতির সদস্য সংখ্যা হইয়াছিল যোন শত ! (২৪) এবং সেই সদস্যদিগের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক এবং তমিকটবন্দী স্থানব ও পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গণ্যমান্য সুশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ ! ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেখিলেন যে, সমিতির নিজস্ব একটি গৃহ পর্যায় হইয়াছে তখন পরমানন্দে গুরুভাইকে বলিয়াছিলেন—“আমি তিনবার নিউইয়র্কের ঘরে করাঘাত করিয়াছি, কিন্তু নিউইয়র্ক সভা দেয় নাই। তুমি যে সমিতির একটি স্থায়ী বাড়ী করিতে পারিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমি খুবই খুসি হইলাম।” (২৫)

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভা প্রতিষ্ঠাতা যে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, তাঁহার পরেও কি তাহা বলিতে আর সন্দেহ থাকে ? তাঁহার অসাধারণ সংগঠন কৌশলে, ভাগ্য, চরিত্রমহত্ত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অপরিমিত অধিকার—তাঁহার ভয় লেশশূন্য, স্বার্থহীন ও অপরিমেয় কার্যপ্রচেষ্টা প্রভৃতি এবং সর্বোপরি তাঁহার উপর শ্রদ্ধাভীরুর অপরিমিত করুণাই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে তাঁহার কক্ষকেত্র করিয়া দিয়া তাঁহারই অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মনোহর বাগ্মীতারদ্বারা মাকিণে যে শুধু

(২৩) My Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ । বিশ্ববাসী—ভাঃ, ১৩৪৬

(২৪) Worcester Evening Gazette, Nov. 11th—বিশ্ববাসী—ভাঃ, ১৩৪৭

(২৫) কালী তপস্বী—ব্রহ্মচারী শাস্ত্র চৈতন্য—(রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি—১৯০০)।

বেদান্তের প্রচারই করিয়াছিল তাহা নহে—মাকিন্দের অনেকের দ্বারা বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলিকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল যে সেখানকার পণ্ডিত ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐশ্বর্যময় সম্বন্ধে একটি নব মতের উদ্ভব হইয়াছিল! কিরূপে এই মহৎ ও মহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে একটি অতি বিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক কাহিনী। যদি সম্ভব হয় পরে তাহা বিবৃত হইবে।

উপসংহারে আমাদের পূর্ক প্রস্নে ফিরিয়া যাউতে হইতেছে—আমেরিকায় কি এমন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল যে স্বামীজি লণ্ডনের প্রচারকাষাকে বন্ধ রাখিয়াও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে তথা হইতে নিউইয়র্কে আনিতে দিয়াছিলেন! এই প্রশ্নের শোদ্ধাঙ্গ উত্তর হয়ত আমরা মহারাজের নিকট পাঠিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার দেহরক্ষার পূর্ক এ প্রশ্ন তেমনভাবে কাহারও মনে ওদত উঠে নাই। নিম্নলিখিত বিবরণটির প্রতি মন দিলে এই প্রশ্নের কতকটা মীমাংসা হইতে পারে।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজের ভারত আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতি একখানি মানপত্র প্রদান করেন। সেই সভায় বরোদার গায়কোয়ারও সম্মীক উপস্থিত ছিলেন (১২০৬ সালের ১৪ই মে)। মানপত্রে এইরূপ আছে :—‘নয় বৎসর দরিয়া আপনি আমাদের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কত কষ্ট, কত বাদা এমন কি শক্রতার পর্যন্ত সম্মুখীন হইয়া বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ক নিজের অভীষ্ট পথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি যখন নিউইয়র্কে প্রথমে আসেন তখন, তাহার ইতঃপূর্ক স্বামী বিবেকানন্দের চতুর্দিকে সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে মাত্র জনকয়েক আগ্রহীল ছাত্রকেই আপনি পাইয়াছিলেন। ইত্যাদিকে লইয়াই আপনি কাঁধা আরম্ভ করেন।…….আজ বেদান্ত সোসাইটির যে সুদৃঢ় মন্দির রচিত হইয়াছে, আপনি তাহার প্রত্যেকখানি প্রস্তর এক এক করিয়া গ্রথিত করিয়াছিলেন।……’ (২৬)

বিবরণটি পাঠ করিলে এইরূপই মনে হয় যে সে সময় নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিকে যেমন করিয়া একটা শক্রতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সোসাইটির অগ্রগতি যাহাতে অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহার জন্তও চেষ্টা হইয়াছিল! এক কথায় বলিতে গেলে তদন্ত অবস্থাটি এইরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে একান্ত সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে সোসাইটিকে অর্পণ না করিলে উহার নামই মুছিয়া যাউতে পারিত! এইরূপ ভাবে সোসাইটির অপমৃত্যু ঘটিলে শুধু যে নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের আশা দুরাশা হইয়া উঠিত তাহা নহে—যটিকার সেই আঘাত সমগ্র আমেরিকার গায়েও লাগিবার সম্ভাবনা ছিল! মহারাজের অন্তর্নিহিত মহাপ্রতিভা ও অশেষ কাব্যকুশলতার উপর স্বামীজির এতই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের পরিকল্পনাকে সর্বশেষে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্ত তিনি একমাত্র স্বামী অভেদানন্দের

উপরই নির্ভর করিতে পারিতেন—আর কাহারও উপরে ভরসা নহে। অতঃপর হয় এটীক্টাই মহারাজকে লগুন ছাড়িয়া নিউইয়র্কে বাইতে গিয়াছিল। নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামীজি যখন দেখিলেন যে, সকল বাধা-বিলম্ব কাটাউঠা তাঁহার মনের মত করিয়াই বেদান্ত সোসাইটীকে স্বাধীন ভিত্তির উপর গঠন করিয়াছেন, তখন সেই স্বেচ্ছামূলক আরও সন্তুষ্টি করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—তোমাকে আরও বেশ বৎসর এখানে থাকিতে হইবে। মহারাজ নানা আপত্তি করিলেও স্বামীজি সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং শেষে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—“তোমাকে আর উপদেশ দিব কি? সোসাইটীর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরই অর্পণ করিয়াছি। তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া চালাইও।”

— “I have no directions to give. I leave the work entirely to you.” (২৭)

মহারাজ সকাশে

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

গীতা

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্ববিশী গুরু আবশ্যিক। চিহ্নিত হইলে, ও ভগবানকে কাতব হইয়া ডাকিলে গুরু আপনি মিলে। সেই জন্য গুরুই গুরু। গুরুকে স্বয়ং ভগবান মনে করিতে হয়। গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সেবা দ্বাব সম্বন্ধে ও প্রজ্ঞা করিলে তিনি উপদেশ দেন। সমস্ত মহত্ব বই-ই কিনিতে পাওয়া যায়। সে মহত্বই কিছুই হয় না। বইয়ের মন্তব্যগুলি dead letter গুরু ছাড়া কেও স্বর্গের দাবি দিতে পারে না। সে জন্য সব গুরু লাভ করিতে হয়। ১ম গুরু লাভ অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। গুরু মনোহর মধ্যে ভাব ও শক্তি দিয়া থাকেন।

গুরুর উপদেশে জ্ঞান চকু খোলে। জ্ঞান হইলে জীব আর মোহপ্রাপ্ত হয় না। তখন ইহা আমার, আমি অমকের চেলে একজন আমিই বুদ্ধি থাকে না। ইহা আমারই ছাড়া

- (২৭) The Swami Abhedananda's Lecture and Addresses in India --
Published by Ramakrishna Vedanta Society, Calcutta.

- * বেদান্ত সমিতি তখন ৪০নং বিডন ষ্ট্রিটের বাড়ীতে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রতি সপ্তাহে তিনদিন করিয়া গীতা, ও উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন।
- * শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু ২৪/৭/২৫ তারিখের গীতা ক্লাবের বক্তৃতা নোট করিতে পারিয়াছিলেন।
- * তাহার অংশ বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বাহিরে বা স্বর্ণ বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানে নাই। ভাল মন্দ যাচা কিছু আমাদের মনে হয়, তিনি সাক্ষী স্বরূপ সবই দেখেন।

ঈশ্বর কিরূপে দেহের মধ্যে আছেন তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। সেকজ্ঞ জীবাত্মা ও পরমাষ্ট্রাকে পূজক দেপে। যে নিকেকে অমকের ছেলে বা ভাই বলিয়া পরিচয় দেয়, সেট বন্ধজীব। সে কিছুট বুঝিতে পারে না।

শ্রুতর উপদেশে ও আলীন্দ্রাদে মহাপাপীন্ড জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। শ্রুতরাং জ্ঞান বড় সহজ জিনিষ নহে। শ্রুত জ্ঞানের বীজ দেন। উপযুক্ত যত্ন করিলে, অঙ্কুর, বৃক্ষ, ফল ৫ পরে ফল দেখিতে পায়। উপযুক্ত যত্ন নিকেকেই করিতে হয়।

* * * *

আমরা তিন প্রকার কন্মের দাস যথা -- (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ ও (৩) আগামী। শ্রুতব জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সঞ্চিত ও আগামী কন্ম ভস্মীভূত হইতে পারে কিন্তু প্রারব্ধ কন্ম অকাতরে ভোগ করিতে হয়। যেমন অনেক ঘর বিশিষ্ট রিভলবারে গুলি সাজান আছে। যে গুলিগুলো ছোড়া হয় নাই, সেগুলি উচ্চা করিলে আর ছোড়া না হইতে পারে কিন্তু যদি কোনটার ছোড়া টিপিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার উপর যে গুলি ছোড়ে তাহাও আর কোনও কষ্ট হু থাকে না। অথবা মনে কর, শিকারীর পিঠে চামড়ার থলিতে যে সমস্ত তীর থাকে, সেগুলি আর ছোড়া না হইতে পারে কিন্তু যদি কোনও তীর ছোড়া হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ছোড়া তীরের উপর শিকারীর আর কোন কষ্ট হু থাকে না।

* * * *

স্বামী ভুরীয়ানন্দ ডায়েটিস ও কার্কাঙ্কল রোগে অসহ্য কষ্ট পাইয়া শেষে দেহ ত্যাগ করেন। এত কষ্ট পাইয়াও তিনি ভগবানে বিশ্বাস হারাণ নাই এবং সঙ্কল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানে মনের অশান্তি, ব্যাদি, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়। সেকজ্ঞ জ্ঞানই পরম পবিত্র এবং জ্ঞানীর সংস্পর্শে যে থাকে, সেও পবিত্র।

রাজযোগের সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান আপনি আসে। ইহাকে কেহ দিতে পারে না। মাটি চাপা আশির উপর হইতে মাটি সরাইয়া দিলে, আশির উপর যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ বন্ধ-জীবের মধ্যে অবিষ্টা, কাম ইত্যাদি ময়কার দ্বারা বুদ্ধি চাপা পড়িয়া আছে। এই সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দিলে শুদ্ধ চিত্তের শক্তি আপনা আপনি আসে। চিত্ত শুদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধি হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। মলিন চিত্তে ঈশ্বর দর্শন হয় না। মলিনতা দূর করিবার ভক্ত সাধন ভক্তনের আবশ্যক। যোগীরা যোগ, উপাসনা, জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা মনের মলিনতা দূর করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হয়। ইহা শীঘ্র হয় না। সেকজ্ঞ অধীর হইলে চলে না। ইহা আপনিই আসে। অধিকারী

হইতে কিছু বাকী থাকিলে, ঈশ্বর দর্শন হয় না। সকলেই মুক্ত হইবে। শুধু তুমি ও শুধু জ্ঞান একই জিনিষ। ভক্ত ও জ্ঞানীতে তফাৎ নাই।

শুকবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস থাকার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান, শুকভক্তি পবায়ণ ও সংঘাতেন্দ্রিয় হইলে জ্ঞান আসে ও ভগবান লাভ হয়।

গৃহস্থেরা নানা কারণে হঠযোগ ও প্রাণায়াম করিতে পারে না। ভিতরে বিশ্বাস থাকিলে, সংস্কৃত পাঠিলে এবং সংঘাতেন্দ্রিয় হইলেই চলিবে।

জ্ঞান লাভ হইলে সর্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্র বা মুক্তি অল্পদিনে পাওয়া যায়।

অশাস্ত্রি থাকিতে স্তম্ভ হয় না। প্রথমে জ্ঞানলাভ, পরে শাস্ত্র এবং পরে পরমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

কুচিন্তা প্রথমে নষ্ট করিতে হইবে। এই কুচিন্তা নষ্ট করিতে সংসঙ্গ লাভ এবং ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয়। ভোগের জিনিষ প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রোধ আসে। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ আনিলে আব ত্রিতাতিত জ্ঞান থাকে না। সে সময়ে স্ববর্ণশক্তি থাকে না এবং বুদ্ধিরও নাশ হয়। শেষে মাতৃস অস্তায় কাজ করিয়া ফেলে। সেতন্ত্র সাময়িক লোককে অত্যন্ত সাবদানে থাকিতে হয়। জ্ঞান বিচার সর্বদা প্রয়োজন।

যেখানেই থাক সংসঙ্গ করিবে এবং ভিতেন্দ্রিয় হইবে।

শ্রদ্ধাহীন, মূর্থ এবং অবিবাসীরা নাশ হয়। উভয়লোকে স্তম্ভ নাই, পরলোকেও নহে।

সংশয় (doubt) আসিলে শ্রদ্ধা আসে না। লোকে মেই ভুল্ল আছে ফল চায় কিন্তু সাধন না করিলে ফল কি আপনি আসবে?

দুটি শক্তি চলেছে—

Faith—Constructive force

Doubt—Destructive force. সংশয়ায় বিনশ্তি।

গাহার বিশ্বাস আছে তাঁহার সবটাই আছে—উহার নাম শ্রদ্ধা। এই বিশ্বাসবান দেশের লোকে সামান্ত ধূলা মাটিতে রোগ সারায়।

সংঘাতেন্দ্রিয় হইয়া কর্তব্য কর্তব্য করিতে করিতে জ্ঞান আসে।

পাণিনি

(৩)

৩ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

পাণিনি কোন সময়ে বিজ্ঞমান ছিলেন, তৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে পাণিনির সময়-নিরূপণের পূর্বে দৌর্বপধাতুসারে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতগুলি একে একে উল্লেখ করিতেছি।

সুপণ্ডিত কোলব্রুক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বৈয়াকরণবর পাণিনির কালনির্ণয়-বিষয়ে কোন সন-তারিখের অবতারণা করেন নাই।

পাণিনি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তদ্বিচারে তিনি একমাত্র বলিয়াছেন যে, পাণিনি পৌরাণিক ঋষিগণের জ্ঞান স্বপ্রাচীন কালে বিজ্ঞমান ছিলেন। "Panini, the father of Sanskrit grammar, lived in so remote an age, that he ranks among those ancient sages, whose fabulous history occupies a conspicuous in the Purans, or Indian theogonies"—On the Sanskrit and Prakrit Languages, by H. T. Colebrooke, Asiatick Researches, VII 202.

প্রত্যুত বোটলিংকই পাণিনির কালনিরূপণ-ব্যাপারে সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তাঁহার 'পাণিনি' নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে 'কথাসরিংসাগর' হইতে সোমদেব ভট্টের একটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদনুসারে বোটলিংক ১৮৪০ খ্রীঃ পাণিনি 'বর্ষ' নামক এক ব্রাহ্মণের শিষ্য। উহাতে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তকে পূর্বতন 'নন্দ' নৃপতির রাজত্বকালে বর্ষ পাটলীপুত্রে বাস করিতেন। গ্রীক ইতিহাসপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রীকশাসন হইতে বিমুক্ত করিয়া ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। সুতরাং বোটলিংক বা কথাসরিংসাগরের উপকথার মতে পাণিনি অন্ততঃ ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বাক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বোটলিংক একথাও বলিয়াছেন, 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে যে, অভিমত্যা চন্দ্র ও অন্তান্ত বৈয়াকরণগণকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য কান্দীয়ে প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। বোটলিংকের মতে অভিমত্যা ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। (৩৬) ইহা হইতে ইনি স্থির করিলেন ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্র

বিশ্বকোষে মহাভাষ্য প্রচার করেন। (৩৯) কাজেই, ইহার ৫০ বৎসর পূর্বে যে পাণিনি-স্বত্বের পতঞ্জলি-মহাভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল তাহাও তাহার উত্তর মন্তিকের অদ্বুত শক্তিবলে প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিশ্চয় করিয়া দ্বিধিলেন যে, পতঞ্জলি ও পাণিনি উভয়ের আবির্ভাবের মধ্যকালে কাভ্যায়ন, পরিভাষাকার ও কারিকাকার এই তিন জনও বর্তমান ছিলেন। তাহাকে পাণিনির সময় ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্ধারণ করিতেই হইবে। সুতরাং প্রত্যেক দ্বিতীয়ের মধ্যে ৫০ বৎসর ধরা উচিত তথ্য স্থির করিলেন। এইরূপে বোটলিক পাণিনির সময় ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া অবধারণ করেন। তাহার প্রদত্ত সময়ের সহিত যে তাহার পদাঙ্কানুসারী লেখকদিগের সময়ের অনৈক্য নাট, তাহা দেখাইতে তিনি যথেষ্ট অয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাহার সেই অসংখ্য যুক্তিসকলের সমালোচনা নিম্নয়োজন।

বোটলিক স্বকপোল কল্পনাবলে পাণিনির যে সময়ানুরূপ করিলেন, পরবর্তী পণ্ডিতগণ সেই সময়টিকেই অশাস্ত্র দৃষ্টান্তবলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন। কেত কেত আবার তাহার মতের একটু-আধটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া আপনাদের বিজ্ঞাবুদ্ধির সর্বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ রোটের নাম করা যাউতে পারে। তিনি তাহার 'Literature & History of the Veda' নামক পুস্তকে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পাণিনির নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। (৪০)

লাসেন বোটলিকের মতের পুনরুক্তি করিয়াই পাণিনির কাল নিগয় করিয়াছেন। (৪১) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রেনো'র (Renaud) 'Memoirs on India after Arab, Persian and Chinese Writers' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি চীনা পরিব্রাজক য়়ন-চোয়ঙের (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাচ্যেছেন যে, উক্ত চীনা পরিব্রাজক পাণিনির দ্বিবিধ অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন,

সিংহলীয় ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ'-মতে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নিবাণলাভ করেন। বুদ্ধ-নিবাণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্কের আবির্ভাব হয়। অভিমত্যা ইহার পরবর্তী। সুতরাং এই মতানুসারে ১০০-১২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অভিমত্যার সময় বোটলিকের মতের পোষণ করিতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক লাসেন বহু প্রাচীন মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় ৪০ ও ৩৫ অব্দের মধ্যবর্তী কাল অভিমত্যার কাল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। --Indische Alterthums-kunde, ii. p. 413. গোল্ডস্টক'র এই মতের পক্ষপাতী (Panini, p. 85, 86.)। লাসেনের মতে, কনিষ্ক ৪০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। স্থানান্তরে তিনি কনিষ্কের আবির্ভাব ও রাজ্যকাল ১০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ নিশ্চয় করিয়াছেন। সুতরাং ইহার পরবর্তী অভিমত্যা ও চন্দ্র খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

(৩৯) Otto Bothlingk's Panini, p. xvii.

(৪০) Literature and History of the Veda, 1840, p. 16,

(৪১) Indian Antiquities, I. 1847, p. 737.

প্রথমতঃ পাণিনি একদা সময়ে জীবিত ছিলেন যে সময়ে মানব-পরমায বর্তমান কাল হইতে দীর্ঘতর কাল স্বামী। দ্বিতীয়তঃ পাণিনি বৃদ্ধের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ ১২ বিক্রমাদিত্যের সময় বা কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। পুরোক্ত এই উক্তির বলে এবং পাণিনি যে 'যবনানী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ 'গ্রীকলিপি' এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া অল্পত্রুট বেবের বোটলিঙ্কের মত স্বীকার করেন নাই। ইহার ক্ষুদ্র তিনি কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাণিনি যে শুধু বৃদ্ধের পবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি 'অলিঙ্কজ্ঞান্যারের ভারতাক্রমণেরও পরে বিদ্যমান ছিলেন', ইহা তিনি নাকি পাণিনিহুত্রে পাইয়াছেন। যখন-চোয়ডের মতে, পাণিনি বৃদ্ধদের ৫০০ বৎসর পরে এবং কাত্যায়ন বৃদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। বেবের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কাত্যায়ন কাত্যবংশীয় কোন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব—ভাষ্যকার না হইলেও হইতে পারেন। হিন্দুদিগের চতুর্থ আশ্রম যে ভিক্ষু-আশ্রম ও তখন তাহাদের পরিদেয়ও যে কাষায়বসন তাহা তিনি সেন্ট পিটার্সবর্গ সংস্কৃত অভিধান ও উইলসনের অভিধানে পাইয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, পাণিনিহুত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিদেয়কে লক্ষ্য করিয়াই ভিক্ষু, ভিক্ষা, কাষায় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পাণিনি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। (৪২) বেবের পাণিনীয় হুত্রে প্রযুক্ত 'যবন' ও 'যবনানী' শব্দে 'গ্রীক' ও 'গ্রীকলিপি' বুঝিয়াছেন। এখন, যবনানী-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। পতঞ্জলির পূর্ববর্তী পাণিনির বাস্তবিককার-কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। যবনানী শব্দের অর্থ, যবন-স্ত্রী। ইহা হইতে স্পষ্টই অস্বাভাবিক হইতেছে যে, যবন শব্দটি যখন ভাতিব্যাক্তক তখন উহা যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল তদ্বিমুখে কোনট সন্দেহ নাই। পাণিনি এমন শব্দ এসিয়ার বা ইউরোপীয় 'গ্রীক' অর্থে কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারসীকদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটি গ্রিক Yavan শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। হোমারে ইহা Jaoves বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকাবর্তিতে 'যবনাঃ শয়ানাঃ তুজাতে' এই বাক্যটি পাওয়া যায়। 'যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে' এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক সময়ে 'যবন' শব্দদ্বারা পারসীকদিগকেই বুঝাইত। অবশ্যের স্পষ্টই লিখিত আছে, অবশ্যের সময়ে হিন্দুদিগের সহিত পারসীকদিগের মিলন হইত। কালিদাস রঘুবংশে 'পারসীক' অর্থে 'যবন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অমরসিংহও পারসীক ভাষিক যবন বলিয়াছেন। গোল্ডস্ট্রুকার

‘যবনানী’ স্বর্থে বলিয়াছেন, পারস্তদেশে প্রচলিত কীলকলিপি বা cuneiform writing, ইহা কখনই সেমিটিক লিপি নহে। ইহার অল্প প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের সভাপর্বে নকুলের দ্বিবিজয়-বিবরক শ্লোক, গাগী-সংহিতার শ্লোক, ঙ্গাটাচাষ, সিংহাচাষ, উৎপল ও বরাহমিহিরের জ্যোতিষগ্রন্থের শ্লোক প্রভৃতিও উদ্ধৃত করা যাউতে পারে। (৪৩) ইহা পরে ‘আরব’ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল। এতদ্বিধ, রামায়ণের কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে (১০. ২৪, ২৭)

(৪৩) “ততঃ সাগরকৃক্ষিস্থান্ন স্নেচ্ছান্ পরমদাক্ষণান্
পল্লবান্ বর্ধীরামৈশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্”

ততো। রত্নাভূষণদায় বশে কুহা চ পাণিবান্।

সুবর্ত্তত কুরুশ্চেষ্ঠে। নকুলশ্চিহ্নমার্গবিৎ ॥

শিবীঃস্থি গন্তানগন্তান্ মালবান্ পুষ্ককর্পটান্ :

তথা মাধ্যমকোত্তাশ্চ রাষ্টধানান্ দ্বিজানপ ॥

পুনশ্চ পরিবৃত্যাপ্য পুষ্করারম্ভ বাসিনঃ।

গণাভূৎ সবসংকেতান্ বজ্রধ্বং পুরুষধঃ ॥”

—মহাভারত, সভাপর্ব, নকুলদ্বিবিজয়ঃ।

“স্নেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক শাস্ত্রমিদং স্থিতং।

অধিবৎ তেহপি পৃষ্ঠ্যস্তুে।” [গাগী-সংহিতা।]

“রব্যুজ্জয়ে লঙ্কায়াং সিংহাচাষোণ দিন গণোত্তভিত্তিঃ।

যবনানাং নিশি দশভিমুহুর্তৈশ্চ তদগ্ৰতণাং ॥”

—সিংহাচাষ।

“উদয়ো যো লঙ্কায়াং সৌহৃদময়ঃ সবিভুরেব সিদ্ধপুরে।

নদ্যাক্ষোযমকোট্যাং রোমক বিষয়ে আকরারহঃ স্রাঃ ॥”

—বরাহমিহিরঃ।

“ততঃ সাকৈতমাক্রমা পাকালান্ মধুরাং স্তথা।

যবন। দুইবিক্রান্ত্য প্রাপ্যস্তু কুন্তমলজম্ ॥”

ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে—গাগী-সংহিতা।

“সাকৈতং স্রাজ্ষোপাধাঃ কোশলানন্দিনী চ সা”।

—বাদবকোষঃ।

• “মধ্যদেশে ন স্থাস্তিস্থি যবন। যুদ্ধদুঃখাঃ।

তেষামন্তোক্ত সংভেদা ভবিস্তিস্থি ন সংশয়ঃ ॥

আশ্চর্যকোথিতঃ ঘোরঃ যুদ্ধঃ পরমদাক্ষণম্।”

—বাদবকোষঃ।

“ভহারিষেদমাস্ত্রব্যামাযনীপোক্ষীহানসংখ্যাতাঃ ৬

• মকুবল্ঘোষবামুন সারস্বতমন্ত্রমাধ্যমিকাঃ ॥”

—বৃহৎসংহিতা।

পূর্বযবনের এবং বিকুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে (৩. ১, ২, ৮) ও চতুর্থ অংশে (৩. ১৫ ইত্যাদি, পশ্চিম-যবনের উল্লেখ আছে, ইহার। পারসীক জাতি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যানিস্লোয়স্ জুলিএন-(Stanislaus Julien) সম্পাদিত য়ুন-চোয়ঙের করাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জুলিএন যে কেবল রেনোর মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা নহে, এই চীন পরিভ্রাজক-প্রদত্ত আরও কয়েকটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জুলিএনের মতে, কনিষ্কের রাজত্বকালে পাণিনির গ্রন্থ প্রকৃত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে উহার বহুল প্রচারও হইয়াছিল। তিনি বলেন, পাণিনির জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য পাণিনি কনিষ্কের কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা জুলিএনের লেখনী হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই সমস্ত বিবরণ দেখিবার্থ বোধ হয় ম্যাক্সমুলার সাহেব তাহার অথেষ্টের অঙ্কনমণিকায় (১৮৫৭ খ্রীঃ) বেবের-প্রদত্ত পাণিনির কাল বঙ্গনপূর্বক পুনরায় বোটলিক-স্বীকৃত পাণিনিকালই যথার্থ বলিয়া লিপিয়া থাকিবেন। ম্যাক্সমুলার পাণিনির কালবিরূপণ-সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের সোমদেব ভট্টের (৪৪) ‘কথাসরিৎসাগর’ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাহিনীটির মর্ম এই—“পুন্পদন্ত নামক মহাদেবের এক অশুচর গৌরার শাপে বৎসদেশের রাজধানী কোশাখী নগরীতে কাত্যায়ন-বরকচিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছু পরেই আকাশবাণী হইল যে, এই শিশু ক্রতিদর হইবে এবং বয়সপুষ্পের নিকট সর্ববিজ্ঞা শিক্ষা করিবে; ইহার নাম বরকচি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ইহার কচি হইবে। বালা হইতেই তিনি অসীম বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তাহার স্মৃতিশক্তি অসীম ছিল। এক দিন তিনি এক নাটকের অভিনয় দেখিয়া তাহা মাতার নিকট আশুস্থ আরাগ্নি করিয়াছিলেন। উপনয়নের পূর্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিপাথা শুনিয়া সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে

(৪৪) নরেন্দ্র কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। ইহার বংশধরেরা পুরুষাণ্ডক্ৰমে কাশ্মীর-রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভোগীন্দ্র ইহার বংশধর। ভোগীন্দ্রের পুত্র সিদ্ধভট্ট, তাঁহার পুত্র প্রকাশচন্দ্র, পৌত্র ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্র আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্তের ছাত্র। ইনি মহারাজ অনন্তদেবের সময়ে (১০২৮—৮০ খ্রীঃ) কাশ্মীরে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ‘সেব্য-নেবকোপদেশ’, ‘বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা’, ‘ঐতিহ্যবিচারচর্চা’, ‘স্ববৃত্তিসংক’, ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’, ‘বাসনাস ক্ষেমেন্দ্র’, ‘ভারতমঞ্জরী’, ‘রামায়ণমঞ্জরী’, ‘দশাবতারচরিত্র’, ‘কালবিলাস’, ‘লোকপ্রকাশ’, ‘সময়মাতৃকা’, ‘বাসাষ্টক’ ও ‘নৃপাবলী’ (১০২০—৪০ খ্রীঃ)। এই কয়খানি গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্র রচনা করেন। ইহার পুত্র সেমেন্দ্র ভট্ট বা সোমদেব ভট্ট। ক্ষেমেন্দ্র মহারাজ অনন্তদেবের পত্নী রাজমহিষী স্বর্ধমতী দেবীর মনো-রঞ্জনার্থ ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্বেই ইহার মৃত্যু হয়। পরে সোমদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ‘কথাসরিৎসাগর’ গ্রন্থ সমাপন করিয়া স্বর্ধমতীর চিত্তবিনোদন করেন। ক্ষেমেন্দ্রের ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’র মূল সংস্কৃত ‘বৃহৎকথা’। এই গ্রন্থখানি আবার গুণাঢ্য নামক গ্রন্থকারের পৈশাচী ভাষায় লিখিত উপাখ্যানপুস্তক ‘বৃহৎকথার’ অম্ববাদ।

তিনি বর্ষমুনিরু শিষ্য হন ও পাণিনিকে পরাকৃত করেন। শেষে পাণিনি মহাদেবের আশীর্বাদে পুনরায় জয়লাভ করেন। কাত্যাঘন মহাদেবের জ্যেষ্ঠনিবৃত্তির উক্ত পাণিনির শিষ্য স্বীকার করিয়া সমগ্র পাণিনি-ব্যাकरण অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি পাণিনি-ব্যাकरण সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হন।" এট কাহিনী-অনুসারে ম্যাক্সমুলর পাণিনিকে নন্দের সময়ের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই, এই কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যান হইতে প্রমাণিত হইতেছে মাত্র যে, কাত্যাঘন-বরকৃষ্ণ ও পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু, ম্যাক্সমুলর তাঁহার মৃত্যুর অন্তকাল পূর্বে লিখিত 'ষড়্দর্শনের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির কাল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। উহাতে তিনি বড় বেশী দিক্ যুক্তি দেখান নাই। দিনেমার পণ্ডিত ওয়েস্টেরগার্ড (Westergaard) বোটলিক-নিকৃপিত কালের কাছাকাছি সময়ে পাণিনির বিজ্ঞানতা স্থির করিয়াছেন। তবে তিনি অত্যধিক যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, অশোকের রাজত্বকালে সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহিত তাহা অশোকের উৎকর্ষ শিলালিপির ভাষা। উক্ত ভাষাসম্বন্ধে বিচারকালে এই দিনেমার পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, ভাষার পুঙ্খতি অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হইবে পাণিনি নিশ্চয়ই অশোকের বহুপূর্বে অমৃতঃ ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। যাহাব্যেবের-প্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে বলিতে হইবে যে, পাণিনি প্রাচীন ও অব্যচীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ১৭১ উহা হইতে ওয়েস্টেরগার্ড (১৮৬) এরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন—পাণিনি (অষ্টাধ্যায়ী, ৪. ৩. ১০৫) প্রাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অব্যচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত উদাহরণনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাত্যাঘন এই স্থলে বলিয়াছেন—'তুল্যকালহাং'। উহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, পাণিনি ও যাজ্ঞবল্ক্য সমসাময়িক, অথবা পাণিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদেবের জন্মভূমি বিদেহের রাজা জনকের সভায় থাকিতেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গ্রন্থের কোপাধ বৃদ্ধ বা তাঁহার উপদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও যাজ্ঞবল্ক্য বা জনক উভয়ের কাহারও নাম নাই। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদেবের পূর্বে বিজ্ঞানতা ছিলেন, পরন্তু, তিনি নবব্রাহ্মণ-প্রাণেতা বলিয়া প্রখ্যাত থাকায় বৃহদের অন্তকাল পূর্বেই তিনি জীবিত ছিলেন মনে করা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই প্রমাণিত হইতেছে, পাণিনি বৃহদেবের প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু, ওয়েস্টেরগার্ড, বৃহদেবের নির্বাণ-কাল ৩৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ স্থির করায় বোধ হইতেছে যে, পাণিনি অবশ্যই প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন।

[ক্রমঃ]

(৪৫) Indische Studien, I. 1859, 57, 146.

(৪৬) On the Oldest Period of History, p. 76.

নিবেদন

পূজাপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রণীত “The Path of Realization” নামক ঠংরাজী পুস্তকের ভ্রম-তালিকা (Errata) ছাপান হইয়াছে। যাহারা ইতিপূর্বে এই বইখানি কিনিয়াছেন তাহার। মঠের পুস্তকপ্রকাশ বিভাগের ম্যানেজারের নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিয়া পাঁচ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইয়া দিলে তাহাদিগের নিকট উহা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

বিশ্বব্যাপী পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামিজী মহারাজের “Jewish and Hindu Festivals” নামক ঠংরাজী বক্তৃতার একাদিক স্থলে আমাদের অনবধানতাবশতঃ অশ্রদ্ধা গ্ৰহ হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট ও স্বীকৃত হয় নাই এবং তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদও রহিয়া গিয়াছে। পরে ইহা নিতুল আকারে ছাপাইবার উচ্চা রহিল।

ঈশ্বামকৃষ্ণোত্তরভাগ গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণে ইহার পুস্তার অংশ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট ও পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল। যাহাদের নিকট ইহার পূর্ব সংস্করণ আছে তাহার। এই নূতন শুদ্ধ সংস্করণটি কিনিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

পূজাপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নূতন গ্রন্থমালা প্রকাশিত করিবার জন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে তাহা হইতে কোন্ পুস্তক প্রথমে বাতির হইবে সে সম্বন্ধে অনেকে জ্ঞানিবার জন্ত উৎসুক হওয়ায় সকলের অবগতির জন্ত জ্ঞানান হইতেছে “True Psychology” নামে স্বামিজী মহারাজের যে বক্তৃতাবলী এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে তাহাই সর্বপ্রথমে ছাপাইতে আমরা মনস্থ করিয়াছি। এই বক্তৃতাবলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্ত প্রস্তুত করা হইতেছে। একাধা শেষ হইতে কিছু সময় লাগিবে। ইহা ছাড়া বর্তমানে কাগজের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইতে পারে।

কলিকাতা ঈশ্বামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উদ্যোগে মঠ-ভবনে প্রতি রবিবার সঙ্গীতাচাৰ্য্য ঈশাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার স্বরচিত “ঈশ্বামকৃষ্ণসীলানুত” মূল্যবান সঙ্গীত-বোপে কথকতা করিয়া ভক্তসাধারণের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। তাহার এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কথকতাসঙ্গীত-স্বাভাৱণ ঈশ্বামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মের সমন্বয় বাণী প্রচার প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর সহরে তিনি ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে কথকতা করেন। দীর্ঘ আদর্শদিনব্যাপী তরুতা ভক্তগণ এই সমিষ্ট স্বয়ং কথকতা

অবশ্যে ইহার আনন্দ ও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া অশেষ পাঁচকড়িবারূপে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুনরায় তিনি অল্পবয়সী গুণমুগ্ধ ভ্রমহোদয়গণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পাবনা, জামসেদপুর ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে কথকতা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে করিমপুর সহরে তিনি গমন করিয়াছিলেন। সহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ তাহাকে আনন্দময় সন্মিলন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তাহার কথকতাওই সম্পূর্ণ আধুনিক ও মৌলিকতাপূর্ণ। তিনি সম্বীতবিজ্ঞান প্রবেশিকার একজন কৃতবিদ্য লেখক ও যশস্বী ব্যক্তি। কথকতার সময়ে তিনি সুমিষ্ট স্বর-লহরীতে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবারু শ্রীগোরাঙ্গ, বুদ্ধদেব, দীপ্তশ্রী, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের জীবনী ও বাণী উদ্ধৃত করিয়া তুলনামূলক ভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার কথকতাপ্রণালীর সকাশে বিশেষত্ব হইতে হইতেছে এই যে, ইহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসন্ধান শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী অন্বেদানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির পুস্তকাদি হইতে বিদ্যুৎ বাণী আহারিত ও আলোচিত হইয়াছে। যুগান্তরগণের বাণী, উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাজি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবারুর সহজ সাবলীল বলার ভঙ্গীতে সঙ্গোপসঙ্গোপের কাছে মতি সহজেই পৌঁছাইবে আমরা আশা করি। এই ভাববিষয়ের দিনে জনগণকে শাস্ত শান্তির পথ দেখাইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবারুর এই কথকতাপ্রণালী সম্পূর্ণ কাব্যকরী ও যুগোপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাহার এই ‘প্রচারের’ আদর হয় এবং গণনারায়ণের জিত তাহার এই কল্যাণ প্রচেষ্টা যাহাতে জয়যুক্ত ও অভিব্যক্তি সমীপে ইহাই আমাদের আনন্দময় প্রার্থনা।

ভ্রম সংশোধন

বিশ্ববাণীর বিগত আশ্বিন ১৩৪৭ সংখ্যায় “দশপ্রচারে স্বামী অন্বেদানন্দ” শিরোনামের প্রবন্ধের দ্বিতীয়েটি আমি লিখিয়াছিলাম, “মহারাজের কথা” নামক পুস্তকেই স্বামীজীর উপদেশ বাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বামীজীর প্রদত্ত বাণীর উপদেশাবলীর মধ্যে উক্তগ্রন্থই একমাত্র নিতরযোগ্য।

এ বিষয়ে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পূজাপাদ স্বামীজীর উপদেশ ও বাণী অন্তর্বে সকল গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন কটাক্ষ করিবার আমার জ্ঞানদোষেই অভিপ্রায় ছিল না।

স্বামী বেদানন্দ

গ্রন্থ-সমালোচনা.

ভারতের দুই কর্মবীর—শ্রীহরিশাস্ত্রী মুগোপাধ্যায় প্রণীতঃ মূল্য তিন আনা। প্রাপ্তিস্থানঃ অতিআধুনিক সাহিত্য ভবন, ৬১বি, উষ্মর মিল লেন, কলিকাতা।

এই দুই পুস্তিকায় বিশ্ববরণ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অন্বেদানন্দ মহারাজের জীবন, বাণী ও মহাগৌরবময় কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তিকায় লেখক যেভাবে এই দুই মহামানবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন সংক্ষেপ আকারে হইলেও তাহাতে তাহাদের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে একটি আভাস পাওয়া যায়। পুস্তকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল। লেখকের এই প্রচেষ্টা উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

EGO AND EGOISM

Swami Abhedananda

All our actions both physical and mental are based on the sense of I. This sense of I is common to all living creatures. As through the sense of I we move our bodies, perceive external objects, seek pleasure and avoid pain, so the lower animals do these acts directed by the same sense of I. If we go down in the animal kingdom to the lowest form of an amoeba, even there we shall find the faint expression of the sense of I. If you put an amoeba under a powerful microscope and make experiments by throwing a ray of light on it or touching its body very gently with a soft feather, then you will notice that it will move and in order to avoid that sensation will run away from that place. But if you continue to touch it gently without hurting it, it will not move. It has no distinct mouth but it eats animal or vegetable particles through any point of its surface. It moves by sending out protuberances and then dragging its body behind. This kind of experiment will show that even an amoeba has the feeling of sensation, and as all feeling of sensation presupposes the sense of I, we will have to admit that even in an amoeba there is the presence of that feeling or awareness which we call the sense of I.

In every particle of living matter there is a germ of psychic life. Wherever there is the expression of vitality there we find powers of directing, or moving, or governing, rearranging material particles, powers of analysis, powers of preparing and providing for further developments. Do they not show that there is a psychical factor behind them? This elementary form of the feeling or awareness or the sense of I or অহংকার, as it is called in Sanskrit, which we find in the amoeba, gradually develops and appears as identified with the various forms and stages through which the amoeba passes in the course of evolution. In each amoeba there is an innate tendency to evolve and to appear in various forms; actuated by that tendency it divides and subdivides itself into cells and unites them together and builds up its own body, produces organisms of different kinds according to the desires in different stages and ultimately creates the most complicated organism of human body. If there be no sense of I at the back, my body will not move, my senses will not act, my nervous system will stop and all the organs will lose their activity and life. I am the

mover and worker in this body, I am the manufacturer of the brain, nerves, muscles, bones and so forth. This sense of I is the conscious ego in us. The moment this sense of I arises it limits the ego by the opposite idea of 'not-I.' When the ego is conscious of itself it knows that there is something which is not-ego. The consciousness of this distinction between I and not-I is what we call egoism. Therefore egoism depends upon the relation between I and not-I or ego and non-ego. The true nature of the ego is diametrically opposite to that of non-ego. If the one be light the other will be darkness. If the one be sentient the other will be insentient, if the one be the illuminator the other must be the object illuminated. But at present our ego and non-ego are so blended together that we cannot separate the one from the other. The true nature of the ego is the spirit or Atman which like a witness beholds Buddhi or the instrument of understanding which is the first manifested phenomenon of the non-ego, and being reflected on it becomes identified with it as it were. Consequently the apparent ego (জীবাত্মা) or I myself am a phenomenon on the one hand and the real spirit on the other. As a phenomenon it is apparently combined with the understanding (বুদ্ধি) and it is the real spirit when separated from the understanding. When I am a phenomenon or combined with the understanding I appear as identified with the changes of the understanding (বুদ্ধি). This identification of the seer or Atman with the understanding or Buddhi is the true nature and meaning of egoism or I-hood.

This understanding manifests itself as time, space and causality. First of all it ranges the sensations in succession, that is, in time; secondly it takes each sensation as an effect and thirdly it projects the same in space where it appears as a material object. If we observe closely we shall find that we cannot know the objects of the external world *per se*. We can know the changes or modifications of our mind. Mind can know its own changes. After a little more contemplation we find that the idea of causation we do not learn from outside but from within. The mental changes when projected outside become the causes. The evidence of physical causation is in fact the evidence of mental changes. Let us take an illustration. When we see a flower, we think that the colour of the flower is in the flower, independent of its relation to ourselves or to the percipient mind. We ordinarily accept it as a fact. But a physiologist will tell us that it is not so. The colour does not exist as such in the flower, but there is a certain kind of vibration in the flower which when coming in contact with a percipient mind through the optic nerve takes

the form of that sensation which we call colour. Such being the case how can we say that the colour of the flower is the cause of such a sensation ? Perception of an object is neither purely subjective nor purely objective, but it is the blending of the subjective and objective elements. The moment we take the sensation or mental modification as an effect we project another set of mental changes in space and call it the cause. We cannot know matter, nor motion outside of our mind. There is an element of the subject and of the object in our mind. The knower within us is the subject and the changes or the modifications that we know are the objects of our knowledge. When those changes are projected outside, they appear as external objects. But in fact they are the representations of the mental changes in space.

The nature of the knower again is the blending of the understanding and the pure consciousness, which is equal to conscious ego. But the Atman is beyond understanding and consequently independent of time, space and causality. Ego is changeable, while the Atman is unchangeable. Ego is phenomenal while the Atman is absolute. When viewed through the glass of understanding my real nature appears in a phenomenal form as my body, extended in space, existing in time and subject to all the changes of the sense organs and the mental functions which evolve out of the same substance which produces understanding. Birth, growth, decay and death are the changes of the body in time by causality ; consequently when I become identified with those changes of the body I think that I am born, I grow, I decay, I shall die. If the body is fat I think I am fat, if it is thin I think I am thin, If the colour be fair I think I am fair ; and likewise I am blind, deaf and so forth. Similarly I think that I am one with the mental changes, such as I am intelligent or stupid, I am a thinker, I am angry, I am jealous, I am happy and so forth. In the same manner we impose the immortal nature of the spirit upon the perishable body and senses and think that we shall not die. This identification is the effect of the imperfect understanding or ignorance of the true nature of the spirit and it is the cause of egoism. The only thing that is nearest to me is my ego. It is accessible to me in two ways, first from outside representation as a body and secondly from within, i. e., as a soul.

As I do not doubt my inward consciousness, so I do not doubt that all human beings are conscious of themselves. In the same manner I do not doubt that the lower animals are conscious of themselves. The difference between the lower animals and man is the difference in the organisation of the instrument of understanding. Although there are innumerable

stages in the animal kingdom as regards their external appearance they are identical as regards their conscious state or the sense of I in them. In the vegetable and the inorganic world this consciousness is not manifest. But in the vegetable kingdom are manifested nourishment, propagation, the digestive organs in the roots, the respiratory organs in the leaves and so forth. The activity in the organism of a plant is like the subconscious activity in our body. Science cannot draw a sharp line of distinction between the organic forces and the inorganic forces manifested variously in the physical and chemical nature. They differ in degree, not in kind. Even the inorganic bodies have a kind of egoism. That is cosmic egoism. The very existence even of a non-ego depends upon the distinction between ego and non-ego. Every motion in the universe is the product of the activity of the cosmic ego and that which resists that motion is the non ego. This distinction between ego and non ego along with individual consciousness we find equally in lower animals and in man. But the lower animals cannot know egoism objectively, they can know it only subjectively.

From egoism proceeds will. Willing is desiring and desiring involves not-having, consequently it is a wanting, and therefore it is a suffering. If there be intense willing, there will be intense egoism at the back which produces all sorts of evil thoughts, ill-feeling, envy, malice, jealousy, hatred and so forth. The more we are attached to our egoism the more miserable we are. This strong attachment is what is called selfishness. When we are selfish we do not recognise another's egoism, we become blind to his rights and sufferings, our sole aim becomes centred in that lower ego, we want to enrich our ego by wealth, name and fame either by injuring others or by depriving them of their rights. Two principal cravings of that egoism are nourishment and propagation. These two when attended with strong egoism are the causes of gluttony, unchastity, avarice and other vices.

As every ego has a double character of being such-and-such and, in addition, of being mine, so each ego commands a certain sphere or circle of egoism. The inorganic bodies possess the space which they occupy. That is their sphere of egoism. Similarly the egoism of plants and trees occupy a certain sphere of space. Lower animals gradually manifest their egoism from the narrowest to the widest range. But when we come to man we find in him the highest development of egoism which forces him to deny the rights and possessions of all other living creatures and makes him think that they have been created for his use and ultimately he denies

the rights of his fellow brethren. Such is the tendency of human egoism. If there were no such tendency in human heart this world would have been heaven. There would have been no necessity of government, police, regulations, law courts and social laws. What is the object of all these but to check this tendency? The tendency of denying others' rights and possessions and of enriching oneself with all that one can get hold of is the cause of all discord, disharmony, quarrel, war, theft, murder and so forth. When this thirst for enriching oneself becomes tremendously powerful in a nation, that nation wants to take possession of all the land that is on the earth, that nation wants to conquer the whole world by inventing machines which will kill thousands at a time and then after conquest to hold it looting the conquered nations, robbing them of their property, wealth and so forth and treating them as slaves and at the same time thinking that it is acting according to the will of God, who, as it were, told it to do so.

Men have divided the whole earth; they would have divided the moon if they could reach it. Thus this strong attachment to egoism is the root of all wickedness, vice, misery, and suffering. There are three ranges of egoism in an individual. First what he is, secondly what he has and thirdly what he represents. The first is his body and his life. The second range consists in wealth, property and so forth. The third is honour, rank, name, fame and so forth which depend upon others' opinion about him. The invasion of these three territories of an individual is what we call wrong or wicked deed or sinful act. Therefore wrong or wicked deed is of three kinds, first to the body, that is, murder, injury, slavery etc; secondly, wrong to what one possesses, such as theft etc.; thirdly, wrong to honour etc., such as insult etc.

• সম্পাদক—আমি চিত্তব্রজপাশ্রম ও আমি সঙ্কপাশ্রম কলিকাতা ১২বি, রাজা
নাজক ট্রাষ্ট প্রকাশক বেদান্ত মঠের পক্ষে আমি শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১১৪/১২এ, আনবার্ট ট্রাষ্ট বাসগরলা প্রেস হটতে প্রিন্টিং প্রচলিত কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪৮

অষ্টম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অনন্তকালের নীণা বাজে তব এ বিশ্বসংসারে,
সে নীণার সুরে সুরে গ্রহতারা নৃত্য করে নভে,
মুহুরে করেছ ভূতা হে জ্যোতিষ্ক, তব উগ্রতাপে,—
তাই তুমি চিরন্তন ।

যুগে যুগে তিমির সংহারে
ধরণীর সনপ্রাপ্তে আপনারে করেছ বিকাশ ;
এ বিরাট ধরণীতে সাজিয়েছ কান্যে অভিনব,
কীড়ির হিমাদ্রি রচি চিত্ত-গঙ্গা সৃষ্টি করি'তব
বিশ্ব চিত্র লোকে তুমি স্থাপিয়াছ,—তারি ইতিহাস
চিন্ময় অঙ্করে লেখা ।

কবিশর ! বহুপুণ্যক্ষেপে
পেয়েছিল বঙ্গমাতা দারিদ্রেয়ে পর্ণগেহ মাঝে,
সর্বস্ব হারা মানবেরে শক্তিদিয়া নিয়েছিলে কাছে,
ক্লেবা তার দূরে গেল তেজোগর্ভ ভব মগ্নবলে ।

যেথায় রহ না বন্ধু ! লহ মোর আশ্রয় প্রণাম,
সদদেশের যাত্রিদল যাহাদের করে গেলে দান
গানের পাথরে ভব, তাহাদের অশ্রুভরা গান
পাঠাইয়া দিমু কবি পূর্বকরি দিও মনঃস্বাম
ভবপুণ্য আশীর্বাদে । হে রবীন্দ্র, গেছ অন্তরালে
বিশ্বাস হবে না কভু, তুমি আছ স্মৃতিচক্রবালে ।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামেন্দ্রনাথ আচার্য্য

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লণ্ডনের ক্লাসের ও তথ্য প্রচারকাণ্ডের সময় হার দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতে আশ্রয় করেন তখন নিশ্চিতই মনে মনে বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে, যোগাব্যক্তির করেই কাণ্ডার দেওয়া হইল। তাঁহার চরিত্রাধ্যয়ন লিখিয়াছেন যে, স্বামীজির অল্পপরিচিততায় স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডনের কাজ ভালই চলিতে লাগিল। স্বামীজির অধ্যাপনার গুণে ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—
“Swami Abhedananda...continued them (classes) ably and daily added to his own power as a teacher.” (১)

মহারাজ যে তখন শুধু লণ্ডনেই ক্লাস করিতেন তাহা নহে। উইম্‌স্‌ট্রেন্‌ এবং অন্যান্য স্থানেও তাঁহাকে ক্লাস লইতে হইত। বড়দিন ও নববর্ষের (১৮৯৬-১৮৯৭) উৎসবদিবস পর মহারাজ ১৮৯৭ সালের ১২ই জানুয়ারি হইতে লণ্ডনে বেদান্ত সমাজে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। সে বক্তৃতাগুলি ছিল যেমন মনোরম ও প্রাঞ্জল, তেমনি সৈধ্যলি ছিল জ্ঞানবর্ত (“was very lucid and instructive”)। বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও ছিল নূতন। সপ্তাহের প্রথম ভাগে একদিন প্রভাতে যে বিষয়ে বক্তৃতা হইত, সন্ধ্যা কালে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদিগের নিকটেই আবার সেই বক্তৃতাটাই করা হইত। সাংকালের কিয়দংশ এবং পরদিন প্রভাতে শ্রোতৃবর্গের প্রত্নাদির উত্তর দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ভাবে অধ্যাপনা হওয়ায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল কারণ প্রত্যেকেই আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইত। এই ভাবে মহারাজ যে ক্রমেই বেশী লোকপ্রিয় হইতেছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (“There was no doubt that he was becoming more and more popular.”) (২) ঠিক এই সময়েই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে বারংবার জরুরী আহ্বান আসিতে লাগিল (“urgent and repeated calls from the Vedanta Society of New York”) (৩)। মহারাজ লণ্ডনের ক্লাস তখনকার মত ভাঙ্গিয়া দিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। (জুলাই, ১৮৯৭)।

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol III, Page 343.

(২)

(৩)

ঐ

ঐ

১৮৯৭ সালের ৬ই আগস্ট সেন্টপল্ জাহাজ আটলান্টিক পাড়ি দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নিউইয়র্ক শহরের ডকে আসিয়া ভিড়িল। স্বামী অভেদানন্দ যখন ডকে নামিলেন তখন তিনি একেবারে কপকপচীন ছিলেন—(“I was penniless when I landed at the dock”) (৪)। মহারাজ যখন পথান্ত জানিতেন কিনা বলা যায় না যে, স্বামীজির বিশ্বাস ছিল যে আমেরিকায় অপেক্ষা হ'লগেই স্বামীজির কাছা বেণী সূচাকল্পে চলিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় বক্তৃতাফালে বলিয়াছিলেন:—ইংরেজরা নিভিক, বীর ও দীর্ঘ স্থির জাতি। তাদের মাথাঃ যদি কোনরূপে একটা ভাব পাবেশ করাতে পারা যায়, উহা তাহাদের মস্তিষ্কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে—জুটিয়া বাহির হইয়া পলায় না, কারণ এই জাতির এতটী কক্ষক্ষি এবং যে কোন একটা বিষয়কে সাবহারিক জীবনে খাটাইবার প্রবণতাঃ তাহাদের এত বেণী যে মাথায় কোন একটা ভাব প্রবেশ করিলেই উহা সেইখানেই থাকে মত বুজি পায় এবং ক্রমে ফলপ্রসূ হয়। অল্প কোন দেশে এমনটি দেখা যায় না। (৫) যাই হউক, পরে মহারাজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি সত্যীর্থ পশ্চিম বংসর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কাছা লাগিয়া না থাকিতেন তাহা হইলে আমেরিকানরা স্বামীজির বাণী তুলিয়া যাউত। (৬)।

মহারাজ জাহাজ হইতে ডকে নামিলেন। তাহার সঙ্গে তখন ছিল বেদ, উপনিষদ এবং বড়দর্শন সম্বন্ধে এক বাস্তব সংস্কৃত পুস্তক। তিনি এগুলি স্বামীজির কথা মত ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন। শুধু আদায়কারী কক্ষচাবিগণ আসিয়া সেই পুস্তকের বাস্তবী বরিলেন! সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে ডিংলে বিল্ নামে শুধু সঙ্কীর্ণ একটি কড়া আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বিধানের বলে বিদেশী হ্রবোর উপর

(৪) My Diary—Swami Abhedananda—বিশ্ববাণী, চৈত্র, ১৩৪৪। বেদান্ত মঠের স্বামী শরদানন্দ লিখিয়াছেন—(বিশ্ববাণী, ভাদ্র, ১৩৪৭) “স্বামী বিবেকানন্দ ভারত প্রত্যাগমনকালে স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকা যাত্রার পক্ষে Mr. Sturdyর হাতে দিয়া আদেন।” স্বামীজির স্বপ্নজীবনচরিতে (Mayaboti 1915—vol III) এক্ষণ কোন বর্ণনা পাই নাই। মহারাজের ভায়েকিতঃ (যে পথান্ত ‘বিশ্ববাণী’তে মুদ্রিত হইয়াছে) এক্ষণ কোন ইঙ্গিত পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্বামী শরদানন্দ সম্ভবতঃ এখন পর্যন্ত অমুদ্রিত কোন প্রমাণ অবলম্বনে উহা লিখিয়া থাকিবেন। তবে একটা কথা এই মনে হয় যে, মহারাজ ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীজি ১৮৯৬ সালের ভিসম্বর মাসে লণ্ডন হইতে ভারতভিমুখে যাত্রা করেন। মহারাজের নিউইয়র্ক আগমনের সাত মাস পূর্বেই কি তবে স্বামীজি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে মহারাজকে নিউইয়র্কেই পাঠাইতে হইবে!

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti. 1915) vol III, Page 66. এই গ্রন্থে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের ৩৬২ হইতে ৩৬৫ পৃষ্ঠাও হইয়া।

(৬) বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

অত্যন্ত বেশী মাগল খরা হইত। মালের আভ্যাসিক মূল্য বহু, মাগল নির্দিষ্ট হইত তাহার অর্ধেক !

মহারাজ তখন ছিলেন একেত কপদক শূন্য, কারণ মিটার ঠোড়ি তাঁহাকে পাথের ও পথের খাই-থরচ মাত্রই দিয়াছিলেন, তাহার উপর তখন তিনি ছিলেন একেবারেই নিঃসঙ্গ ও বান্ধব বিহীন। মহারাজ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ! স্বামী সারদানন্দ যখন লণ্ডন হইতে আমেরিকায় প্রেরিত হন তখন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন স্বামীজির বিশেষ ডকু মিটার গুড্‌উইন্। (১) কিন্তু মহারাজকে একাকীই আসিতে হইয়াছিল। জাহাজখানি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে ডকে আসায় তাঁহাকে লইবার জন্তও কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলনা।

মহারাজ কর্মচারিদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে পুস্তকগুলি সংস্থাতে লেখা এবং বিক্রয়ের জন্ত নহে—তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্ত। যাহা হউক, অনেক বাদান্তবাদের পর শুধু আদায়কারী কর্মচারিগণ মহারাজকে বিনা মাগলেই পুস্তকগুলি লইবার অমতি দিয়া গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার মাটিতে পা দিবামাত্রই কপদকহীন অবস্থায় তিনি প্রথমে যে অস্থবিদ্যায় পড়িয়াছিলেন তাহা এই ভাবে কাটিয়া গেল।

একে একে সকল ব্যতী, যে ব্যতীর মত গ্রহণ করিল। মহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া একা ডকের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। কে, তাঁহাকে লইতে ত কেহ আসিল না ! এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে তিনি একখানা গাড়ী করিয়া বরাবর মিস্‌মেরি ফিলিপ্সের বাড়ীতে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সে বাড়ীর নব্বটী তাঁহার কাছে ছিল বলিয়াই তিনি সেই প্রতিশ্রুত বৃত্ত বাণিজ্যনগরীতে তাঁহার প্রথম আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন ! এই মিস্‌ফিলিপ্স ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন ছাত্রী এবং তাঁহার কথা মতই নিউইয়র্ক সোসাইটীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিটার জ্যান্‌ হ্যাগেন্‌ ছিলেন হল্যাণ্ডবাসী। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচয়ের পর তাঁহার যোগের ক্লাসে উপস্থিত হইয়া হ্যাগেন্‌ ক্রমেই বেদান্ত ও রাজযোগের দিকে আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে স্বামীজির একজন ত্রাণকারী-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিতেন। ইনি ছিলেন স্বামীজি কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত নামে-মাত্র নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে একজন। মহারাজের সহিত কথায়-বার্তায় তিনি এতই মাতিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিপুলকায়্য রাজনগরী নিউইয়র্কের নানা দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই ভাবে মহারাজের নিউইয়র্কে প্রথম কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

১৮৯৭ সালের ১২ই আগষ্ট ছিল স্বামী অভেনানন্দের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন,

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III, Page 48.

কারণ সেই দিনই তিনি নিউইয়র্কের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইবার প্রথম সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই দিনই তাহার সহিত স্বামীজির শিষ্য মিস্ গুলাল্ডোর (যতীমাতা) পরিচয় হয় এবং এই দিনই গুড্‌হাউস এম্পটীর সহিতও তাহার আলাপ হয়। ইহার তিন জনেই ছিলেন স্বামীজির ছাত্র এবং নিউইয়র্ক সোসাইটীর সভ্য। মহারাজ যাতাতে স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী ও ভক্তদিগের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারেন সেই ক্ষুদ্র মিস্ ফিলিপ্‌স সেদিন তাহার গৃহে তাহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করিয়া মহারাজকে প্রকাজভাবে অভিনন্দিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সাক্ষাসম্মিলনোত্তে তাহার উপস্থিত ছিলেন, তাহার যখন দেখিলেন স্বামী অভেনানন্দ বালুকের স্তম্ভ সরল, তাহার বাবতার একেবারেই অনাড়ম্বর—যখন তাহার লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীভগবানের উপর তাহার অনন্ত বিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি অসীম নিষ্ঠা তখন তাহার সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার বুঝিলেন যে, শিশুজনও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হইতকণ সন্ধ্যাসীট স্বামী বিবেকানন্দের গৃহোপা প্রতিভু লগুনে স্বামীজি যোগেশ্বরজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহার লগুন তাহার পর ইনিই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত হাত পরিচালনা করিতেন, সেখানে কি কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইত ইত্যাদি নানা কথা এবং বেদাস্তদর্শন ও রাজযোগ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে মহারাজের সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে সত্য নরনারীর মনোরঞ্জন করিল। মিস্ ফিলিপ্‌স একে একে তাহারিগের সকলের সহিত মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের যে সকল বন্ধু নিউইয়র্কে ছিলেন, নিউইয়র্কে আসিয়াই মহারাজ তাহারিগের নামে পরিচয়-পত্র চাহিয়া স্বামীজিকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহার যাতাতে মহারাজকে প্রচার-কাণ্ডে সাহায্য করেন সে ভ্রমও সেত পত্রের অন্তরোধ করিতে বলিয়া ছিলেন। নূতন স্থানে গিয়া পূর্বতন কর্মী ও নেতার নিকট হইতে এই সাহায্য পাইবার আশা করা নূতন কর্মীর পক্ষে খুব একটা বড় কথা নহে—বরং ইহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করিতে হয়। কিন্তু স্বামীজি ছিলেন অল্প বাঁহুই গতিত। তাহার মূল মন্ত্র ছিল—স্বাবলম্বী হও। পত্রের উত্তরে কলিকাতা হইতে স্বামীজি জানাইলেন—‘আমার বন্ধু-বান্ধবের উপর নির্ভর করিও না। নিজে এমন বন্ধু করিয়া লও যাহারা তোমার সত্য হইবে—নিজের পায়ে উপর দাড়াও এবং সকল বাধার সহিত যুদ্ধ কর!’—(“In reply Swami Vivekananda wrote to me—that I must not depend on his friends, that I should stand on my own foot and struggle.” (৮)

নিপাঙ্কব এবং ভিন্ন মত ও দৃষ্টাবলম্বীর দেশে নাম মাত্র সঞ্চল একটা বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য যিনি প্রচারকরূপে প্রেরিত

হইয়াছেন, এমন একটা আদেশ যে তাঁহার পক্ষে কতদূর উৎসাহজনক ও কঠোর তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন মহাশয়! তাঁহার জ্ঞায় অমিত আত্মিক বলে বলী পুরুষ ভিন্ন অপর যে-কেহ এইরূপ আদেশ পাইলে নিশ্চিতই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইতেন এবং একেবারেই ভাঙিয়া পড়িতেন! যাহার নিকট হইতে বড় পাওয়ার বেশী আশা করা যায়—যাহারা একখানি পত্রে পথের সমস্ত বাধা দূর হইয়া যাইবে বলিয়া বিশেষ ভরসা থাকে, সেই স্থান হইতে যদি প্রত্যাখ্যানের এইরূপ আঘাত আসে, তাহা হইলে, সাধারণ যে-কোন ব্যক্তিকেই হতবুদ্ধি হইতে হয়! কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি জানিতেন, ঠাকুর তাহার জ্ঞানের সবখানি জুড়িয়া বলিয়া আছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সম্মুখের আদেশ যতই কেন কঠোর না হউক, তাহাকে একটুও দমাইতে পারিল না! আত্মিক বলে বলী যাহারা, পথের বাধা তাৎক্ষণিকের আরও দৃঢ়রূপে সংলব্ধ করে—সংলগ্ন্যত করিতে পারে না।

স্বামীজির নিকট হইতে এইরূপ পরামর্শ পাইয়া স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন ("I was very much surprised at this advice"), কিন্তু সে বিস্ময়ের ঠাকু মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। তিনি যাদৌ ইতালি হইলেন না। ভগবানের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরতা তখন এক অটল সত্ত্বের তাহার জ্ঞানকে উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। তিনি স্থির করিলেন, সেই অসীম নির্ভরতাকে অবলম্বন করিয়া, বীর সৈনিকের পণবদ্ধ জ্ঞান লইয়া কার্যে অগ্রসর হইবেন—ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, এই কন্মের ফলাফল কি, এসকল চিন্তা মনে আদৌ স্থান দিবেন না। ভগবদগীতার ঐক্যের সেই মহৎ বাণী তখন তাহার অন্তরে বাস্তব হইয়া উঠিল—কর্মণোবাপিকারন্তে যাকলেয়ু কদাচন। তিনি কৃতসঙ্কর হইলেন, নিজের কাণ্ডের দ্বারা ভগবৎকে দেখাইবেন যে সত্যসত্যই তিনি একজন কর্মযোগী ও সন্ন্যাসী। (২)

ঠিক এই সময়েই হউক বা ইহার অল্পকাল পরেই হউক—“আমেরিকার কর্মক্ষেত্রে যোগদানের কিছু পরেই দুর্বীর প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে দক্ষতি সম্পন্ন অনেকে যখন পুরে বসিলে, সেখানকার মঠের অধ্যক্ষ যে চিরকাল ভারতের সন্ন্যাসীরাই হইবে তা নয়, তারা খুসি মত যে-কোন-লোককে নিয়ে এসে বসাতে পারবে, স্বামীজি তৎক্ষণাৎ সেই

(২) I was inspired with grim determination to depend entirely upon the will of our Lord and to go on working with the resolute heart of a brave soldier, neither thinking of the morrow nor of the results of my work. I remembered the saying of Krishna in the Bhagavat Gita—"To work thou hast the right and not to the fruits thereof", and resolved that I shall prove by my works that I am a true Karmayogi and a real Sannyasin.--My Diary—স্বামী অভেদানন্দ। বিশ্ববাসী, চৈত্র—১৩৪৫।

তখন বয়সেই তাদের সকল সাতাষা প্রত্যাখ্যান করে নির্ভর নব উদ্ভবে বেলাত্ন সোসাইটী নিম্নেই গড়লেন।" (১০)

মহাদিগকে লইয়াই নিউইয়র্কে বেলাত্ন সোসাইটী, বাহীদিগের সহায়কৃতি ও বেলাত্নের প্রতি শ্রদ্ধা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ—যাহারা উচ্চ করিলে এক কুংকারেই মিশ্রিত ও বিদম্বী যে-কোনো সন্ন্যাসীকেই তাহার সংগঠন-কাণ্ডে সৎ উড়াইয়া দিতে পারে, আবার মাহাদিগের সংগতি হইলে সোসাইটীর মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত হইতে লাগুকও লাগে না। তাহাদিগের নিকট হইতে এইরূপ প্রবল বাধা আসিলে অর্থাৎ ৪৮ বর্ষবান কক্ষীকেও প্রায় হতচেতনই হইতে হয়। ইতার উপর যদি আবার তাহাকে নানাবিধ ক্রোশ এমন কণ্ঠস্বরও সুসুখীন হইল। (১১) সংগঠন কাণ্ডে সফল হইতে হয় তাহা হইলে কোন অগচ্ছদী বীরের বিক্রম-মুকুট অরণ করিয়া তাহাকে বিংশ শতকের অশ্রদ্ধ কক্ষীবিনিক্ষেপ মধো অগ্ন্যতম প্রধান বলিয়া বিশিষ্ট আসন প্রদান করিব তাহাও নিষ্কারণ করা দুষ্কর।

"যোগঃ কক্ষত কোশলম্" ভগবানের এই বাণী মূর্তি হইয়া উঠিয়াছিল মাকিনের নিউইয়র্কে লোকোত্তরচরিত্র পামা শ্রুভদানন্দ মহাবাজেব কীবনে। সে কাহিনী ক্রমে ক্রমে বলিবার উচ্চ। আছে।

পাণিনি

(৪)

অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

যদিও গোডস্টুকরের পাণিনি-সম্বন্ধীয় প্রদিক্ষ গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির স্থানবিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনঃ হইয়াছে, তবুও তিনি পাণিনি ও বৃহদেব-সম্বন্ধে পৌরাণিক-বিষয়ে পাণিনির কাল একেবারেই ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। 'নির্বাপণোৎপাতে' (চ. ২, ৫০) এই স্থল হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৌদ্ধমত প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে, সম্ভবতঃ বৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। (৭৭) এইরূপ স্থির করিবার কারণ এই যে, লাসেনের মতামতসারে তিনি ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে বৃহদেবের

(১০) মহারাজের কথা—স্বামী চিত্তব্রহ্মপানন্দ (প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ বেলাত্ন মঠ)।

(১১) The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—Vedanta Samity.

(৪৭) Goldstucker's Panini, p 225-7, 231.

নির্বাণকাল স্থির করেন। গোল্ডস্টুকের ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ‘পাণিনি’ নামক যে অপর্যাপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ ও সাহিত্যের উজ্জল রত্ন। কিন্তু, তিনি যে মাত্র কতকগুলি বৈয়াকরণিক সূত্রসাধ্যাযো পাণিনির কাল, দেশ ও তৎকালীন গ্রন্থসমূহের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। গোল্ডস্টুকের কয়েকটা যুক্তিবার। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাজসনেয়ি-সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ-ব্রাহ্মণ, উপনিষদসকল, অথর্ববেদ প্রভৃতি পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। ‘পাণিনির একমাত্র অপরাধ, তিনি সূত্রে ৭ গণে এষ্ট শব্দ বা শব্দাংশগুলি ব্যবহার করিলেন ইত্যাদির তিনি ব্যাখ্যা দেন নাই। গোল্ডস্টুকের বলেন যে, পাণিনি-সূত্রমধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই। সুতরাং, তিনি একেবারেই মিছামিস কবিতা বলিয়াছেন সে, পাণিনি অথর্ববেদ জানিতেন না, অথর্ববেদ পাণিনির পরে রচিত হইয়াছে।

অথর্ববেদ-সংক্রান্ত গোল্ডস্টুকের এষ্ট মিছামিস নিতান্ত ভুল। পাণিনি সূত্রে আমরা ‘অথর্বনিকশ্তকলোপশ্চ’ (৪.৩.১৩৩), ‘কপিবোদাদাজিরসে’, ‘দাণিনায়নাচান্তিনায়নাথর্বনিক’ (৬.৪)—এই সমস্ত সূত্রে ‘অথর্ব’ ও ‘আজিরস’ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ছাড়াইয়া দিয়া আরেও আমরা ‘অথর্ব’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। গোল্ডস্টুকের বলিয়াছেন, ‘অথর্ব’ শব্দে অথর্ববেদ বা আজিরস শব্দে অথর্বাজিরস বুঝাইবে, পাণিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আমরা বলি, পাণিনি কোথাও ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দে আরেও যজুর্বেদ ও সাম বেদ বুঝাইবে তাহাও তো স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই! জায়, সাংখ্য, বেদান্ত, মৌমাংসা, উপনিষৎ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্তই পাণিনির পরে রচিত বলিয়া গোল্ডস্টুকের নিতান্তই ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনি-সূত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি ব্যাস ও তাঁহার নিয়ন্ত পাঁচ জন শিষ্য-প্রশিষ্যকে জানিতেন, যুধিষ্ঠিরাদির নামও তাঁহার অবিদিত ছিল না। ব্যাসাদি জায়, সাংখ্য, আরণ্যক ইত্যাদি অবগত ছিলেন—সকল দেশের গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে, অথচ পাণিনির তাহা অবিদিত ছিল, ইহা কিরূপ কথা! ‘নির্বাণোহবাতে’ এই সূত্রটি পাণিনির ব্যাকরণে পাওয়া যায়। গোল্ডস্টুকের হুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন—অভিধান, মহাকোষ বা ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই। নির্বাণ শব্দের ‘মোক্ষ’ অর্থ বুঝের শিষ্টগণ স্বীকার করিবেন, ব্যাকরণ লিখিতে বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? নির্বাণের বাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বুঝদেবের পূর্ববর্তী, এরূপ বলা সমীচীন নহে। আর একটা কথা, যদি গোল্ডস্টুকের মতে পাণিনি উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-সূত্রের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি লৌকিক ভাষা ব্যাকরণ লিখিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি সে সময় লৌকিক গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল? এদিকে আবার পাণিনির সূত্রোল্লিখিত শৌনকাদি শাস্ত্রিক ও আচার্যবিশিষ্ট প্রকিণ্ড না বলিলে তাঁহার। যে পাণিনির পূর্বে আসিয়া পড়েন। গোল্ডস্টুকের বলেন যে, ঋক্-প্রতিশ্রুত্যা পাণিনির পরে রচিত হইয়াছিল, আরেও-প্রতিশ্রুত্যা বর্ণনীয়

বিষয়গুলি পাণিনির সূত্রাপেক্ষা বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, উহাই গোঙ্কলু'করের মত। অথেষ্টের প্রাতিশাখা অথেষ্টের শাকল-শাখার সহিত সম্পর্কিত। পাণিনি ব্যাকরণ বেদের শাখাবিশেষ বা সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্ত লিখিত হয় নাই। স্বাক-সৌর্যবসম্পন্ন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করাই পাণিনির উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই, বৈদিক ব্যাকরণ তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই কারণে অথেষ্ট-প্রাতিশাখাকে কখনই পাণিনির পরবর্তী বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য খুবই মিশ্র। পাণিনিতে, একটা সূত্র আছে - 'অবগ্যামত্যো', অর্থাৎ মন্তব্য অভিধেয়ঃ 'আবগ্যাকঃ' পদ নিম্পন্ন হইবে : 'গা', 'আবগ্যাকো মন্তব্যো'---অবগ্যাবাসী মন্তব্য। ইহা হইতেই গোঙ্কলু'কর স্থির করিলেন যে, পাণিনির সময়ে বা তৎপূর্বে আবগ্যাক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু, মন্ত প্রভৃতি প্রাচীন অধিধেয় সময়ে ছিল, অথচ পাণিনির সময়ে 'আবগ্যাক'ও অস্তিত্ব অসম্ভব। গাণ্ড্য যুক্তি।

'On the Question of Panini's Date' নামক প্রবন্ধে (১৮৮) আলব্রেখট ৭এবর (Albrecht Weber) দেখাইয়াছেন যে, গোঙ্কলু'কর 'নিবাণোত্ত্বাতে' এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভুল। যখন এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ যাহা তদ্বারা পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্বে জীবিত ছিলেন কিনা তাহা স্থিরীকৃত হয় না। বরং ৭এবর পাণিনির গণ্য হইতে এমন একটা শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা হইতে বিপরীত অর্থ প্রমাণিত হয়। ৪২) গোঙ্কলু'কর বা ৭এবর উভয়েরই যুক্তি সম্বোধনকর নয় নাসেন (Indische Alterthumskunde, 1867) ৭এবরেরই বিবরণের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। পাণকা এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার অঙ্কমিত কাল ৩৭০ নং হইয়া ৩৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেনফী (Benfey) তাহার ভাষ্যতত্ত্বের উতিহাসে এক অল্পত মতের প্রস্তাবনা প্রকাশ করেন। তিনি নন্দের রাজত্বকালে বর্তমান পাণিনির গুরু বর্গবিষয়ে নোমদত্তের যাহা উক্তি তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াহ, তাহার রাজত্বকালে পাণিনির লেখা বর্তমান ছিল, বোটলিঙ্কের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং তাহার গ্রন্থমধ্যে 'ববনানী' শব্দটি 'উদাহরণ' স্বরূপ দেখাইবার জন্ত তিনি বলিয়াছেন যে, পাণিনি প্রায় ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাহার ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন। কাজেই, তাহার গ্রীক লিপি অনুমাণে ও কাহারও সাহায্য বাতীত শিখিবার ৬ বৎসর সময় ছিল। কেপভালে কোন গ্রন্থকারের সমন্বিতরূপে নিতাইট সাক্ষরসাক্ষক।

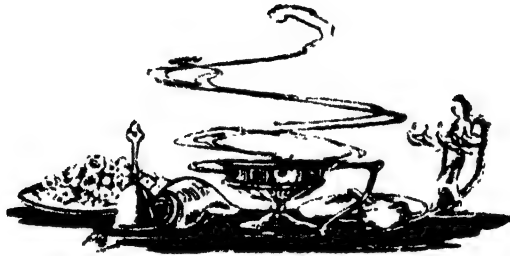
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যরকর দেখাইয়াছেন যে, যে ৩র্থ সমালোচক ৩৩০ হইতে ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাহার একটা ভাষ্যশাসনে দেখা আছে যে, তিনি

(৪৮) Indische Studien, V. 1862.

(৪৯) Weber's Indische Studien, p. 137.

(৫০) Indian Antiquary, I. 17.

শালাতুরীর বা পাণিনির গ্রন্থে বিশেষ ব্যাপ্তি ছিলেন। বার্নেল (৫১) পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেলিয়াছেন। ইহার প্রধান যুক্তি এই যে, পাণিনির কালসম্বন্ধে অন্ত্যান্ত মতে যথার্থ্য বড়ই কম। কাজেই তিনি নিজেকে একটা সময় খাড়া করিয়া তাহার সামঞ্জস্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। বার্নেলের উক্তি এষ্ট—“The result, as now accepted, is that he lived in the 4th. century B. C., I cannot see there is any reason why he should not be placed nearly a century later, which would remove some difficulties that the earlier date presents.” ইহার পর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পিশেল (Pischel) পাণিনির সময়-সম্বন্ধে তাহার মত প্রকাশ করেন। গোড়স্ট্রুকের পাণিনির যে সময় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পিশেল-প্রদত্ত সময়ের এক শত বর্ষ ব্যবধান।

(৫১) Aindra School, 1875, p. 44.

(ভ্রমসংশোধন)

অনবধানতা বশতঃ গত আশ্বিন মাসে নিম্নোক্ত স্কট নোট তিনটি ছাপা হয় নাই, পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য উহা নিয়ে দেওয়া হইল।

(৩৫) আলেকজান্ডার এই ‘সাকল’ বা সাকল নগর ধ্বংস করেন।, তদবধি এই নামের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। পাণিনি-সূত্রে এই নগরের নামোল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনি নিশ্চয়ই আলেকজান্ডারের পূর্ববর্তী।

(৩৬) ইহা ব্রহ্ম-চোয়ডের—‘প-লো-কে-তো’।

(৩৭) এ দুইটা নাম সূত্রে নাই। তবে চীকাকরগণ ৫.৩.১১৪ সূত্রের চীকায় ইহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্ডারের উল্লিখিত ‘মালী’ ও ‘কুহক’ জাতির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে।

নিবেদন -

ঐনলিনীবালা বসু

আজি ৩৬ জন্মোৎসব ! শুভ জন্মতিথি
আবার কিরিয়া এলো ধরণীর পরে,—
উঠিয়াছে অভ্রভেদী তাই পুণ্য গীতি ।
দেবতার পুষ্পহার অবিরাম করে ।

পণ্য করি জন্মভূমি অতীতে যে দিন,
তোমার চরণ রেণু স্পর্শিল মেদিনী
নিবিড় তিমির নিশি পোহালো সে দিন,
প্রথম অরুণালোকে হাসিল ধরণী ।

জাগিয়া বিপুল মহী হেরিল সম্মুখে
প্রকৃতি দূতের নব হৈমভ্রাতী রথ—
আনন্দ সংবাদ বহে ;—অসীম পুলকে
উজ্জলিল প্রেমালোকে অনন্তের পথ !

লোক লোকান্তরে মেলি' দিব্য লিপিখানি
ফিরে গেল দেবদূত ! অনন্ত গগনে
প্রদীপ্ত তারকাপুঞ্জে লেখা সেই বাণী,
চিরস্থায়ী ; যেন পড়ে সবার নয়নে ।

চেয়ে আছে সে লিপির অনির্বাক্য ভাষা
জাগিয়াছে কি আফ্রান হুত্রে হুত্রে তার !
অসীমের কি মধুর, কি অনন্ত আশা
কি আনন্দ চিত্ত রাজ্যে করেছে বিস্তার !

তব লিপি অনুসরি' হে দীন শরণ !
 নিখিল ধরণী চলে ; পুণ্যময় বায়ু
 তোমার পরশে বহে' চন্দ্রমা কিরণ—
 তোমার তমুর জ্যোতি ;—রক্তি করে আয়ুঃ ।

বিকাশে অযুত পদ্ম পদম্পর্শে তব,—
 উদ্ভাল সাগর এহে চুম্বিয়া চরণ—
 শিরোপরে চন্দ্রাতপ নব-নীল নভ ;
 জলদ-ধারায় তব করুণা প্রাণন ।

তোমার প্রকাশ ছেরি উদয় অচণে,
 তোমারি বারতা শুনি সিদ্ধ শম্ব নাদে,—
 তোমার চরণ বিশ্ব মানস কমলে ;
 তোমার বন্দনা ধরা কোটি কণ্ঠে সাধে ।

অপরূপ তব রূপ হে অরূপ ! আজি
 আঁখি না ধরিতে পারে ; নিখিল ব্যাপিয়া
 বিরাজিত তুমি প্রভু ! রিক্ত ফুল সাজি
 কি দিয়ে পূজিব তোমা না পাই ভাবিয়া ।

মানস পূজায় তবে এসো বিশ্বগুরু !
 অশ্রুজলে অর্গা ধরো,—বেদনা চন্দনে
 'অভিলাষ' পুষ্প লও ; এ ক্ষয়-মরু—
 কোটেনি কমল তাই ব্যথা জাগে মনে ।

হে বিশ্ব শরণ দেব ! এই নিবেদন,
 যে দিন জীবন-রবি হবে অন্তিমিত্ত—
 সহস্রায় দল মাঝে রাখিয়া চরণ—
 সে দিন শুনায়ে মোরে তোমারি সঙ্গীত ।

শ্রীমৎ অভৈদানন্দ মহারাজজীর স্মরণে

শ্রীমত্তাল ভৌমিক বি-এল

হৃদয়কমলমণো, বাঞ্ছিতং নিষ্কিকল্প

সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্ ।

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যঃ নিত্যমানন্দমুষ্টি

বিমলপরমহংসঃ বামকৃষ্ণ ভজ্যমঃ ।

স্বামী অভৈদানন্দ ।

গঠিত বেদান্ত ৬ অধ্যায় নীকোর একমিষ্ট প্রচারক আত্মক শ্রুতপথ্য ভেদবিহীন দৃষ্টি
সাধকনামা নিষ্ঠীক সন্ন্যাসী স্বামী অভৈদানন্দ মহারাজজীর জীবন ও বাণী সমাক আলোচনা
এ বিশ্লেষণ অনন্তসাপারণ প্রতিভা সাক্ষ্যক। আমার সঙ্গে সে চেষ্টা পুঙ্খ । মহামানব
একে না জানা তুতীয়া, হুল পরিচা জানা ততোদিক তুতীয়া, কিন্তু নিজ অজ্ঞতা ও
অসামর্থ্য বশতঃ তাহাদের সম্পর্কে অপরের মনে কোনও ভাষ্য বারণ জন্মাইয়া দেওয়া
পাপ। তাই আমি অতি সাধারণ ভাবে এই মহাপুরুষের মহান জীবনের চুই চারিটা কথা
বলিবার চেষ্টা করিব মাত্র। স্বামী অভৈদানন্দ মহারাজের জ্ঞান মুকাদ্দা। সিদ্ধ মহাপুরুষ
এদের জীবনালোচনা করিলে যাঁহারা তাহাদের সম্বন্ধে হারিণ মাস উল্লেখে বৃত্তান্ত সমুদ্র
লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে কোনও লাভ নাই। তাহাদের এই সব কাষ্যাবলির ভিতর শুভেতে ও
তাহাদের প্রচারিত অমূল্য ও অমর বাণী সমুদ্র শুভেতে মানব আত্ম ও জীবনযাত্রার প্রকৃত
পথনির্দেশের অমূল্যস্বাক্ষর প্রাপ্তক। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই। তাই চুই চারিটা
ঘটনার সংক্ষিপ্ত লিখন বার্তীত আমার আর কিছু বলার সামর্থ্য হয় নাই। মহত জীবনের
বিশ্লেষণে হৃদয়ক কমলমণি শুভেতে না পারিলেও আলোচনা নিরর্থক হয় না। সংক্ষেপে করি
মিকই বলিয়াছেন “By admiration we live.” মহতের ও মহান আদর্শের মতিমা কীন্তন
নিজেদের অজ্ঞতাঃ কক্ষিৎ অগ্রগতির সহায়ক হয়। এই সাহসেই আমি নিজ পক্ষি সামর্থ্যের
অভাবে সত্ত্বেও এই কৃত্ত প্রবন্ধ লিপিতৈছি। ফুটী বিচ্যুতি মার্জনা করিবেন।

• পূর্বাভাসে স্বামী অভৈদানন্দ মহারাজের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাহার পিতা
স্বর্গগত রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত বিদ্যালয় (Oriental Seminary)তে
ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্ততম নায়ক, পরমহংসদেবের
অপর মন্ত্রশিষ্য প্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বিদ্যালয়ে তাহার সঙ্গাধ্যায়ী
ছিলেন।

স্বামী অভৈদানন্দ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবরের পূণ্য দিনে জন্মগ্রহণ করেন ও জগৎ

কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রাচ্য পশ্চাত্য সমগ্র বিশ্বে অদ্বৈত বেদান্তের বিজয়দৃষ্টি ও বিশ্বমানবতার বাণী উচ্চরবে নিনাদিত করিয়া এবং ভারতের অতি গৌরবের দিনে যাহা একদা তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমল্ল'স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব প্রেমের গমর সংবাদ বিশ্ববাণী প্রচার করিয়া পরিণত বয়সে গৌরবমণ্ডিত মস্তকে আত্মজ্ঞানের মহিমা লাভলক্ষ্যটায় দিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার মরণের পঞ্চভূতে মিলাইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার জীবনাদর্শ ও গমর লেখনীপ্রসূত যে বিরাট সম্পদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অমূল্যমূল্য প্রেরণা অনাগত ভবিষ্যতে মানবমনকে শাস্ত সমাহিত করিয়া প্রেম ও শান্তির ইচ্ছিত প্রদান করিবে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল জ্যোতি যাহারা ভারতের দেশ সমূহে বিচ্ছুরিত করিয়া জগৎ-সভায় ভারতের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, স্বামী অভেদানন্দ তাহাদের শ্রেষ্ঠতমগণ মধ্যে অন্যতম।

জীবন পটভাতে তাহার জন্ম পরিদৃষ্টমান বিশ্বের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে তৎসমুদয়ের মলীভূত কারণভূমিকানে ও যোগাভ্যাসে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গুৎক পাণ্ডের তীত্র আকাজ্ঞা তাহাকে আকুল করিয়া তুলে। ব্যাগ্র ব্যাকুল একনিষ্ঠ প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিশোর বয়সেই তাহার সঙ্গুৎক লাভ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যশ্রাপ বয়সে কালীপ্রসাদ যুগাবতার ভগবান পরমহংসদেবের রূপ লাভ করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৭ কি ১৮ বৎসর।

প্রথম সাক্ষাতেই ত্রীরামকৃষ্ণ আপন পুত্র স্পর্শে তাহার অন্তরে এক অনির্বচনীয় শক্তি সঞ্চার করেন। কিশোর কালীপ্রসাদ সেই লোকাতীত শক্তিপ্রভাবে কঠোর তপস্রায় যোগীজনবাহিত সমাধি লাভ করেন এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনপথের স্পষ্ট ইচ্ছিত প্রাপ্ত হন।

জানাচ্ছেষণে তাহার তীত্র আকাজ্ঞা অতুলনীয়। বিভূজ জ্ঞানাজ্জনে তিনি প্রাচ্য পশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, গৃহতত্ত্ব, মনতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মানব জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সম্যাস গ্রহণে কালীপ্রসাদ স্বামী অভেদানন্দ নামে অভিহিত হন। বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি আশ্রম বরানগরে “দানাদের কুঠিতে” যুবক কালীপ্রসাদ তীত্র তপস্রায় আত্মনিয়োগ করেন। যে ঘরে তিনি তপোরত থাকিতেন তাহা কালী তপস্বীর ঘর বলিয়া পরিচিত হয়।

কিছুকাল একুশ তপস্রূপে কাটাইয়া পরিত্রজ্যা গ্রহণে স্বামী মহারাজ সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে আত্মদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি কিছুকাল দেবাহি হিমপর্বতের নির্জন গহ্বরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আত্মার সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত

জগৎকে আপন জানে নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে বিলাইয়া দিতে সমর্থক। আমিভী মহারাজ মানব কল্যাণের মহৎ ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে গিরিগুহায় তপশ্চরণে নিজ মুক্তি কামনা পথান্ত ত্যাগ করিয়া সন্তোর, প্রেমের, আনন্দের বাণী বিশ্বব্যপ প্রচার করিতে বাহির হইয়া পড়েন।

সম্মাননীয় আমি বিবেকানন্দের আত্মানে আমি অভেদানন্দ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত প্রচার কাষে ইংলণ্ডে গমন করেন। তপায়ে বৎসরাদিক থাকার পর তাঁহাকে আমেরিকায় বহিষ্ঠে হয়। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ত্রিবিধ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মোক্ষমলার, কল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ মনীষী Paul Daussen প্রভৃতির সহিত আমিভী মহারাজের ভারতীয় দৃষ্টান্তালোচনা হয়। বহুকাল মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের নানা স্থানে নানাক্রমে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিয়া যশস্বী হন। পরবৎসর আমিভী মহারাজ শ্রীযুক্ত আমি বিবেকানন্দের অনুরোধে প্রচার কাষে আমেরিকা মহাদেশে গমন করেন। বেদান্তের বাণী তদেখ ৫ ক্যালোপযোগী ৫ তাহাদের চিন্তাধারায় সহজবোধ্য ৫ গ্রহণীয় করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে আমি অভেদানন্দ মানব-জ্ঞানের বিভিন্ন পাপায় ব্যাপ্তি অক্ষত করিতে অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে আমেরিকায় একটু সময়ের শিক্ষক ৫ শিক্ষার্থীর কর্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। তিনি শরীরতত্ত্ব আয়ুর্বাৎ প্রভৃতি ইত্যাদি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন নিরত ছাত্রের জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। Harvard University প্রভৃতি আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবিধ্যাত অধ্যাপক ৫ মনীষী দার্শনিকগণের পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একতাবলী অভিনববেশ সহকায়ে প্রবণ কল্পিতক, আবার পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শন অদ্যায়-বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করিতেন। এক্ষণে প্রাচ্য ৫ প্রাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত পরিচয় ৫ আদান প্রদানের দ্বারা অধিকতর বিস্তার ৫ পুষ্টি-লাভ করে। নিউইয়র্ক সহরের বেদান্তসমিতির সভাপতিরূপে সমগ্র আমেরিকাগণ্ডে বেদান্তের বাণী ৫ ভারতীয় সংস্কৃতির বহুল প্রচারে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আমি অভেদানন্দ আমেরিকার সমগ্র নিষ্ঠাজনমণ্ডলী সহিত দর্শন বিজ্ঞান আলোচনার ৫ ভারতের মণ্ডলী প্রচারে তুলীষ পক্ষনিশ্চিৎ বৎসর কাল কঠোর শ্রম করিয়াছিলেন ৫ তাঁহার ৫ তাঁহার দেশবাসীর প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতার জন গণের জ্ঞান আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। পুণ্ডান ধর্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বী Unitarian Minister Dr. Culter হারিজীর হিন্দু-ধর্মদর্শন সম্পর্কীয় বক্তৃতা প্রবণে বলিয়াছিলেন “আমিভী আপনাকে আমি উৎকৃষ্টতর হিন্দু করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না কিন্তু মুক্ত কর্তে স্বীকার করি যে আপনি আমাকে উন্নততর পুণ্ডান করিয়াছেন” এট একটি কথাতেই সমস্ত আচার্য পরমহংসের কৃতি সন্তানের ধর্মসম্বন্ধের বাণী প্রচারের সার্বকল্য প্রমাণিত হয়।

দীর্ঘকাল আমেরিকা দেশে বেদান্ত প্রচারের পর পৌরষমণ্ডিত শিরে আমি অভেদানন্দ

১৯২১ খ্রষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিরিবার পথে স্বামিজী হন মূল্য Pan Pacific Educational Conference এ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চীন, জাপান ও মালয় ভ্রমণ করেন এবং বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্ববিশেষ সভাপতি, সাধনা ও কনফিউসিয়ান বৌদ্ধ ও তৎ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন ও গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাবলী প্রদান করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

দেশে কিরিয়া স্বামিজী রামকৃষ্ণবাণী ও বেদান্ত প্রচার কল্পে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন ও বিশ্ববাণী নামে মাসিকপত্র প্রচারে তাঁহার অমূল্য উপদেশ দেশময় বিস্তারের সুব্যবস্থা করে। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সভাপতি পাকা কালে ১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে কলিকাতা মহানগরীতে তদীয় গুরুদেব সুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক উৎসব অর্চনিত হয়। এই উৎসবে একদিনের সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে স্বামিজীর আগমন মাত্র পৃথিবীর সকলদেশাগত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ তাঁহাকে যেক্ষণ সন্ত্রস্ত সম্মান প্রদান করেন তাহা হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্ববাসী মহামনাগণের জন্মে কি উচ্চ সম্মানের আসন তাঁহাব জন্ম চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

স্বামী অভেদানন্দের বাণী বেদান্তের আদর্শ প্রচারের বাণী। বহু বিচিত্রকে নিয়ে এক সুসজ্জত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অথও সুসমার বাণী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সম্প্রসারিত বিশ্ব-বিশ্বাতীত বৈচিত্র্যের মলীভূত একেবারে সজ্জানের আয়তনশূন্য বাণী। তাঁহার বাণী মহাপ্রভাবের বাণী। কথ্য, ভক্তি এবং জ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানবের শক্তি নিষ্ঠা ও আবেগের উপযোগী সাধনা সহ্যে একই গম্ভীরা বিষয়—ঈশ্বরভাবভূতি বা আত্মজ্ঞান, অর্জনে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোনও কলহ দ্বন্দ্বের কারণ থাকিতে পারে না। উদ্বেগ সকলেরই এক। একটা পদ দিয়েই যে সবাইকে যেতে হবে তার কোনও মানে নাই। ঐক্যভূতির সম্প্রসারণই প্রেম। প্রেম গত বেড়ে যাবে মানব তত শান্তি পাবে। ভেদ বিবেচনের বেদনা, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত-জনিত কোভ তত কমে যাবে। স্বামিজী বলিতেন, পূর্বে যত অগ্রসর হবে 'পশ্চিম তত দূরে সরে যাবে। সংসৃষ্টি অতীত করিলেই অস্ত্য বৃত্তিগুলি আপনা থেকেই পালায়। অথওকে খণ্ড করে দেখলেই হৃৎকের আরম্ভ। সাধনার দ্বারা অথওকে অথও ভাবে দেখতে পারলে সঠিক জীবন মুক্ত। শুভ অশুভ সকল অবস্থাতেই যিনি অবচলিত থাকতে পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাই বলে কার্ণের মত জড় হতে হবে না—স্বয়ং হৃৎকের অতীত হতে হবে। অর্থাৎ কর্তব্য বোধে কথ্য করবে কিন্তু কথ্য বা ফলে আসক্ত হবে না। ভগবানকে আমাদের ভিতরই পেতে হবে। প্রমিতের প্রমিতাধা কথ্য, বুদ্ধিজীবীর প্রতিভা সাপেক্ষ কথ্য, সাধকের আধ্যাত্মিক কথ্য সকলই ভগবানের আরাধনা। ভালবাসা ব্যক্তি বিশেষে অর্পিত হলে অপব্যয়ী হয়। ভালবাসার পাত্রে নাশের সহিত দাক্ষ্য হৃৎ ও কোভ

উপস্থিত হয়। ভালবাসা তাঁর অভিনবর আদর্শের উপর স্থাপিত করিতে হয় অর্থাৎ সর্বভূতে প্রেম অভ্যাস করিতে হয়; ইহাই ভগবৎ সাধনা—তা যে ভাবে যে আদর্শ গ্ৰহণ করুক না কেন।

আবার বলতেন ঈশ্বর ঈশ্বর করচ, কে ঈশ্বর! আকাশে কি বলে আছেন? তাকে কি করে সেবা করবে? এই সমস্ত সমস্ত সমস্তের মধ্যে তাঁকে দেখে। তাকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এট ভাবে তোমার সংসারে স্থা পুত্রের ভিতর—নমস্ত হু চণ্ডাল আশ্রয় এট নীবার ভিতরে যে নাবাগ্য আছেন তাকে দেখ। আর এট ঈশ্বর বুদ্ধির মনুষ্য যশ বার্থ সিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য ন রেখে তাদের তথ্যে কাতর হলে তাদের সেবা করে যাও। স্ত্রী, পুত্র সবকে হাতের বাঁধা গাি উদ্ধার। আমার মহাদা সবকে বলতে পিয়া তিনি বলিতেন এট তিনিষট্ আমাদেব দেখে নাই। এট দেখনা যারা পেটে পাগ তারা কত নীচুতে পড়ে আছে। ভাবে দেখ এট ভগ্নট কি ভক্তি হিসাবে আমার সবার চেয়ে পেছিয়ে পড়িনি? নারীদের কথা বলতে বসেছেন এদের গয়না টাকা দিয়ে ভুলিয়ে ভাসিয়ে তাদের ঘরে শিকলি দিয়ে রেখেছে। তার যেন পুরুষের ভোগের কল্লু সৃষ্টি হয়েছে। চিরকালটা হাতাবেড়ী নিয়েই কাটালে এট কি জীবনের উদ্দেশ্য? মেয়েদের কি আত্মা নেই? তাঁদের কি আত্মজান হবে না?

এইরূপে বিশ্ব-প্রেম, নম সমস্ত, অনাশ্রুত আদর্শ প্রীতি, অহৈতুকী ভক্তি, সর্বদা সর্বত্র সত্য শিবস্বরূপের অবস্থানের সমুদ্ভূতি, স্ত্রী পুত্র নিষিদ্ধেব সঙ্গীতবে নারায়ণ লক্ষ্যাদি বহু গভীর তত্ত্ব সমস্ত স্বামিত্বী বক্তৃতায়, লিখন, সর্বোপরি নিজ জীবন বাপন প্রণালীতে সহজ সরল ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমি সেই রামকৃষ্ণ শিষ্য মহাত্মানব স্বামী অভয়ানন্দ মহাপ্রভুর পূণ্য স্মৃতি উদ্দেশ্যে বহু ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছি।

শক্তি-পূজা

শ্রীকুমারবন্ধু সেন

- ০ • শ্রীশ্রীকুমার বলতেন “ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি আছে” ব্রহ্ম কি কোন নাম বা সংজ্ঞা বাচক? ব্রহ্মবাদ ব্রহ্মমুচ্যতে। ব্রহ্ম বলিবার ব্রহ্ম বলি। যিনি নিষ্ঠুর নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার—তিনি তো বাক্য মনের অতীত “আমাদের কত মন কুছি সেখানে পৌঁছতে পারে না। “এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের ভল ধরে?” —যে শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, এট জিওশাস্ত্রিক কলত আর শক্তিতে উদ্ভূত, চালিত এবং বিলীন হচ্ছে—তিনি মহাশক্তি ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিনী—ব্রহ্মশক্তি। অথেষ্টে নমস্ মন্তলে দেবী ব্রহ্মে আচ্ছ—

অহং কহেভির্ভবন্তিচরাম্যাহমাদিত্যাকৃত বিশ্বদেবৈঃ !

অহং মিত্রাবরণোভা বিভব্যাহমিত্রায়ী অহম্ অধিনোভা ।

অর্থাৎ আমি একাদশ রত্ন, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং অজ্ঞাত অসংখ্য বিশ্বদেবগণকে নিয়ন্ত্রিত এবং অল্পপ্রাণিত করে বিচরণ করি । আমি মিত্র বরণ উভয়কে ও ঈশ্বর ও অগ্নি দুইজনকে এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে ধারণ করে থাকি ।

অহং সোমমাহনসং বিভব্যাহং অষ্টারমৃত পুষ্পং ভগম্ ।

অহং নধামি হবিণং হবিষ্মতে স্প্রোবো যজ্ঞমানায় স্মৃতে ॥

অর্থাৎ আমি শত্রুচক্ষু সোমকে ধারণ করছি, বিশ্বকর্মা অষ্টা । পোষণকর্তা সূর্য্যকে আর বীর্ধ্য-ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাতা ভগদেবতাকে ধারণ করে রয়েছে, আমি হবিঃ প্রধানকারী যজ্ঞ-সাধককে ও শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্যজ্ঞানকারীকে কর্মফল বিধান করে থাকি ।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বহুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্ ।

তাং মা দেবা বাদধুঃ পুরুষা কুরিস্বাহ্যো কুর্য্যাবেশয়স্মীম্ ॥

আমি পরমেশ্বরী স্বাবর জজ্ঞমাত্মক নিখিল জগতের আমি নিয়ন্ত্রী, আমি অভিষ্ট ও ধনৈশ্বর্য্য কর্মফলদাত্রী, আমি ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী অপরোক্ষাত্মক জ্ঞানস্বরূপিনী, যজ্ঞরূপা সমুদায় উপাদানের প্রধান মূল তত্ত্ব আমি, তাই দেবতারা চরাচরাত্মক জগতে শর্ব্ববস্ত্রতে এবং সর্বভূতগণের ভিতরে অল্পপ্রবিষ্ট—আমাকেই উপাসনা করে ।

দ্রুতীহৃক্তে—বৈদিক ঋষিদের নিকট—সেই ব্রহ্মশক্তি এই ভাবে প্রকাশ পেয়েছিলেন । ক্রটিতে এই মহাশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে কেনোপনিষদে একটি আধ্যাত্মিক প্রচলিত রয়েছে । সংক্ষেপে তা এখানে বিবৃত করছি । দেবাত্মর সংগ্রামে দেবতারা বিজয়ী হয়ে উজাসিত হয়েছে ; বিজয় গর্বে তাঁরা আপনাদিগকে বলশালী মনে করে সবাই বলতে লাগল—“বিজয়োহস্মাকমেবাং মহিমতি ।” এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই । দেবতাদের এই অভিমান জানতে পেরে তাদের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা তাঁদের ইঞ্জিয় গোচর হলেন । নূতন অপরিচিত অদ্ভুত পুরুষ দেখে দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন “জাত বেদ কে এই যক্ষ জ্ঞানে এস ।” অগ্নি সেই অদ্ভুত পুরুষের সমীপে গেলে পর তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? অগ্নি বললেন—“আমি জাতবেদ, অগ্নি ।” যক্ষ তাঁর নাম শুনে বললেন—তোমার বীর্ঘ্যের পরিচয় কি ? অগ্নি বললেন—“জগতের সমস্ত দ্রব্যকে আমি পুড়িয়ে দিতে পারি ।” যক্ষ তখন অগ্নির সম্মুখে একটি তুণ স্থাপন করে বললেন—“এইটাকে দহ কর । অগ্নি সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করে বিফল হয়ে দেবতাদের কাছে গিয়ে জানানেন—ইনি কে তা জানতে পারলাম না ।” তখন দেবতারা বায়ু দেবতাকে পাঠালেন,—বায়ুকে যক্ষটি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে ?” পরিচয়ে বায়ু বললেন “আমি মাতরিখা অর্থাৎ বায়ু ।” যক্ষ প্রশ্ন করলেন—“তোমার কি বীর্ঘ্য ?” বায়ু বললেন আমি সব প্রস্থাপ করতে পারি,—অর্থাৎ আমার বেগে সব স্থানচ্যুত হয়ে আমার বেগে চলে আসে ।”

যক্ষ তাঁর সম্মুখে ভূগণী রেখে বললেন “দেখি একে তুমি উড়িয়ে নিয়ে গ্রহণ কর।” বায়ু প্রাণশক্তি শক্তি প্রকাশ করে ভূগণীকে নড়াতে পারলেন না। বায়ু হতাশ হয়ে দেবতাদের কাছে গিয়ে বললেন যে, “এই অকৃত মানুষ্যের পরিচয় জানতে পারলাম না।”

তখন দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন “হে মহাবল তুমি কেনে এস এই অকৃত পুরুষটিকে ? কিন্তু ইন্দ্র গিয়ে দেখতে পেলেন যে কেউ সেখানে নেই। ইন্দ্র সেই অকৃত পুরুষের পরিচয় জানবার জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। যে আকাশে সেই যক্ষ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেখানে তিনি ধ্যানস্থমিত লোচনে দেখলেন পরম অশোভনা স্ত্রী মুক্তি উমা হৈমবতীকে। ইন্দ্র মহাশক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাকল্পিনী উমাকে জিজ্ঞাসা করলেন “এই অকৃত পুরুষ কে ?” তত্ক্ষণে উমা ইন্দ্রকে বললেন—তিনি ব্রহ্ম। এর বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমায়িত মনে করছ—“ততো হৈব বিদ্যাকর ব্রহ্মেতি।” অর্থাৎ উমার বাক্যেই ইন্দ্র জানতে পারলেন ইনি ব্রহ্ম।

এই আধাধিকার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি—মহাশক্তির রূপান্তরেই ব্রহ্মত্বের জ্ঞান লাভ হয়। বেদ ও উপনিষদে দেবীমুক্তি, রাত্রিমুক্তি এবং উপনিষদে আমরা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই।

অগ্নির সাতটি লোল জিহ্বার নাম আমরা মৃগকোপনিষদে পাই যথা—

“কালী করালী চ মনোজবা চ

স্রলোহিতা বা চ সূর্য্যবর্ণা।

ফুলিজিগী বিশ্বকচি চ দেবী—

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।

কালী, করালী, মনোজবা, স্রলোহিতা, সূর্য্যবর্ণা, ফুলিজিগী বিশ্বকচি এবং দেবী—এই সাতটি লেলায়মান অগ্নির জিহ্বা।—আহুতিসমূহ এই সাতটি জিহ্বা দ্বারা গৃহীত হয়ে—সাধকে দেবতাদের একেশ্বর অধিপতির নিকট নিয়ে যায়। সপ্ত জিহ্বাই মহাশক্তির প্রতীক। সপ্ত জিহ্বার যে নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেইগুলি পৃথক ভাবে স্বতন্ত্র দেবীরূপে উত্তরকালে পূজিত হয়েছে।—স্বৈতান্তরোপনিষদে আছে—

তে ধ্যান যোগাভ্যাসতাপসসমুৎসবঃ ।

দেবায়শক্তিঃ স্বপ্নেন নিগুঢ়াঃ ।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালান্মবুদ্ভান্তধিতীতৈঃ ॥

তারা ধ্যান যোগে সমাধি সহায়ে দেখতে পেলেন সেই নিগুঢ়া জিগ্মশাসিক। ব্রহ্ম শক্তিকে যিনি নিখিল বস্তুর কারণ সমূহ কাল ও প্রাণীদিগকে পরিচালনা করছেন।—

“ন তন্ত কার্য্যঃ কারণক বিভভে

ন তৎসম্বন্ধাত্মিকস্ত দৃষ্টতে ।

পরন্তু শক্তিবিশিষ্টের ক্ষয়ত্রে

স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ।

তার কাব্য কারণ নাই, তার পমান বা তার স্রোতঃ কেউ নেই, এরই বিচিত্ররূপিনী পরাশক্তির কথা শোনা যায়। এই পরাশক্তির জ্ঞান ও বল ক্রিয়াই স্বাভাবিকী।

অথেনাদি এবং উপনিষদগুলির আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে শক্তিপূজা নূতন নয়। প্রাচীন ঋষিরা মহাশক্তিকে বা ব্রহ্মশক্তিকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবেই দেখতেন। শুধু তাই নয়—উমা হৈমবতীর রূপায় ব্রহ্মের পরিচয় ঘটে। যে ত্রিগুণাত্মিক শক্তি জগতের সৃষ্টি স্থিতি পয় করছেন যে প্রকৃতি বিজ্ঞা ও অবিস্তাররূপে বিশ্বের লীলা প্রকাশ করছেন, যে প্রকৃতি অস্পৃহ কর্মচক্র প্রবর্তন করে—প্রসূতি ও নিবৃত্তির পথে জ্ঞান-স্বাক্ষরনের আলোচ্যায় স্বীকৃতি অস্পৃহ ও পরাশক্তি ভোগ করছেন—সেই প্রকৃতি—সেই ত্রিগুণাত্মিক মহাশক্তির তুষ্টিবিধান ও উপাসনা না করলে কেহ এই দূরতীক্রমণীয় মায়ায় অতিক্রম করতে পারে না।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি অবিভদ। যেতাস্থতর উপনিষদে আছে “ব্রহ্ম স্ত্রী ইং পুমানসি ইং কুমার উত বা কুমারী” অর্থাৎ তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়াঃ নপুংসকঃ।

যদ্ব যচ্ছরীরমাশ্রমে তেন তেন স যুক্ত্যতে ॥

তিনি স্ত্রীও নন পুরুষও নন নপুংসকও নন। এখন তিনি যে ভাবে শরীর ধারণ করেন তখন তিনি সেইরূপেই প্রকাশ পান। তিনি কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও বা নপুংসক বা উভয়লিঙ্গ। দেবী স্বয়ং দেবপুত্রিনিষদে বলছেন “অহং ব্রহ্ম স্বরূপিনী। মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষা-স্বকং জগৎ। শক্তাকাশক্তাক। অহমানন্দানন্দা—বিজ্ঞানাবিজ্ঞানেচ্চম। বেদোচ্চম-বেদোচ্চম। বিজ্ঞানমবিজ্ঞানম। অজ্ঞাহমনজ্ঞানম।” অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্বরূপিনী,—আমিই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ। আমি শক্ত ও অশক্ত। আনন্দ ও অনানন্দ। আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান। আমি বেদ বা জ্ঞান আমি অবেদ বা অজ্ঞান। বিদ্যাঅবিদ্যা আমি। আমিই আদি ও অনাদি। স্তূতরাং স্ত্রী পুরুষভাবে উপাসনা সাধকের ভাবান্তরায়ী। কেহ নিরাকার ব্রহ্মের সমাহিত হবার জন্য নিবিকল্প বা নিবীজ সমাধির জন্ত কঠোর সাধন করছেন, কেহ রূপের মাধুর্যে অখিল রসামৃতসিক্তর পঙ্কু রসে উপাসনা বা সেবা করছেন, কেহ তাকে পরম পিতা পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলে ডাকছেন আবার কেহ বা “মা জগজ্জননী জগদম্বে” বলে সন্তান ভাবে বিভোর হয়ে ভাবমুখে আছেন। কিন্তু সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাই সবাই করছে। যার যেমন আধার বা অধিকার,—যার যেমন ভাব বা প্রত্যয়, যার যেমন ইচ্ছা বা ক্রটি। সরল মনে শুদ্ধ চিত্তে তার পূজা না করলে সাড়া পাওয়া যায় না। ফাকি দিয়ে বা বাক্যের ও বুদ্ধির বাহ্যদ্বারী দেখিয়ে ধর্মসাধনা হয় না। এই জন্ত শাস্ত্রবিহিত অলুষ্ঠান বা পূজার দ্বারা চিত্ত-

তত্ত্ব করতে গবে। চিত্ত-ভাঙ্গ মানে কার্যমনব্যাকো পবিভক্তা—যেখানে কামনার লেশ থাকবে না। যেখানে সমস্ত ইঞ্জিত অহমুখী : বিষয় হতে যেখানে ইঞ্জিত প্রত্যাহৃত হয়েছে, মন, চিত্ত, সংযত হয়েছে, অহং নাশ হয়ে নিষ্কলম্বিক। বুদ্ধিইটে যোগযুক্ত—এইভাবে যার চিত্ততত্ত্ব হয়েছে সেট বার্থভাবে ভগবান্নাতাকে সরল ভাবে ডাকতে পারে। তারই ঠিক প্রকার মত প্রাক। চয়, তাই মা ভগবান্ন। তার সম্মুখে আবিষ্কৃত হন। ইহাই সাধন বা উপাসনা। তত্ত্ব : তত্ত্বই ভগবান্নাতার উপাসনার কথা বলা হয়েছে। 'কল্প পান্চাত্য দেশের ও পান্চাত্য শিক্ষার আবহাওয়া এদেশে শিক্ষিত ভারতবাসীদের ভিতর প্রবেশ করে তত্ত্বের বিপক্ষে তাদের মনকে বিষমুক্ত করেছিল। উড়ক সাহেবের বচ পড়ে কোন কোন শিক্ষিত ভারতবাসী তত্ত্বের উপর আস্থা ও কৌতুহল গৃহীত পেয়েছে। ঐতিহাসিকেরা তত্ত্বকে বৌদ্ধপরিবর্তী বা বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন যুগের সৃষ্টি বলে প্রচার করে থাকেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার তত্ত্বকে ভারতের বাইরে থেকে আমদানী দম বলে নিশ্চয় করেন। দুঃখের বিষয় যার। এইসব মতামত প্রকাশ করে থাকেন—তার। অনেকটাই দমসাধনা স্বত্বকে অহং ধর্মে তাদের আস্থা নেই—এবং তত্ত্বাঙ্গি বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই বললে চয়। কতকগুলি অনাচারী ধর্মব্যবসায়ী ধর্মহীন কপট ব্যক্তিদের আচরণ ও ব্যাখ্যা শুনে তারা তত্ত্বের সমালোচনা করেন। প্রাক, বর্তমান প্রবন্ধে সেট বাদান্তবাদের কথা অগ্রাসঙ্গিক। তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাচীন—তাট ঐতিহাসিকেরা এর ইতিহাস খুঁজে পান না। বৌদ্ধধর্মের বচ পূবে এমন কি বৈদিক যুগ থেকে শক্তি পূজা প্রচলিত হয়েছে। কোম পীঠে ভগবান্ন দেখতে পাট relic worship বা স্মারক অস্থি পূজা। দেবীর স্মারক ছিন্নাংশের উপাসনাঃ পীঠের উৎপত্তি। বেদীর মধ্যে সেট অঙ্গচিহ্ন থাকে। যে দেশে যে দেবমূর্তি প্রচলিত তাহার আকারেই বিগ্রহ। কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়েছে বা কোথাও হয়নি। এট তত্ত্বধর্মের রূপ বচল প্রচার হয়েছিল যে শুধু এই ধর্ম ভারতেই আবদ্ধ থাকে নি—ভারতের বাইরে গিয়ে দেবীর পীঠ স্থাপিত হয়েছিল। তত্ত্বসাধনঃ ভগবান্নে আচরিত তত্ত্ব বস্তুটই এর ইতিহাস লুপ্ত হয়েছে। তত্ত্ব এত উল্লার যে ভারতে যখন যে দার্শনিক মতবাদ বা শিক্ষায় আচার্যের প্রতিষ্ঠিত করেছেন—শক্তি পূজাঃ ও তত্ত্বশাস্ত্রে সাধকেরা বা কোম আচার্যের তা গ্রহণ করেছেন। এতে কোন দ্বিধা করেন নি। তাট তত্ত্ব দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। সাধনার অত্যাধানে ও বাস্তবভাবে তা অস্বীকৃত হয়ে অনন্তভাবরূপিনীর ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকারী ভেদে তত্ত্ব তিন প্রকার সাধনা মুখ্যরূপে চলিত রয়েছে, দিব্যভাব, বীর ভাব ও পশুভাব। দিব্যভাবে ও পশুভাবে শুদ্ধাচার অপ ও ব্রহ্মভাবের উপাসনা। বীরভাবে বীরচরী সাধকেরা মস্ত মাংস মস্ত মূত্রা ও মিশুন প্রভৃতি পক্ষমকার অবলম্বন করেন বলেই তত্ত্বের নাম শুনিলেই লোকের মনে দ্বন্দ্ব ও বীভৎস রসের উত্থেক চয়। কুলার্গবে তাই বলেছেন—

“মত্তপানে মত্তজ্ঞো যদি সিদ্ধিঃ লভতে বৈ ।
 মত্তপানে রতা সর্বে সিদ্ধিঃ গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥
 মাংস ভক্ষণ মাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ ।
 লোকে মাংসান্নিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তহ ।
 স্বী-সন্তোগেন দেবেণ যদি মোক্ষঃ লভতে বৈ ।
 সন্তোচপি জন্তুবা লোকে মুক্তা হ্যঃ স্বীনিবেষণাং ।

অর্থঃ যদি মাংস মত্ত পান করে সিদ্ধিলাভ করত তবে সব পামর মাতালই সিদ্ধ হত ।
 মাংস ভক্ষণে যদি পুণ্যগতি হত তবে যত মাংসানী লোকই পুণ্যভাগী হতে পারত ।—স্বী-
 সন্তোগে যদি মোক্ষ লাভ হত তবে পৃথিবীর জীব-জন্ত সকলেই স্বী-সন্তোগে মুক্তি-প্রাপ্ত ।—”
 এর পূর্ অর্থ আছে । মত্ত মাংস প্রভৃতি অল্প অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । গুপ্ত সাধনার জন্য
 বাটরে এই সব লক্ষ প্রকাশ করা হত কিন্তু প্রকৃত সাধনায় এর স্থান নেই । তাই উক্ত
 তন্ত্রেই বলা হয়েছে —

সোমধারা করেন্দু খা তু ব্রহ্মরজ্জাং বরাননে ।
 পৌত্ৰানন্দময়স্তাং যঃ স এব মত্ত সাধকঃ ।

আবার কৈবলাতন্ত্র বলেছেন—

যদুক্তং পরমব্রহ্ম নিবিকারাং নিরঞ্জনম্ ।
 তস্মিন্ প্রমদকং জ্ঞানং তন্নাত্ম পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

এক তন্ত্র যোগ-সাধনার অঙ্গরূপে মত্তকে নির্দেশ করছেন—ব্রহ্মরজ্জে থেকে যে অমৃতধারা
 ফরিত হয় তাই মত্ত । আবার জ্ঞানী সাধক বলেছেন যে নিবিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মে যে
 জ্ঞানানন্দ জন্মে তাই মত্ত । এইভাবে আগমনার তন্ত্রে বলেছেন মাংস মানে বাক্সংঘম ।—

“মা শঙ্কাহরসন। জ্জেরা—তদংশান রসনা-প্রিয়ান্ ।
 সদ। যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥

মত্ত সাধনা মানে প্রাণায়াম ।

পঙ্কায়মুনয়োর্মধ্যে মন্ত্রো হৌ চরতঃ সদা ।
 তৌ মন্ত্রো ভক্ষয়েৎ যন্ত স ভবেন্ন্যন্ত সাধকঃ ॥

পক্ষা অর্থে ইড়া ও যমুনা মানে পিঙ্গলা এই নাড়ীর মধ্যে যে বাস প্রস্থান চলছে তাই
 মন্ত্র । এই মাছ যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ কৃত্তকে স্থিতি করে সেই মন্ত্র সাধক ।

মূত্র সাধনা—সহস্রারে মহাপদ্মে কণিকা মুদ্রিতা চরেৎ ।

আত্মা তর্জিব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ।

হৃদা কোটা প্রতিকাপং চক্রে কোটা হৃদীতলম্ ।

অতীত কমণীয়তে মহাকুলিনী বৃত্তম্ ।

মত্তকে সহস্রদল কর্মবে কণিকার মধ্যে কুট্টর মহাকুলিনী বৃত্ত বে আত্মা রয়েছে—বিনি

পারদের স্নান, নির্মল গুহ, কোটী সূর্যের মত জ্যোতিমান এবং কোটী চন্দ্ৰের মত নিম্ন স্থীতল তাঁকে যিনি জানতে পেরেছেন তিনিই মুক্তা সাধক। এখানে আশ্চর্যকর পুরুষ বলে মুক্তা সাধককে নির্দেশ করছেন।

মৈথুনকে পরমতত্ত্ব তত্ত্ব বলেছেন। এই মৈথুনেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। মৈথুন কি? কলকণ্ঠলী যখন শিবের সহিত যুক্ত হন সেই অবস্থার নাম মৈথুন।

“রেবান্ত কুক্ষমভাসঃ কুণ্ঠমধো বাবস্থিত।

মকারান্ত বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।

আকার ঠংসমাক্রান্তা একত্। চ যদ। ভবেৎ।

তদাত্মাতঃ মহানন্দঃ ব্রহ্মজ্ঞান স্তদ্ব্যলভম।

আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মাবামস্তদোচ্যতে।

কলকণ্ঠলীতে কুক্ষমভাস অর্থাৎ রক্তবর্ণ (তেজঃস্বয়) আকাররূপ ঠংস অর্থাৎ আত্মা রয়েছে—আসপ্রাসদ্বারা অভ্যাসরূপে যখন আত্মাচক্রস্থিত মহাযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মযোনির মধ্যো বিন্দু স্বরূপ মকারের মিলন হয়—এই মিলন মানে উচ্চে স্থিতি লাভ—সেই আত্মারামের অবস্থাই মৈথুন। মোট কথা প্রদণ (য, উ, ম ওকারে) অভ্যাসরূপে যখন কণ্ঠলীস্থিত আত্মা সহস্রারে মহাশিব বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়—সেই শিবলক্ষিত মিলনকেই মৈথুন বলে। প্রতিমা প্রকৃতি প্রতীক সম্মুখে রাখিয়া সাধক যেমন টেটের ধ্যান বা পূজা করে থাকে সেটরকম বীরাচারীর বাইবে প্রতীক সাম্মে রেখে যোগযুক্তভাবে অভ্যাসরূপ ও ধ্যান করবে। প্রকৃতিপরায়ণ অসংযত ভোগলুক সাধকেরা যে মৌলিক প্রতীককে তাদের ভোগের উপকরণ করবে তার আর আশংকা কি? যে মহাপ্রভু স্রীচৈতন্য ভোগের জলক বিগত ছিলেন আজ তার সম্প্রদায়ে যে নেড়ানোড়া বৈকল্য ও সেবাদাসীর চড়াচড়ি—তাহার জন্ত কি মহাপ্রভুর ও তাঁহার প্রবলিত ধর্ম দায়ী? তত্ত্ব বা তত্ত্বোপাসনা এই অধঃপতনের জন্ত তেমনি দায়ী নয়—অনধিকারী ও ব্রহ্ম ওক ব্যবসায়ীরাই অবনতির মূল।

তত্ত্ব বিদেশ থেকে আমদানী হয় নি। সাধনার বাস্তব রূপেই তত্ত্ব। শক্তিপূজার মধ্যম তত্ত্ব তুলেই আমরা শক্তিহীন হচ্ছি। শক্তিপূজার অভাবে আমরা দিন দিন অবনতির চরম পক্ষে নিমজ্জিত হতে থাকি। তত্ত্ব মহাসমুদ্রের ধর্ম। ভগবতের দর্শনের মত রূপ আছে তা তত্ত্ব সাধক জানতে পেরে তত্ত্ব আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। তত্ত্বের মত সাম্যবাদী পুত্র জগতে বিরল। কোল চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মত পূজণীয়। ভৈরবীচক্রে সকলেই একবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। দেবীর প্রসাদ কৃষ্ণের উচ্চিষ্ট হলেও পবিত্র, যে কোন জাতের দ্বারা স্পৃষ্ট হলেও তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। স্রীকৃষ্ণে নীলাচলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য—শক্তি পূজারই নিদর্শন। মাঝকলাইর পিঠা আদ্য প্রকৃতি বিকটবস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না। পূজকেরা সকলেই শাক্ত বা কোল। নারকেলের জল পথের মধ্য চইতে নিবেদিত ভোগে পড়িলে তবে মহাপ্রসাদ বলে বাটরে আসে। নীলাচলে জগন্নাথ সাক্ষাৎ

দক্ষিণা কালিকা, ত্রুভুহা ভুবনেশ্বরী এবং বলরাম স্বয়ং ভৈরব। জগন্নাথই স্বয়ং বিমলা—
 তাঁরই শ্রীমুখে দেবীর চিত্রাঙ্ক আছে, এখন থাকে বিমলা বল। বায় তিনি পার্শ্বদেবতা—তাঁর
 অন্নভোগ নেই। জগন্নাথের মৃতাগ্রসাদই তাঁকে সমর্পণ করা হয়। বৈষ্ণব আধিপত্যের
 পরে শারদীয় পূজায় কদিন গোপনে রাজে এই বিমলার নিকট পূজায় আমিশ নিবেদিত
 হয়ে থাকে। এই পূজা পূর্বে জগন্নাথের নিকট হত। রামাভূজী প্রভাবের পর জগন্নাথ
 বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হয়েছে, তৎপা আঙ পঞ্চাশ চিরপ্রচলিত পূজার নিয়ম চলিত রয়েছে—
 তা কেউ বন্ধ করতে পারে নি। তন্মোক বিধানের পূজার পর আবার গোপাল মন্ড্রে পূজা
 ও নিবেদন করা হয়। শ্রীজগন্নাথের সেবা পূজা যে তন্মোক বিধানের হয়ে থাকে তা
 পাণ্ডুরা পঞ্চাশ সীকাব করে থাকে। যাক তদে সাত প্রকাব আচারই নির্দেশ
 আছে। যথা—

সর্বেভ্যশ্চোত্তমং বেদাং বেদোভ্যো বৈষ্ণবং পরমং ।

বৈষ্ণবোত্তমং শৈবং শৈবান দক্ষিণমুত্তমমং ।

দক্ষিণোত্তমং বায়ং বামাং সিদ্ধাস্তমুত্তমমং ।

সিদ্ধান্তোত্তমং কোলাং কোলাং পরতরং ন হি ॥

অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উত্তম বেদাচার, তন্মোহো বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার
 উত্তম, শৈবের চেয়ে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার থেকে বামাচার উত্তম, বামাচার থেকে
 সিদ্ধান্তাচার উত্তম—সিদ্ধান্তাচারের চেয়েও কোল উত্তম। কোলাচার অপেক্ষা আর কিছু
 শ্রেষ্ঠ নেই। কহ যামলে আছে—পঞ্চমকার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হলেও তদে সকলকে
 অধিকার দেওয়া হয় নি।

“কুলহবাং নিষেবতে বদা সঙ্ঘাধিকা মতি ।

অন্তথা সেবনং কুর্ধ্যাং পতনায়ৈব কশ্যতে ॥

অর্থাৎ যখন সন্তপ্রধান মন থাকবে তখন কুলহবোর (পঞ্চমকারের) সেবা করবে। অন্তথা
 পতন হবে।

অনেক ভোগলুভ ব্যক্তি তজ্জের বিশেষতঃ বামাচারের ভক্ত। তারা নোকে পঞ্চমকারই
 পরম ধর্ম। তা খেয়ে মার নাম ভূপ করলেই সিদ্ধি। এটা মূর্খের ধারণা।

শক্তি পূজা—ব্রহ্মের উপাসনা। পিতৃভাবে উপাসনা বেদে আর যুগধর্মে দেখতে পাওয়া
 যায়! “ও পিতানোহসি” মন্ড্রে ঋষিরা ব্রহ্মকে চিন্তা করতেন। কেহ কোল বলে এখানে
 পিতা অর্থে পিতা মাতা উভয়কেই বোঝায়। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টই বলছেন—

“পিতাহমন্ত জগতো মাতা খাতা পিতামহঃ”—

অর্থাৎ আমিই পিতা আমিই মাতা, আমিই বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা। মাতৃভাবে ব্রহ্মোপাসনা
 গীতাতেও উক্ত হয়েছে। মাতৃভাব সহজ ও স্বতোজ্জ্বালাদি ভাব।—“মা”—শব্দ ছুঁখে
 কঠে সব সময়েই মাতৃবেব অকুরে উদ্ভিত হয়।—“মা” নামের শক্তিতে মাতৃব ইন্দ্রিয় জয়

করতে সক্ষম হয়, অতঃপরী তহে শেষে, দুর্বল অবসর চিন্তে মড়া বল আনতে পারে, যোর
নৈরাশ্রে ততশায় ৫ নিঃসহাসে "মা"র নামে মাতৃর জ্যেষ্ঠ অবলম্বন পায়। সেই নিঃশব্দ
নিষ্ক্রিয় সে ব্রজ একে খামখা করতে পারে?—কিন্তু "মা" বলে ডাকলে বৃক জবের যায়—
একটা অজানিত শক্তি যেহ মনে প্রাণে সঞ্চারিত হয়—কাঁট শক্তিপূজা কলিতে নিদি।
সিদ্ধ বামপ্রসাদ প্রদেহেন

এমন দিন কি হবে তারা

যবে তারা তারা বলে তুমি মনে বউসে দাবা :

এমা জম পদ্ম উঠবে ফলে মনের আশার সাথে টুটে

এমা দবাহলে পড়বে লুটে তারা বলে হবে সাবা :

মাতৃর সব ভেদাভেদ শুড়ে যাবে মনের বেদ

এমা সত্য সত্য সত্য এদে তারা আমার নিরাশার :

শ্রীরামপ্রসাদ লেটে মা বিজ্ঞানকে সব ঘটে

এরে আশি অক্ষ দেশ মাঝে—তিমিরে তিমির হবে :

এতে ব্রজেরই উপাসন।—মাতৃভাবে তাঁকে দাকলে মাতৃরূপে এসে তিনি অবিজ্ঞান পূর্বে
সেই ভোক্তাভির্মা লোকে নিয়ে যান—যেখানে ব্রজাত্তুতি হয়। আমাদের বাৎসরিক
শ্রীমদ্রাজ ৫ শ্রীমদ্রাজ মাতৃভাবে বিভব হইতেন।—শ্রীচৈতন্য ভাবনাকৈ মনকে
বাৎসর্য দায়—

"কলুকে মাকর গোপীনাথ কোলে করি।

মহালক্ষ্মী নামে উঠে থউর উপান।

নন্দুপে বাঁধন সবে মোড় তন্তু করি

মান প্রদ পদ" বোলে গোবাক জ্বিতরি :

"চন্দনী আবেশ" বুঝিলেন সবজনে :

সইরূপে সবে স্বতি পড়ে প্রভু শুনে :

এও পড়ে লক্ষ্মীস্বয়ং, কেত চণ্ডী স্বতি :

সবে স্বতি পড়েন—হাতার ঘেন মতি :

"জম জম জম—চন্দনী মহামায়া :

তুংপিত জীবনে সেহ চন্দনের জায়া :

সবে লউলাও মাকর! কোমারী শ্রুতু :

শ্রুতুটি কব তেব পদে রক্ত মন :

এই মত সবেই কবেন নিবেদন :

উজ্জ্বল করি সবেই কবেন কন্দন :

গৃহমাঝে কান্দে সব পতিতভাগণ ।

আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ।

চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব জনন ।

অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ।

মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অমুরাগ ।

এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব ।

মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সভারে ধরিয়া ।

পুত্রপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥

কমল পার্শ্বতী দয়া মহা নারায়ণী ।

আপনে হইল। প্রভু জগতজননী ॥

নন্দীয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রীগোরাচন্দ্র মাতৃভাবে বিভোর হয়ে স্বয়ং জগজ্জননী হয়েছিলেন এবং ভক্তদের শুভদান করে তাদের মাতৃভাবে ভাবাষিত করেছিলেন ! তাই গারা শ্রীগোরাক্ষের অক্ষরক পার্শ্ব বৈষ্ণবাগ্নী—তার। তাকে “মা” “মা” বলে স্তবস্তুতি করেছিলেন এবং শ্রীগোরাক্ষকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে তাঁবা ভাবমুখে স্নানপান করেছিলেন । এইচৈতন্য ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণাবনন্দাস বলছেন—

“নাচিলা জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়া ।

সভার পুরিল। আশ স্তন পিয়াইয়া ॥

সঙনি শ্রীআচাধ্য-রত্নের মন্দিরে ।

পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥

চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যাৎ—একত্র যেন জলে ।

মেথায় স্তুতি সব মহাকুতূহলে ॥

যতেক আইসে লোক আচাধ্য মন্দিরে ।

চক্ষু মেলিবারে শক্তি কোহা নাহি ধরে ॥

লোকে বলে কি কারণে আচাধ্যের ঘরে ।

তুই চক্ষু মেলিতে—ফুটীয়া যেন পড়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণাবনে গোপীরা কাত্যায়নীর পূজা করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পেয়েছিলেন , ভগবান-শ্রীগোরচন্দ্রও নিজে মাতৃভাবে মাতৃরূপ ধারণ করে—তাঁর অক্ষরক ভক্তগোষ্ঠীকে মাতৃপূজা করতে শিখিয়ে ছিলেন । শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে স্থূলভা বিকৃতভক্তি পাওয়া যায় ।—আজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নামে যে জগৎ টলমল করছে—তিনি ছিলেন মাতৃভাবে বিরট বিগ্রহ । জগজ্জননী যেন তাঁর মেহে ভাবধন মুষ্টিতে বিরাজ করছেন । ভাগীরথীকূলে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীর মূলে তিনি “মা” “মা” বলে যে শক্তিমন্ত্রে আবাহন করেছিলেন—সেই ধনি এখনও

অগতের অল্পপরমাণুতে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাই আজ মাতৃনামের আত্মান—“বন্ধে মাতরম।” আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মহাশক্তির নামে “মা” “মা” রবে আজ সাধকের চিত্ত মুগ্ধিত। আচার্য্য ঐকেশ্বরচন্দ্র “মা” “মা” ডাকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে আকোষিত করেছিলেন।—আজ পলিচারীতে যেখান ঐশ্বরবিন্দু মাতৃনামের সাধনার বিষয়ের হয়ে মৌনভাবে কত বানী বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে মাতৃনামের বীজ চড়িয়ে গেছেন তা চা’ডমে—সে গভীর পার চওয়া একালে সাধকের পক্ষে সাধ্যাতীত।

এই শক্তি দাব্যদায় বাঙ্গালী দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি শক্তিপূজায় যে সাদৃশ্যের অন্তর্ধান করেছে—তা ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। মহামায়া যে আমাদের সাজানো প্রতিমার “মা”নন তিনি যে আমাদের সত্যিকার “মা”। আবার গুরুবনিতার “মা”—তিনি যে আমাদের গুরু তাহা “মা” আনন্দে নিরানন্দে “মা” উৎসব-বাসনে “মা”। আমাদের হাসিকারার মিশানো “মা” তাই আজ মহামায়ীর আগমনে গঙ্গলয়ীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হয়ে বলচি—

“সবমঙ্গলমঙ্গলোপশেষে সবার্থ সাধিকে।

পরমো ভ্রাতৃকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূক্তে সনাতনি।

পরাশরে গুণমতে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥

পরমাত্মদীনীত—পরিজ্ঞাপরায়ণে ॥

নবজাগ্রতি করে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে ॥

সম্মতি

আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী অভেনামন্দের জন্মোৎসব—

বিগত সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ (২২ ভাদ্র ১৩৪৮) কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেঙ্গাল মঠে পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমৎস্বামী অভেনামন্দ মহারাজের ষট্‌সপ্ততিতম শুভজন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মমুর্কিতে আজন্মের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ এবং ভক্তবৃন্দ মঙ্গলারতির সময় “বিশ্বস্রুতাত্মা পুরুষস্বভাবঃ” এবং “প্রকৃতিঃ পরমাং” স্তোত্র দুইটি ভক্তিবিগলিতভাবে পাঠ করিবার পর কয়েকটি ভজন সঙ্গীত সকলের সমবেত কর্তে শ্রীত হইয়াছিল। তাহার পর আজন্ম যন্মিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজী মহারাজের স্মরণে তৈলচিত্র নানা বর্ণের ফলক

ভগ্নকী ফল, পুষ্পমালা ও বিবিধ পত্রদ্বারা সজ্জিত করার পর ঐশ্রীচাকুরের বিশেষপূজা চণ্ডীপাঠ ও হোম প্রভৃতি অঙ্কিত হয়। উৎসব উপলক্ষে পূজাপাদ স্বামিজী মহারাজের শয়নকক্ষে ৫ বসিবার ঘরে তাহার শয্যা আসন ও প্রতিকৃতি-দ্বারা অতি অপকল্প রূপে বিভূষিত করা হইয়াছিল। এমন একটি স্তম্ভস্তীর পবিত্র ও অপাণ্ডিত ভাব এই উৎসবের দিন পূজনীয় স্বামিজী মহারাজের কক্ষে বিরাজ করিতেছিল যে উৎসবে আগত শত শত ভক্ত নরনারী সেই ঘরে প্রণাম করিবার সময় যেন স্বামিজী মহারাজের নানাদীপ্ত জ্ঞানগম্বীর আনন্দোচ্ছল প্রশান্ত মূর্তির পবিত্র সান্নিধ্য অনুভব করিতে ছিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইতেছিল যেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্ত মহাযোগী তাহান নীরব আশীর্বাদে উপস্থিত সকলকে দত্ত করিতেছেন।

মধ্যাহ্ন বেলা এগারটার সময় দক্ষীনাচায়া শ্রীযুক্ত পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার শ্রমধুর কণ্ঠে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনলীলা কথকথা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। এই কথকতা গানে কয়েক বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

তাহার পর বেলা দুইটা হইতে প্রায় দেড় টাকার ভক্ত নরনারী আশ্রমের বারান্দা প্রাঙ্গণে ঐশ্রীচাকুরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া দরিদ্রনারায়ণগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

বৈকালে পাচটার সময় কীন্তন কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাহার সম্প্রদায়ে দায়িত্ব-এললিত শ্রমধুর স্বরে “মাধুর-কীন্তন” গান করিয়া বহু শত শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেন। কীন্তন শেষ হইবার পর আবার অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় উৎসব শেষ হইয়া যায়। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমদবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগমন করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণিঙ্এ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দিন ঐমং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৭৬তম জন্মোৎসব স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে মহাসমারোহে অঙ্কিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম এবং সহস্রাধিক লোককে বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইল। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কুর্বাৎ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বাঙ্গালী এবং নেপালী স্বেচ্ছাসেবকদের পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈকাল ৬ ঘটিকায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ পার্ক হলে রায় বাহাদুর শ্রীকুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতি সভার অধিবেশন হয়। দাক্ষিণিঙ্এ এত বড় জনসভা এই বোধ হয় প্রথম,—ইলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তিল ধারণের

১. হান ছিল না। স্থানান্তরে গনের বাহিরে বহু ভুল্লোককে চাড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

অভেদানন্দ সমাধি মন্দির :--কালীপুর গ্রামান তীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমাধি মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই পূজাপাঠ নামী অভেদানন্দ মংগোল্লের পাখিবে দেও গুলিসংস্কার করী হইয়াছিল। তাহার অন্তরালী ভক্তগণের সাভাযা ৮ সংস্কারভিত্তিতে গণ্য দেশে ক্রৈষ্ণবরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মভিত্তিতে, এট স্থানে তাঁর একটা সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্রীভগবানেস্ত কৃপায় ই মন্দির নিশ্চায় কাযা আগামী মাখিন মাসের মনোই সমাধা হইবার সম্ভাবনা। এট শুভকাযো সববিদ সশ্রদ্ধ সাভাযা শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্ত মন্দির প্রোসিডেট বা সম্পাদক কন্তক সাধরে গঠিত হইবে।

স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতি-সভা

[illegible]

তহার পর যুগলকায় মণ্ডল, বণিজ্য নিকট রাই এবং আন্তঃরাজ্য যোয্য তিনটি
 তালিপিত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ঈশ্বরদাস মহোদায় আমেরিকায় স্বামী
 অভয়ানন্দর প্রচারকাব্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর "স্বপ্নানন্দ" প্রণোদনা করেন।
 "সেবাশ্রম সঙ্ঘের" স্বরাষ্ট্রক উপাধ্যায়স্বামীর বক্তৃতা ১. পুরণরত্ন মহাশয় স্বামীজীর
 ব্যক্তিগত জীবনসম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "Swamiji was a perfect gentle-
 man—a gentleman in the sense of an ideal man"। আমরা বাঙালীয় সাধারণতঃ
 gentleman বলতে শুধু ভক্তলোক বুঝে থাকি। কিন্তু ঈশ্বরাজীতে gentleman-এর মানে

এর চেয়েও ঢের বেশী! Newman, Aquinas প্রমুখ পাক্ষাত্য সাহিত্যিকগণ 'gentleman' এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে এ শব্দের মানে হচ্ছে 'a perfect being' বক্তা মহাশয় আরও বলেন যে স্বামীজী ছিলেন একজন মস্তবড় জ্ঞানযোগী। তিনি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে বিশাল জ্ঞান ও বিরাট দার্শনিক-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন - তা একমাত্র বিবেকানন্দের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে! "স্তোত্র রচাকর" গ্রন্থে, স্বামীজীর যে সকল সংস্কৃত স্তোত্রাবলী আছে তা তাকে অমর করে রাখবে। এত স্তোত্রগুলি ভাবে, সম্পদে ও মাধুর্যে একমাত্র পাঁচাষা শব্দেব স্তোত্রাবলীর সঙ্গেই তুলিত হবার যোগ্য।

এবার পর ঐজ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয় স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের নজর দেন এবং বলেন স্বামীজীর আল্পহৃদ্য তাকে যুগে যুগে সঁচিয়ে বাধ্যবে মানব মনে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর জীবনের 'বচন' কথ্যকল্প নিয়ে আলোচনাকালে বলেন "স্বামীজীর সম্বন্ধে যা সন্ধ্যাপেক্ষা বাড় কথা তা হচ্ছে এই যে তিনি ছিলেন একজন উচ্চতরের বৈদ্যাসিক মুসলমান আক্রমণে কলে বীরে বীরে আমাদের দৃশ্যে ও শ্রোত্রে নানাকণ্ঠ কলুষ ও মনাচার-প্রবেশলাভ করে এবং ঠংরাঙ আমলে সেগুলি জাতির প্রাণকে নানান জীর্ণ আচােরে লুপ্তে লুপ্তে ফেলে মাতৃষ ভগ্ন সত্যিকারের বেদান্তময় হারিয়ে ফেলে। এই সময় নন্দভগতে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর সাথে সাথে এসেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অশ্বত্থানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত শিক্ষা পুনরুত্থানের যে চেষ্টা আরম্ভ করেন সেই আরম্ভ চেষ্টাকে চরম রূপ দান করেন তারই, শুধু তাই স্বামী অশ্বত্থানন্দ বেদান্তের ব্যাখ্যা তা হিসাবে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন!"

ঈশ্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
"শিক্ষাতীর্থের সেক্রেটারী"

গ্রন্থ সমালোচনা

সূক্ত-নিপাত—অম্ববাদকাণ্ডক শীলভট্ট

প্রান্তিস্থান মহাবোধি সোসাইটি, ৪ এ, কলেজ রোয়াড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের যাহার নিচমিত পাঠক উভাঙ্গের নিকট ভিক্টর জ্যেৎ শীলভট্ট মহাশয়ের নাম বিশেষ পরিচিত। উক্তিপূর্বে তিনি Dr Paul Carus-এর "The 'Gospel of Buddha'" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের "দৃষ্টবাসী" নাম দিয়া একটি প্রতি শব্দর সাচর অম্ববাদ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রজ্যেৎ শীলভট্ট মহাশয় কৃত বুদ্ধক নিকায়ের অন্তর্গত 'খেরী গাপার' অম্ববাদ পুস্তকসাধারণে বিশেষ প্রসংসিত হইয়াছিল। বর্তমানে তিনি উক্ত নিকায়ের অন্তর্গত 'সূক্ত নিপাত' গুণভাবে অম্ববাদ করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাগী সন্দীপ্যেই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

প্রজ্যেৎ ভিক্টর শীলভট্ট মহাশয় অম্ববাদকাব্যে নিম্নলিখিত: সূক্তগুণের মূলভূগতি স্বন্দর ও সুললিত, চিত্তাকর্ষক বাংলা অম্ববাদ পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করিবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া তাহার অম্ববাদ নৈশুণ্যের বশ আরও বর্ধিত হইল। গারিপুস্ত লিখিত 'নির্দেশের' বাংলা অম্ববাদ প্রকাশিত হইলে সূক্ত-নিপাতের কোন কোন অংশের অন্তর্নিহিত অর্থ সাধারণের নিকট আরও বোধগম্য হইবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের ছাপা ও বঁধাই সত্যই খুব মনোরম হইয়াছে। বহু চিত্রাদি সম্বলিত এই সুন্দর পুস্তকখানি দার্শনিক পাঠক মাঝেরই আদরনীয় হইবে।

EVOLUTION AND RELIGION

Swami Abhedananda •

May we hear that which is auspicious to us, may we see divinity in all living creatures, and feel the presence of the almighty everywhere as within ourselves, may all the acts of our bodies, and the thoughts of our minds be directed to the service of that almighty Being, may we have peace in our souls ; peace, peace, peace be unto us all •

• The subject for this afternoon is Evolution and Religion. If we study the scriptures of the different religious systems of the world, we find that from ancient times human minds have tried to trace the origin, cause, and source of this world ; these scriptures have recorded the experiences of human beings in their attempts to find out the proper solution of the problem of creation, and to know from what source the phenomena have come into existence. When the primitive man found himself surrounded on all sides by huge walls of high mountains, the snow-capped peaks of which, piercing the cloud and defying the changes of weather, stood like gigantic pillars to support, as it were, the blue canopy overhead. When the same primitive man watched the everflowing, never-resting streams of mighty rivers, which poured into their beds volumes of water every moment, rushing head long to meet as it were, some distant ocean. When he saw around him tall trees with spreading branches, and beautiful foliage, bearing fruits delicious in taste, plants with flowers and variegated foliage, and when his eyes were dazzled with the sight of the grand harmonies of the heavens overhead, he exclaimed with faltering voice and trembling heart. "How grand ! how majestic ! how beautiful ! how powerful are all these things around me ! What are they, why do they exist, whence did they come ?" These questions of the primitive man were the beginning of all questions about nature, they were the beginning of all researches and investigations in the domain of the universe.

• In the whole animal kingdom, human beings alone are asking such questions. In the Rig Veda (the most ancient scriptures of the world) similar questions have been preserved in their original sense, and have been handed down to us ; the Vedic poets asked again and again : "Where is the first ? who is the 'I' ? from what grew the heavens and the earth ? whence this manifold creation ? who knows the secret ?" Do we not

ask the same questions to-day ? Is it not true that all the scientists, and all the great thinkers and philosophers of the world, have asked similar questions from time to time ? The human mind cannot rest satisfied with simple perception of surrounding object, it must ask "From whence do they come ?" "Whither do they go ?"

Various answers have been given to these questions by different thinkers and inspired seers of truth. Some of these answers were merely grand imagery, some were mixed with poetical imagination, mere poetry, others were mythological stories and descriptions. Thinkers in some countries said water was the cause of the phenomenal universe ; others said fire was the cause, from fire had proceeded the sun, moon, etc. Some other poets imagined that there must be a maker of the heavens and the earth, a maker who had fashioned the world, like a carpenter who makes a chair or table, or a potter who fashions a jar. That maker must be like a human being with human qualifications and attributes, only infinitely bigger in size, and more powerful than any ordinary mortal. From this anthropomorphic conception of an invisible maker grew this theory of creation.

The ancient Semitic tribes had a theory of creation by which they explained the origin of the phenomenal world, and it has been accepted for two thousand years by millions of Jews, Christians and Mahometans of different countries. This theory was based upon the belief that the maker of heaven and earth by his supernatural powers produced the world out of nothing, at a definite period of time and it was considered to be a miracle ; the same creator was supposed to have lived for an eternity before he made up his mind to create the world, and ever since the six days of creation were over he has been resting ; he created not only the worlds, the planets, and everything of the universe, but also their contents, those of the inorganic world first and then the organic world. A similar description of the world of creation we find in the Zend Avesta, the scriptures of the Parsees, but the errors of this theory are apparent to many thoughtful minds. In the Middle Ages men could not express their opinions freely, or write in scientific terms what they thought, and in fact all scientific investigation ceased.

It was the nineteenth century that gave birth to the science of evolution in Europe ; although in the eighteenth century Kant, the great German philosopher, and Laplace attempted for the first time to explain the origin of the creation of the universe by Newtonian laws and for the first time tried to trace the beginning of the world into the vast mass of

nebulous matter. Although they tried by his nebular hypothesis to explain the mechanical formation, and the separation of the different planets, still the theory of evolution was not fully established before the time of Darwin and Haeckel who were the pioneers that advanced this theory in the proof of their search after the true solution of the problem of creation; they tried their best through observations and experiments to discover the laws that govern the universe, and they succeeded.

This theory of evolution has demolished the structure of the belief in supernaturalism and many of the miracles, and has established the unity of nature and made evident the uniformity of all natural laws. We know now that this universe is infinite and unbounded in extent; it is empty in no spot, but everywhere filled with some substance; however fine and attenuated that substance may be, still it is there. The facts of evolution have opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but that it is beginningless and endless; it is eternal.

The material of the world goes through various transformations as liquid, gaseous, solid before a planet or a cosmic body becomes habitable, either by vegetables or animals; a large mass of the vegetable substance, or whatever it may be called, passes through the gaseous state, liquid state, solid state and when it is cooled becomes the home of various plants and animals of different kinds; this process may take millions of years and then, in course of time the solid body begins to dissolve and gradually involves into its original nebulous material, or ethereal substance. Ascending through the process of evolution, matter gradually passes from one form to another until organic life is possible. Every period of evolution is followed by a cycle of involution or dissolution, as it is called by some of the scientists. Dissolution means disintegration of the solid mass and the reversion to the primordial condition.

All these planetary systems, the suns, moons, stars and all other cosmic bodies are subject to this evolution and involution. Our mother earth, millions and millions of years ago, was formed out of a portion of the substance of solar system and now it is habitable; we find many plants and flowers; but the time will come when she will grow cold and lifeless and will eventually fall back into the sun, but do you think the material, the substance of this earth will be destroyed, annihilated? No, it will remain and in course of time another form will appear.

By this theory of evolution we can also explain the origin and growth, step by step of all human beings; we know that human beings are not

ask the same questions to-day ? Is it not true that all the scientists, and all the great thinkers and philosophers of the world, have asked similar questions from time to time ? The human mind cannot rest satisfied with simple perception of surrounding object, it must ask "From whence do they come ?" "Whither do they go ?"

Various answers have been given to these questions by different thinkers and inspired seers of truth. Some of these answers were merely grand imagery, some were mixed with poetical imagination, mere poetry, others were mythological stories and descriptions. Thinkers in some countries said water was the cause of the phenomenal universe ; others said fire was the cause, from fire had proceeded the sun, moon, etc. Some other poets imagined that there must be a maker of the heavens and the earth, a maker who had fashioned the world, like a carpenter who makes a chair or table, or a potter who fashions a jar. That maker must be like a human being with human qualifications and attributes, only infinitely bigger in size, and more powerful than any ordinary mortal. From this anthropomorphic conception of an invisible maker grew this theory of creation.

The ancient Semitic tribes had a theory of creation by which they explained the origin of the phenomenal world, and it has been accepted for two thousand years by millions of Jews, Christians and Mahometans of different countries. This theory was based upon the belief that the maker of heaven and earth by his supernatural powers produced the world out of nothing, at a definite period of time and it was considered to be a miracle ; the same creator was supposed to have lived for an eternity before he made up his mind to create the world, and ever since the six days of creation were over he has been resting ; he created not only the worlds, the planets, and everything of the universe, but also their contents, those of the inorganic world first and then the organic world. A similar description of the world of creation we find in the Zend Avesta, the scriptures of the Parsees, but the errors of this theory are apparent to many thoughtful minds. In the Middle Ages men could not express their opinions freely, or write in scientific terms what they thought, and in fact all scientific investigation ceased.

It was the nineteenth century that gave birth to the science of evolution in Europe ; although in the eighteenth century Kant, the great German philosopher, and Laplace attempted for the first time to explain the origin of the creation of the universe by Newtonian laws and for the first time tried to trace the beginning of the world into the vast mass of

nebulous matter. Although they tried by his nebular hypothesis to explain the mechanical formation, and the separation of the different planets, still the theory of evolution was not fully established before the time of Darwin and Haeckel who were the pioneers that advanced this theory in the proof of their search after the true solution of the problem of creation ; they tried their best through observations and experiments to discover the laws that govern the universe, and they succeeded

This theory of evolution has demolished the structure of the belief in supernaturalism and many of the miracles, and has established the unity of nature and made evident the uniformity of all natural laws. We know now that this universe is infinite and unbounded in extent ; it is empty in no spot, but everywhere filled with some substance ; however fine and attenuated that substance may be, still it is there. The facts of evolution have opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but that it is beginningless and endless ; it is eternal.

The material of the world goes through various transformations as liquid, gaseous, solid before a planet or a cosmic body becomes habitable, either by vegetables or animals ; a large mass of the vegetable substance, or whatever it may be called, passes through the gaseous state, liquid state, solid state and when it is cooled becomes the home of various plants and animals of different kinds ; this process may take millions of years and then, in course of time the solid body begins to dissolve and gradually involves into its original nebulous material, or ethereal substance. Ascending through the process of evolution, matter gradually passes from one form to another until organic life is possible. Every period of evolution is followed by a cycle of involution or dissolution, as it is called by some of the scientists. Dissolution means disintegration of the solid mass and the reversion to the primordial condition.

All these planetary systems, the suns, moons, stars and all other cosmic bodies are subject to this evolution and involution. Our mother earth, millions and millions of years ago, was formed out of a portion of the substance of solar system and now it is habitable ; we find many plants and flowers ; but the time will come when she will grow cold and lifeless and will eventually fall back into the sun, but do you think the material, the substance of this earth will be destroyed, annihilated ? No, it will remain and in course of time another form will appear.

By this theory of evolution we can also explain the origin and growth, step by step of all human beings ; we know that human beings are not

the effects of special creation by some supernatural being, or extra-mundane God, but the results of the evolution of the germs of life which existed from the beginningless past, either as animals or vegetables ; so we have not come into existence out of nothing, but we existed before this body was formed, in some form or other ; now we are living ; after death which means disintegration of the body (that is, the individual involution), we continue to exist, taking fresh forms again and again. The difference between lower animals and human beings is not of kind, but is one of degree.

Such being the conclusions of modern science we find ourselves utterly helpless when we try to harmonize these conclusions with the old-fashioned ideas of creation in Judaism, Christianity, Mahometanism and Zoroastrianism. Several attempts have been made by various thinkers in different countries to show the harmony that is supposed to exist between theology and the conclusions of modern science. No religion can stand unsupported by logic or science ; in fact the theories of special creation that had been given by religions were supposed to be revealed truths, but in the light of modern science they are now regarded as irrational, untrue and unscientific.

The result of all this is : "How shall we think ?" This is the most difficult thing to do, we must think in our own minds ; some of those who ~~think~~ have lost their way ; they study science and there they stop ; many of them have said, "What is the use of studying religion, let us be contented with the study of science, that is all there is ; we do not know there is an eternal energy out of which all this matter, mind and everything have come into existence ; matter is indestructible, uncreated energy is indestructible.

The question arises, is it possible for a religion to have its foundation upon this theory of evolution as well as upon the truths that have been discovered by modern science ? has there ever been any such religion which does not teach special creation, but the existence through the doctrine of evolution, or the origin, growth and dissolution of the universe in the same way as modern science does ? The answer to this question is in the affirmative, yes, it is possible for a religion to have its foundation upon the doctrine of evolution and upon all the truths that have been discovered by modern science, because the object of religion is to discover the Truth. Science also tries to discover the truth and to explain it in terms of logic. And it is also true that there has been such a religion that does not advocate any theory of special creation out of nothing, but which exists through the doctrine of evolution ; this needs explanation.

India has given to the world a religion which explains through evolution, the origin, source of the phenomenal universe ; it is a religion which is not based upon any dogma or doctrine which is not supported by reason or science ; it is a religion which has been in existence for ages and which has stood the ravages of time and brought consolation to the soul of millions, answering all the questions that have disturbed their minds , a religion which is not based upon any book but upon Truth and nothing but Truth. As early as seven hundred years before the birth of Christ, there appeared in India scientists and philosophers who studied nature ; through observations and experiments they discovered the laws of nature and for the first time, logically established the theory of evolution.

The first of these scientists and philosophers was Kapila, who is called the father of the evolution theory in India. His theories spread all over India and even outside of India ; all the immediate nations who came in contact with India were influenced more or less by the system of scientific philosophy of this great Kapila. His system was known as the Sankhya system. The idea of religion found amongst the Greek philosophers and neo-Platonists has been traced back to the influence of the Sankhya school ; they came in contact with India and it is now proved that India had communication with these countries ; also in ancient times philosophers came to the school of Socrates.

Plato knew some of the philosophers. Alexander brought many of these great thinkers with him. Well has it been said by Sir Monier Monier-Williams in his "Brahminism and Hinduism" that "the Hindus were Spinozites more than two thousand years before the existence of Spinoza , and Darwinians many centuries before Darwin , and Evolutionists many centuries before the doctrine of Evolution had been accepted by the scientists of our time and before any word like evolution existed in any language of the world." Huxley knew this—he said in several places that "the doctrine of evolution was familiar to the Indian sages and philosophers ages before Paul of Tarsus was born."

In ancient times, long before it was known in any other country, this Kapila, the ancient philosopher, denied the existence of a personal creator, that is, a creator who sits outside the universe and fashions the universe as a potter fashions a jar ; he declared that something cannot come out of nothing ; this is known as a scientific fact, and he explained the building up of the cosmos by the gradual evolution of one eternal energy, called in Sanskrit Prakriti ; and he discovered the unity and eternity of nature as well as the uniformity of the laws of nature ; wherever light and heat

exist, that law is universal : if you can discover any law that governs your body, that law must be everywhere under similar conditions, and he also proved that dissolution or destruction of a thing meant nothing but the reversion of an effect to its original causal state ; when an effect goes back to its causal state, that is what we mean by destruction.

These truths which were discovered in India centuries before the birth of Christ have now become established facts, standing upon the rocks of the fundamental principles of modern science. The ancient seers of truth preached a religion which explained, through reason and logic, the origin, growth and dissolution of the universe, not by assuming any particular supernatural being, but by discovering the law of evolution ~~that~~ exists in nature, a natural law. This religion is known as the Vedanta religion ; it teaches : "Before the beginning of the manifestation of this phenomenal world there existed one infinite, absolute, universal Being, upon whose bosom rested the whole phenomenal universe in the germ state, or in the form of potential energy. We know the laws of correlation of forces and persistence of energy ; they have shown us that the various forces, like heat, light, electricity, magnetism, attraction, repulsion and all others, are nothing but so many manifestations or expressions of the universal energy ; this energy can neither be increased nor diminished, ~~the~~ ^{the} sum total is always the same ; it is the source of all forms existing in the universe ; innumerable suns, moons, stars and planetary systems have come out of this one eternal energy through the process of evolution."

Again we find in Vedanta : "From this undifferentiated energy has come the vital force, mind, all the sense powers, powers of preception, intellect, as well as ether, heat, light, water and all that is liquid, gaseous and solid." This energy is described as insentient ; it is not intelligent energy, but the supreme Being, that absolute Being, upon whose bosom that energy rests, is the source of all intelligence, consciousness, knowledge ; all knowledge comes from that source ; having received the spiritual influx of that supreme Being, this universal energy begins to evolve and manifest itself in various forms of force and matter, and having gone through different stages of evolution, it is sometimes latent, sometimes manifest ; at first it was undifferentiated, now it is differentiated.

After the dissolution of the entire universe, if we can imagine such a thing, darkness exists in heat and light, so there will not be any darkness.

In order to fulfil the desires of the individual souls which rest latent in the cosmic mind at the time of the dissolution, the mother energy produces this phenomenal world, clothes these souls with various forms,

whether animal or human, and makes them go onward from stage to stage in the wheel of evolution ; this wheel of evolution is rotating from the beginningless past and will continue until the endless eternity, there is no rest. How many times have we taken bodies ? and how many times shall we do the same ? Who can tell ? Do you know how many times you have come into existence on this earth or on some other planet ? You may say some scriptures have said you did not exist before ; what proof is there that you did not exist before ? When everything is indestructible and uncreated, human souls must have existed ; if matter be uncreatable, force or energy be uncreatable, do you think human souls will be creatable ?

Some souls go to heaven, and after reaping the results for a certain length of time, and enjoying the pleasures of the celestial abode, come back perhaps to this earth to fulfil other desires which existed in a latent state in their souls. They all are subject to the law of evolution. These heavens are in the domain of the phenomenal universe. Vedanta is the only system of philosophy that teaches that heaven is also subject to change, and it leads human minds to go beyond heavens.

Some people go through different sufferings, both here and hereafter, and all these sufferings are the results of acts, either vicious or virtuous, but the ultimate aim of Religion of Vedanta is to have perfect liberation of the individual soul from this wheel of evolution and to be free from the causes that make you go through the different stages of evolution. As long as you have desires you must find some way of fulfilling those desires, find out how many desires you have at present, and you will see how strong they are. If you can draw a line and say "I have so many desires" you will find in three days you have other desires.

According to Vedanta, each soul must struggle for liberation, freedom from this wheel ; the aim is to get out of this course of involution and evolution as quickly as possible. (Of course you cannot lose your individuality and identity, even when you are out of this wheel). It also tells us that when you have attained to that liberation you have attained perfection with eternal rest, peace and unbounded happiness. Freedom from sickness, sorrow, birth and death, the soul is absolutely free.

This being the ideal, we must try to realize it ; as it is said in Vedanta, "This world can be realized by knowing the supreme which is called Brahman, that absolute, infinite source of intelligence, consciousness and bliss ; by knowing *that* we can be free from the wheel of evolution and involution, for that infinite Being remains always unaffected by it."

The supreme Being is free from the wheel of evolution and gives us freedom . we can attain to that liberation through this knowledge or realization, of the supreme Being. Modern science cannot be called religion, although it explains the theory of evolution, or the process of the formation of this world by discovering the laws of nature. Science is not religion, there is a great deal of difference between these.

We must not forget the true meaning of religion, "The perception of the infinite under such conditions as are able to influence the moral character," then we shall see the difference that exists between science and religion; then we shall be able to know how a religion can be based upon scientific truths, and how the Religion of Vedanta fulfils all the intellectual, moral and spiritual demands and aspirations of the human soul. In the first place, we already see that the ideal of Vedanta is the perception of the infinite or the realization of that supreme source of intelligence, consciousness and bliss, being and becoming conscious of the infinite within ourselves and perceiving the finite within the infinite and the temporal within the eternal, therefore it is religion.

Second, the duty of religion is to teach us not to do what our animal or selfish nature urges us to do. Vedanta philosophy also tells us we must renounce our attachment to sense-pleasures and comforts of the body, you must curb your desires and direct them toward the realization of that supreme Being, and create an extreme longing for freedom and liberation of the soul. Science, whether it is modern or ancient has no such ideal, therefore it cannot be called religion, but Vedanta is both a science and a religion: a science because, it accepts all the truths discovered by modern science, and explains, through logic and reason, how the evolution of the universe has come and is going on. It is a religion because it directs our energy toward the realization of that freedom; it has fulfilled all the conditions of science and religion. The condition of science is that there must be supremacy of reason over belief, and that is fulfilled in Vedanta, because it tells us not to accept anything upon hearsay or the decisions of others, not to believe in anything which does not harmonize with the scientific truths, and does not appeal to our reason: therefore it is science. I have already explained why it is religion.

It also explains the origin and future of the individual souls, which modern science cannot do, because science must be based upon sense-perception, and it can never go beyond sense-perception and when it tries to go, it is no longer science, it is in the realm of metaphysics, or philosophy. It also explains the relation of the finite to the infinite, what

relation exists between the temporal and the eternal, and why we should seek the finite in the infinite and the infinite in the finite ; infinite cannot be limited by finite but is pervading and existing in and outside of it.

It is said that Supreme Source of existence, intelligence, and bliss called Brahman, is worshipped by all nations under different names, Jehovah, Jahveh, Father in heaven, or Allah, or Ahura Mazda, or Christ, or Buddha ; no matter what name we give or what attributes we ascribe to him, he is beyond human conception, beyond the reach of our thoughts, our mind and intellect, but at the same time he is near to our bodies, minds, and souls—he is the soul of our souls, the life of our life, the ultimate basis and foundation . in him we live, through him we exist and without him there can be nothing, therefore it is said : Thou shalt realize that supreme infinite Being in every form whence all the animate and inanimate objects of the world have proceeded, by which they live and into which they return at the time of dissolution ; knowing that alone thou shalt attain perfect freedom and liberation from the wheel of evolution and enjoy everlasting happiness, eternal peace, even in this life."

সম্পাদক—আমী চিত্রকল্পপালক ও আমী সঙ্কল্পপালক কলিকাতা ১৯বি, রাস্তা।
 রাজকর ইন্ট্রিগারকক বেদান্ত মঠের পক্ষে আমী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
 ১১৪।১এ, আমকটি ইন্ট্রিগারকক মাসপত্রল প্রস কটেতে ইন্ট্রিগারকক ডট্টাচাঙ্গ কর্তৃক মুদ্রিত।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

	Rs. As.
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA ...	3 8
India and Her People (New Impression.) ...	3 0
Self-Knowledge ...	1 8
Path of Realisation ...	2 0
Divine Heritage of Man ...	2 0
Spiritual Unfoldment ...	1 8
Reincarnation ...	1 8
Philosophy of Work ...	1 12
Lectures and Addresses in India ...	2 4
How to be a Yogi ...	2 0
Great Saviours of the World ...	1 8
Human Affection and Divine Love (New Edition) ...	1 0
Religion of the 20th Century (New Edition) ...	0 8
Sri Ramakrishna (New Book) ...	0 4
Does the Soul exist after Death (New impression) ...	0 4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Raj Krishna St,

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

কার্তিক, ১৩৪৮

নবম সংখ্যা

বিশ্বাসে মিনয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর—

শ্রীকীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

“মু মিচ্ছ কহিব নি”

হীর্ষের গুহ—পাগুর মুখে

তুনেচিহ্ন বাণী বহু দিন আগে

এখন নিভূতে

চিতে অজ্ঞানিতে

করে তাহা কানাকানি

“মু মিচ্ছ কহিব নি।”

নীল দরিদ্র

দোলন লীলায়—

সিনান-মৃত্যু সারি,

সেদিন মন খুসী ছিল ডাবি।

ভাঙ্কিয়া আদরে

পাগা ঠাহরে

কহিত মিনতি করি—

“অপং নাথের মহিমার কথা

কিছু ভূনাও চিত্ত ভরি।”

মুণ্ডিত দিগে—শিখার গুহ—

অলক তিলক ভালে,

ভাঙ্কিল রাগ স্বক অধরে

দোলাইয়া শির

পাগা প্রবীর

নির্ভর ভরা—স্বরে—

করিল প্রচার—

মহিমা অপার

ভকতি অশ্রু নীরে।

কহিত ঠাহরে—

গুহা প্রচুর

তুনেচি পুরাণে পুঁথিতে,—

কহ মহাশয়—

যদি পরিচর কিছু,

পেয়ে পাক লভিতে—।

মুক্ত করিয়া শিখার গ্রন্থি

আঁটিয়া বাঁদিয়া নিল,

খুসীর পুলক আঁখি তারকার

আলোক দোলন দিল,

• নিকটে আমার

আনিল ঠাহর—

দেহভার-খানি টানি

বিগত যুগের মহাসমরে
 তীর্থপুরীর সাগর নীরে
 রণ হুন্দর 'জাব্বান' তরী
 এম্ভেন্ "আয় দিলা" :
 সকারি ঘন দেব দরিয়ার
 ধ্বংসের ঘোর মত্ত নেশায়
 ভীম চক্রে পরকন তুলি
 দেব ধুম ভাঙি দিলা ।"

কোটি তপনের প্রপথ বহি
 আপি তারকায় জালি
 পর পরতাপ
 জগতের নাথ
 চাছিল চক্ৰ মেনি ।

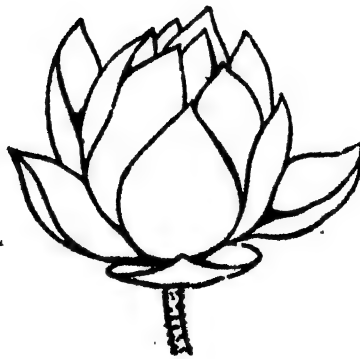
কৃষ্ণ প্রভুব
 রক্ত আপিব

প্রলয় নৃত্য দেখি
 দুঃখমণ তরী
 ভয়ে থরথরি
 দ্রুত চলি গেলা ভাসি ।

করি সমাপন
 দেব কীরতন
 অবনত করি শির,
 স্মরি দেবতায়—

পাড়া সদাশয়
 মুছিল অশ্রু নীর ।

নৃসিংহ সকলি
 উলিখা শুধু—
 একটা মতা হুর—
 "বিবাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—
 তাকে বহুদর"—

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৩)

প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার কিছুদিন পূর্বে স্বামী অভেদানন্দ মাস্ত্রাজের “ব্রহ্মবাদিন্” নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধের নাম ছিল ‘হিন্দু-প্রচারক’। ১৮৪৭ সালের ভাদ্র মাসের “বিশ্ববাণী” পত্রিকায় সেই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সেই প্রবন্ধে মহারাজ লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম প্রচারের ধর্ম নহে একথা তাহার। বলেন তাহার। ভ্রান্ত। তরবারির মুখে ধর্মপ্রচারের বৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সেরূপ ভাবে প্রচারের ধর্ম হিন্দু ধর্ম নহে, উহা তেমন ধর্মও নহে—একদিন তাহার প্রচার-যজ্ঞের অত্যাচারে জীবন্ত মানবকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে হইয়াছিল! চৈতন্ত ও সত্যবতী বাতীত জীবন যেমন, প্রচার বাতীরেই ধর্মও তেমন। উহা তখন বজ্রধীন, অত্যাচার ও মানবের কনাগ করিতে অসমর্থ। কালে কালে প্রত্যেক ধর্মই নানা আবর্তনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং মানবকে সন্নিহীন করিয়া তোলে। অল্প কথায় তাহারই নাম ধর্মের রানি। ভাবনা তখন মাতৃস্নেহ নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান এবং মোহাদান মানব তাহার শূন্য মন্দিরে পূজার শম্ব বাড়াইয়া মনে করে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইল।

ধর্মের এইরূপ রানি ঘটিলে অবতার বা অবতারপ্রতিম পুরুষদিগের আবির্ভাব হয়। তাহার। তখন সকল মলিনতা দূর করিয়া দিয়া ধর্মের পবিত্রতা ও সাংগৌলিক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ মানবসমাজ তখন সেই সকল মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি, ঐশ্বরিক অশ্রুতি ও ধর্মজীবনে নানাবিধ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ধন্য হয়। ধর্মশাস্ত্রের যে সকল বাণীর অর্থ ও সাধকতা এতদিন তাহার। হারাইয়াছিল এবং সন্দর্ভের পরিবর্তে কদম্ব গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছিল, কিম্বা ভ্রমোপ বলিয়া যেসকল বাণীকেই তাহার। পরিত্যাগ করিয়াছিল—মহাপুরুষ প্রচারকগণ নিজ নিজ জীবনের আদর্শকে অগ্রবর্তী করিয়া সমুজ্জল জ্ঞানের নবীন আলোকসম্পাতে সেই সকল বাণীর প্রকৃত মর্ম বিশ্বের মোহাদান ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত করেন। মাতৃস্নেহ তখন অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নহে, সজ্ঞের মতবাদ ধর্ম নহে—ধর্মে সন্নিহিততার কোনও ক্ষেত্র নাই। উহা আকাশের স্তায় উজার ও সাগরের স্তায় গভীর। এই মহাপুরুষগণ তখন পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রের যে নবীন ভাষা ঘোষণা করেন মানব তাহাই গ্রহণ করিয়া জাগ্রতজীবন লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হয়।

মহারাজ তাহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালের ধর্মপ্রচারকগণ তাহাদিগের আপন আপন যুগের মানবগণের উপযোগী করিয়া হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মনের ক্ষুধা মিটাইয়াছিলেন। সেই সকল প্রচারক ছিলেন প্রত্যেকেই এক এক জন মনুষ্যস্রষ্টা ঋষি। তাহাদিগের স্বপবিত্র চরিত্র এবং ভাগবত জীবন সহজেই অন্তর হৃদয় আকর্ষণ করিত। তাহাদিগকে দেখিয়াই সেকালের লোকে শিথিত, কেমন করিয়া ধর্মজীবন লাভ করিতে হয়। বলিতে গেলে মানব-ইতিহাসের সর্বাঙ্গের প্রাচীন কাহিনী, ভারতের এই সকল মহাবীরের ধর্মপ্রচারের কাহিনী—সার্বভৌম বেদান্ত-ধর্মের উদার বিস্তারের মনোহর ইতিহাস। সেকালে যে নানা ভাবে এই কাহিনী প্রচারিত হইত—পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মশাস্ত্রগুলি তাহার অন্ততম প্রমাণ।

বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত হইতে উৎখাত করিয়া যখন কুমারিল ভট্ট দেখা দিলেন তখন বেদের মহিমা কুমারিকা হইতে কাম্বীর পথান্ত বিঘোষিত হইতে লাগিল এবং বিকল্পবাদী বৌদ্ধেরাও ক্রমে ক্রমে নানা ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চায়াতলে আনিয়া দাড়াইল। কুমারিলের পর ভারত-গগন উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিলেন শ্রীশঙ্কর। তাহার কমণ্ডলু হইতে নিকৃষ্ট বারিম্পর্শে হিন্দুধর্ম এক নব শক্তি লাভ করিল। তিনি বেদান্তের স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর বৈদিক সৌর নিষ্ঠা করিলেন। উপনিষৎ যে অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করেন, শ্রীশঙ্কর তাহাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। শঙ্কর বুঝিয়াছিলেন যে, সবত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন এই উদার ধর্মমত প্রচার করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। কারণ সন্ন্যাসীর জীবনই ত্যাগের ও পবিত্রতার জীবন—উদার আধ্যাত্মিক অগ্রভূতির জীবন। তাহাদিগের মধ্যে সে ভাব নাই বা কম আছে তাহার ধর্মপ্রচারক হইবার যোগ্য নহে—ইহাই ছিল শ্রীশঙ্করের হৃদয়স্থিত ও হৃদয়স্থিত অভিপ্রায়।

মহারাজের প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই বাণীই মনে পড়ে—“প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুধা জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চক্ষু সূক্ষ্ম সৃষ্টি ক’রে এই জগৎ প্রকাশ করছেন। প্রচার করা কি সামান্ত কথা। তিনি সাক্ষাৎকার হ’য়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দু’দিন লোকে শুনে, তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা ছক্কু আর কি? যতক্ষণ তুমি বললে, ততক্ষণ লোকে বলবে, ‘আজ ইনি বেশ বলছেন!’ তুমি থামবে, তারপর কোথাও কিছু নাই। যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোস্ ক’রে ফুলে ওঠে। জালও টেনে নিলে, আর দুধও তেমনি কমে গেল। আর সাধন ক’রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা’ না হলে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করকে ডাকে। (১)

পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের ভার দিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির প্রচারকরূপে কিছুদিন কাটা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসীও হইয়াছিলেন। যদিও স্বামীজীর জীবন-চরিতে দেখিতে পাউ যে, স্বামীজী কতক দ্বারক প্রচারকাণ্ডে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করিয়াছিলেন এবং নূতন নূতন লোক আনিয়া প্রচার কাণ্ডের সহায়তা করিয়াছিলেন, (২) কিছু শেষ পধ্যস্ত দেখা দিয়াছে যে তাঁহারা বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন তবে অল্পকাল পরেই স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে নামে মীয় একটি বেদান্ত সমিতি পাঠিতেন না! (৩) নিউইয়র্কে এই নবীন আমেরিকান সন্ন্যাসীদিগের অকৃতকাব্যতার কারণ অল্পসন্ধান করিলে খ্রীষ্টীয়াকুরের উক্ত বাণীর মধ্যেই তাঁহার সন্ধান মিলিবে—“আদেশ হইনি, তুমি একে যাচ্ছ, এই দু’দিন লোকের সন্বে, তারপর তুলে যাবে। যেমন একটা তক্তুক আর কি?”

এই নবীন সন্ন্যাসিবর্গ “আদেশ” পান নাই বলায় “either sime” পাকা সবেশ নিউইয়র্কে কিছুই করিতে পাবেন নাট! এত প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয়াকুরের আর একটি বাণীও মনে পড়ে—“যে লোক শিকা দেবে তার যদি চাপরান না থাকে তা’ হ’লে তাহার কথা হ’য়ে পড়ে। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান লাভ হলে কার কি রোগ বুঝতে পারা যায়, তাতে ঠিক ঠিক উপদেশ দেওয়া যায়।” (৮)

স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার প্রবন্ধ “হিন্দু প্রচারকের” একস্থানে বলিয়াছেন—খ্রীষ্টকুরের পর সমুদিত হইলেন রামানুজ, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক প্রভৃতি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে শাস্ত হিন্দুধর্ম প্রচার করিলেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত ভক্তিমাগে তখন জাতিবর্ণনিষিদ্ধে ভারতের মানব-মণ্ডলী, সেই এক অনাদি প্রেমময় ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইল—বল্লাহ ভাগীরথী যেমন সকল বাদা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় সেউরূপ। তাঁহার পর কালক্রমে যখন ভারতে

(২) Before departing from America he (Swami Vivekananda) had similarly felt a deep anxiety about leaving the work there without having trained competent teachers, who must be Sannyasins, to continue the Vedanta movement there. To this must be attributed his act of making from amongst his American disciples several Sannyasins in New York, who after his departure carried on the propaganda, with great enthusiasm winning new adherents to the cause.—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboty 1915), vol III, page 54.

(৩) My Diary—Swami Abhedananda। বিশ্ববাসী।

(৪) খ্রীষ্টীয়াকুর কথা-সার—খ্রীষ্টীয়াকুর নন্দী সঙ্কলিত।

মুসলমান প্রবেশ করিল তখনও দেখা যায় যে, হিন্দু-বেদান্তবাদই মুসলমান ধর্মকেও নবরূপ দিয়া স্বর্গীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই ভাবে ভারতে ধর্মপ্রচারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মহারাজ বলিয়াছেন যে, বর্তমান যুগের ভারতে সেটরূপ প্রচারকের অভাব—যিনি একালের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে পূরন পণ্ডিত, শুধু ভারতের নহে—মধ্যভারতের অভিজ্ঞতায় যিনি শক্তিমান এবং যুগধর্ম নিত্যই যোগ্যকে নবীন চিন্তাদারায় সিক্ত ও অতুপ্রাণিত করিতেছে। এইরূপ অযোগ্য ধর্মপ্রচারক যদি প্রচারতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র বিংশ ধর্মপ্রচার করেন তবেই পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম বিরাজ করিবে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মের ধর্মের বিরোধের যে দাবানল এখন জ্বলিতেছে তাহা অচিরে নির্মোহিত হইবে।

যদিও প্রচারক হইবার অনেক পূর্বে মহারাজ এত সকল কথা লিখিয়াছিলেন কিন্তু এগুলি এখন পড়িলে মনে হয় যেন বিনিমিত্ত হইয়া তিনি ইচ্ছিতে নিজেদেরই আত্মচরিত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাাইব যে তিনি নিজে ছিলেন ঠিক এইরূপ সর্গ-উৎপাদিত ধর্মপ্রচারক। “চাপরাস” তাহার ছিল বলিয়াই মিউইয়াকের (বলিতে গেলে মুকিণেরই) লোক তাহার কথা যে ভুলিবার ভয়ই ভুনিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার উহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও ভুনিয়াছিল। তাহার তপস্শালক শক্তি-বলে সেই পৃথিবীর দেশেও বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলি সমাদৃত, গৃহীত এবং অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিকলিত হইয়াছিল এবং সে দেশের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল! কিরূপে তাহা ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব। মাকিন-চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহার স্বরূপাত করিয়াছিলেন ‘স্বামী বিবেকানন্দ—তাহার জ্ঞান ক্ষণক্ষণ ধর্মপ্রচারক ভারতের ইতিহাসে গভীর হই চুল’।

ভগবান্ জীরামকৃষ্ণ বলিতেন—“যিনি আচায়া, আরই পাচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করার ক্ষমতা তলোয়ার চাই; আপনাকে বধ করার ক্ষমতা একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।” স্বামী অন্বেদানন্দের সময় জীবন এই “চাল তলোয়ার” সংগ্রহের জীবন। কিরূপে ‘তিনি’ সেই “চাল তলোয়ার” সংগ্রহ করিয়াছিলেন বর্তমান প্রবন্ধে শুধু তাহার আভ্যন্তরীণই দেওয়া সম্ভব। বিশদ বিবরণের স্থান নাই। বাল্যকাল হইতে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন কাল পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা অসামান্য। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর হইতেই পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহার অবাধ অধিকার জন্মিয়াছিল।

কান্দীপুর উদ্ভান-বাটিকায় যখন খ্রীষ্টিয়ানের চিকিৎসা হইতেছিল তখন স্বামী অন্বেদানন্দ মহারাজ তাহার প্রধান সেবক স্বরূপে (Personal attache to His holiness Sree Ramkrishna Paramahansa) (১) প্রাণপণে শুদ্ধা কাথো লিপ্ত থাকিয়াও “পাশ্চাত্য

(১) “কালী তপস্বী” জীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে ১৯০০ সালে জীমৎ ব্রহ্মচারী শাস্ত্র চৈতন্য কৃষ্ণ প্রকাশিত। ২০ পৃষ্ঠা।

দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার ক্ষমতা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে Ganot's Physics, Herschel's Astronomy, Jhon Stuart Mill's Logic, Three Essays on Religion, Lewis History of Philosophy, Hamilton's Philosophy প্রভৃতি গ্রন্থ সমাক্রান্ত করিলেন।..... তখন ভগবান বলিলেন, তুই কে ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি। এক্ষুণি তিনি কালীকে বই পড়িতে নিষেধ করিলেন না।..... তাহার অপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া। একদিন ভগবান জীবামকুমার দেব বসিষ্ঠাছিলেন, 'ছেলেদের মধ্যে তুই-ই বুদ্ধিমান, নরেন্দ্র নীচের বুদ্ধি। নরেন্দ্র যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেইরূপ তুইও পারবি।' (৬) মহাবাজ নিঃশব্দ বলিয়াছেন "ঠাকুরের সেবা কর তুমি, আমার রাত জেগে জেগে পড় তুমি।"

ভগবান জীবামকুমার অশ্রুদানেন্দ্র পব বরং নরেন্দ্র মঠ স্থাপিত হইলে তাহার অশ্রুদান্দ পারদর্শন সেখানে নিমিত্ত হইয়া কি ভাবে কঠোর তপস্বী এবং শ্রমাদানে দিনপাত করিতেন প্রত্যক্ষদর্শী জীবকুমারদেব দত্ত মহাশয়ের 'মহাপুরুষ জীবাম স্বামী শিবানন্দ মহাবাজেব অশ্রুদানন্দ' নামক পুস্তকে তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

সেই গ্রন্থের "পড়াশুনা" উক্তি ঐকমক শ্রমাদানে দত্তজা মহাশয় লিখিয়াছেন— "এই সময়ে তাহার উজ্জ্বল ভিতর কয়েকটা ভাব বা ভাব হইল। নরেন্দ্রের প্রভৃতি কয়েকজন পড়াশুনার দিকে মন দিলেন। ঠিকই সময় গৃহ, পৃথিবী গৃহ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা হইল।..... প্রতিদিনিক সোপানটী এইতে ভ্রমাপা গৃহ সকল অনাটন নরেন্দ্রের প্রভৃতি সকলে পড়িতে লাগিলেন। কালী বেদান্তের এই সংখ্যার ভিতর। পড়াশুনা এখন চলিল তখন বীতিমত ভাবে গৃহ পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ঠিক যেন পরীক্ষা দিতে হইবে এই ভাবে পড়াশুনা চলিতে লাগিল। আর এক ভাব হইল,

(৬) মহাবাজের কথা—স্বামী চিত্তস্বরূপানন্দ—৭০ পৃষ্ঠা এবং ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা। 'উদ্বোধনের' সম্পাদক মহাশয় "অজ্ঞাত নাম: লেখকের" গ্রন্থ বলিয়া স্বামী অভেনানন্দের একমাত্র জীবন চরিত "কালী তপস্বী" গ্রন্থখানিকে উদ্ধৃতি দিতে চাহেন! 'আমার লিখিত 'বাল্যকাল ধর্মপুস্তক', নামক পুস্তকের দ্বিতীয় পণ্ডে আমি "কালী তপস্বী" অবলম্বনে অনেক কথা বলিয়াছি। সেজন্য উদ্বোধনের সম্পাদক মহাশয় উক্ত গুরু হইয়া আমাকে ধমক দিয়াছেন! সে ধমক সত্যাসীল ধমক বলিয়া স্বামীসদস্যরূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাকে জানাটাইতে যে, ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি লইয়া আলোচনা করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই—তাঁহা যে অপ্রমাণিক হইয়া যায় তাহা নহে। সম্প্রতি 'বেদান্ত মঠে' অশ্রুদানন্দ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত গ্রন্থের লেখক এখনও জীবিত আছেন এবং কোনও বিজ্ঞানগণে শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর সময় (১২২৬ খৃ: অ:) এবং তাহার বহুবৎসর পর পঞ্চম বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্টরূপে স্বামী অভেনানন্দ মহারাজ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন টহা অনেকেই জানেন। গ্রন্থে কোন ভ্রম থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন! স্তত্রঃ 'কালী তপস্বী' যে বিশেষরূপে প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

তাঁহাদের মত হইল যে সাধন তখন তপস্কাই হইল প্রধান বস্তু। পড়াশুনার আর আবশ্যক নাই। কঠোর তপস্কা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি হইল প্রধান জিনিষ।... পরে মহারাজ পড়াশুনার দিকের লোক, খুব অতিরিক্ত না হ'লেও, তিনি পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন।... যাহোক্ শ্রী মহারাজ পড়াশুনার দিকেরই লোক। কিন্তু যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা এরা পড়াশুনার দিকের লোক নন। তাঁহারা সাধনমार्গের লোক। সাধন, ভজন, জপ ও ধ্যান তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন।" (৭)

শ্রীশ্রীলাট মহারাজ বলিয়াছেন—“মঠে দেখতুম কালী ভাই কোন কৃচ্ছ্র কণ্ঠাটের মধ্যে ঘেতে চাইতো না। রাতদিন কেবল পড়াশুনা করতো। ফুরান্ পেলে লোরেন ভাইয়ের সাথে তক্ জুড়ে দিত।... মঠে সকলকে খুব পড়াশুনা করতে দেখতুম, তাই একদিন শরোড় টাটকে বল্লুম—হ্যাঁরে! তোরা এত পড়াশুনা করিস্ কেনো? স্থল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে আবার গাদা গাদা বই পড়িস, তোদের কি পাশের পড়া পড়েছে?... উনি (ঠাকুর) ত এতো কথা বলতেন, বাকী উনাকে ত পড়াশুনা করতে দেখতুম না।... আমার কথা শুনে শরোড় ভাই বলে—দেখ! যারা আচাধ্য হোখে জগৎকে শিখাবে, তাদের পড়াশুনা করতে তিনি মানা করতেন না, জানিস্ ত? হামনে বুল্লুম যে, তিনি ষার মেমন ভাব তাকে তেম্নি বুঝিয়েছেন।” (৮) এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দের কিরূপ ভাব ছিল তাহার আচাধ্য পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তিতে। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ে তৃতীয় খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় ৮ই এপ্রিল ১৮৮৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীম-র ভিতর যে কথোপকথনের বিবরণ আছে তাহাবষ্ট এক স্থানে দেখা যায় (৩০৬ পৃষ্ঠায়) স্বামীজী বলিতেছেন—“কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।”

হুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আবালা স্বামী অভেদানন্দের ভাব ছিল জ্ঞানের ভাব। আমরা জানি প্রজ্ঞানাদি উক্ত জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন লোকগুরু হইয়াছিলেন তখন কথ্যপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শুনি—“জ্ঞান আর ভক্তি

(৭) ‘উদ্বোধনের’ সম্পাদক মহাশয় হির চিত্তে ‘বাক্যলার ধর্মগুরু’তে এই অংশ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইতেন যে উহা আমার “মন্তব্য” নহে—উহা দত্তজা মহাশয়ের বর্ণনা! ইতিবৃত্তকাররূপে আমি গ্রন্থে সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র এবং পাদটীকায় দত্তজা মহাশয়ের পুস্তকের উল্লেখও করিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—“লেখক কি বলিতে চান যে, মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাসীর পক্ষে ‘অতিরিক্ত’ অধ্যয়নকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া অশাস্ত্রীয় ও অপ্রযুক্ত কাজ করিয়াছেন?” উত্তরে এই বলিতেছি যে, আমি শুধু ঐতিহাসিক বিবরণগুলি নানা গ্রন্থ হইতে তুলিয়া এক স্থানে বসাইয়াছি মাত্র—কোন মতামত প্রকাশ করি নাই।

(৮) শ্রীশ্রীলাট মহারাজের স্বত্বিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।

এক। এটি দেখে ভক্তগণের প্রজ্ঞানের স্তরে তিনটি ভাব আছে। আগে ঈশ্বর, পরে বিশিষ্টাঈশ্বর, তাবপরে তুমিও যা আমিও তা। শুকবার চকুমানেরও তাই। Christ-এর মতোও তিন ভাবটি ছিল—এদিকে শব্দের ভিতরও পাই যথেষ্ট তিনি বলেছিলেন—

"দাসস্তোত্রং দেহদৃষ্টোহস্মি শম্ভুঃ।

ভাতস্তোত্রংশো ভীষদৃষ্টো হিদ্ভুঃ।

সদজ্ঞাস্থ্যাস্থদৃষ্টো হমেবে—

ত্রেতাবং মে দীনিশ্চিতা সদশাস্ত্রৈঃ ॥

জান চাই। এব অভাবে দেশটা অদাপোতে যেরে বসেছে। এমন সব নকল ভক্তি দেখে
• তুমি হয়—কৃতকণ্ডলো emotionalism (ভাবপ্রবণতা)। (২)...জানলাভের চক্কা চাই।
জানই শক্তি—Knowledge is power। সব Electricity, যা জানলে হয় থাকবে না—
সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। জানের চক্কা কবে। নাচা—বাবোলা ক'বে
দেশটা মাজী হলো।" (১০) বৌদ্ধের পবিত্র ভাবে না। একি? এটা হে fire of
knowledge (জ্ঞানগ্নি)। (১১)—ভাবঃ Symbol (প্রতীক)। মনকে দেখা পাবার—
Clothe yourselves with the fire of knowledge (জ্ঞানগ্নিময় হয়ে থাকো)।
• যজ্ঞানীর কাছে আসা অপ্রকাশিত—ম'বে আছে।—হেমনি আশ্রয় পুরুষের আবার
জ্যোতি দেখা যায়। আমি বলবাম বাবুর দেহভাসের পর উকে দেখেছি জ্যোতিষ্মদ—
অক্ষর পালিয়ে যাচ্ছে। প্রদাবণ্যকেও আছে—মরবার সময় জন্ম থেকে কোথা
বেলোয়। Search light-এর মতন কোথাও কি আছে দেখিয়ে দেয়। তাই বলি যথায়
জান লাভের চক্কা চেষ্টা কর।" (১২)

এই প্রসঙ্গে মহারাজের আর একটী বর্ণি উদ্ধৃত করিব—উহা মূলতঃ কক্ষকাণ্ডে সংক্ষেপে—
জান ও ভক্তির কথা পুরোটা বলা হইল। মহারাজ বলিতেছেন—"বৌদ্ধদের পতনের
দুখে তাত্ত্বিক মতন কক্ষকাণ্ড বাঙলা, আসাম এদিকে ক'ন্দীর—এই সব ভাবভাঙে খুব ভেঙে
গেছেলো। এখন এই দুর্গাপূজায় যে ছোট ছোট হোম হয় সেগুলো হচ্ছে বড় বড় যজ্ঞের
বাচ্কা।—তা এসব কী হবে? অকণ্ঠে দেবতার গুমুচ্ছে। নিজেদের ভিতর দেবতাকে
জাগায়। চন্দ্র, সূর্য, শনি—এসব পূজা করে কী হবে? এরাত্তী গুহ মাঠ। পৃথিবীকে
ফল জল দিয়ে পূজা করে কী হবে? বরং মাজীতে লাঙ্গল দাঙ। Irrigation-এর চেষ্টা
করন তবে না'শস্ত বেই কী হবে?—কক্ষকাণ্ড একটা অহোম্মুকি। Common sense
(সাধারণ জ্ঞান) বেশ থেকে উড়ে চলে গেছে। দেবতার দেবে হবে পাবে! তা ক'বে

(২) মহারাজের কথা—স্বামী চিংমুজপানন্দ।

(১০) ই ১৬ পৃষ্ঠা।

(১১) ই ১৮ পৃষ্ঠা।

(১২) মহারাজের কথা—স্বামী চিংমুজপানন্দ। ৫৪ পৃষ্ঠা।

বলে আছে :—“আমরা গরুড় পাখীর খুব আওড়াচ্ছি, ওরা পাঁচশো ফিট লম্বা এরোপ্লেন তৈরী করেছে। এসব মাকুষেরই বুদ্ধি। এক বুদ্ধি আছে—সে ভগবানের। মাকুষের বুদ্ধি সেই অনন্ত জ্ঞানের টুকরো। খাটানোট হলো। তোমার Back ground-এ (পশ্চাতে) অনন্ত বুদ্ধি আছে—খাটানো। আর এই জ্ঞানকে এদেশে শুধু ভক্তি ভক্তি করেই চোবালে। এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞান-চর্চার জগ্রে চেটা করেছিলেন।” (১৩)

মহারাজের বাণী আর এ স্থানে সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন নাই। যেগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই বুদ্ধিতে পারা যায় যে অনন্ত জ্ঞান লাভ করাই ছিল তাহার তপস্বী। বরাহনগর মঠে যখন তিনি সেই তপস্বীর আশ্রয়নিয়োগ করিয়াছিলেন, তখনই বাধা প্রাপ্ত হইলেন! সে কথা পরে বলিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সাধন-ভজন ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকালের ষড়দর্শনবিৎ অসামান্য পণ্ডিত ধনরাজগিরিমহারাজের নিকট তৎপূর্বেই তিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিষ্যের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে গিরিমহারাজ ততই প্রীত হইয়াছিলেন যে, পরে যখন স্বামী বিবেকানন্দের সচিব তাহার সাক্ষাৎ হয় তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—“অভেদানন্দ? অলৌকিকী প্রজা!”

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে, সে সময় “ভ্রাণী ভক্তদিগের ভিতর কয়েকটা ভাব বা ভাগ” ছিল। যে কয়েকজন ভক্ত পড়াশুনার দিকে খুব মন দিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একজন, কিন্তু “যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা—এরা এত পড়াশুনার দিকের লোক নন। ইহারা সাধনমার্গের লোক! সাধন, ভজন, জপ ও ধ্যান ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন!” (১৪) “তারক ও নিরঞ্জন মঠে তত্ত্বাবধান করিতেন।... একদিন শ্রী মহারাজ কালীকে গোপনে জানাইয়া দিলেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হেতু তিনি জনৈক গুরুভ্রাতার বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে গ্রহণ দ্বারা মঠে হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত এক ছত্রভিন্দুর আয়োজন চলিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, উক্ত গুরুভ্রাতার মতে মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অসম্ভব; যেহেতু পরমহংস-দেব নিজ লেখাপড়া করিতেন না।... যাহা হউক, পাছে মঠে গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় কালী পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন।” (১৫) কে কে এইরূপ বড়বস্তু করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, ভক্তদিগের মধ্যে অনেক সময় তর্ক

(১৩) মহারাজের কথা ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা।

(১৪) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অধ্যয়ন—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৫) কালী তপস্বী—ব্রহ্মচারী শাস্ত্র চৈতন্য কৃষ্ণক প্রকাশিত। ৫৫ পৃষ্ঠা।

বিতর্ক এমন কি খ্রীষ্টানিটি মহারাজের ভাষায় “বহু কথা কাটাকাটি” পথান্ত হইত—
 খ্রীষ্টানদের কি ভাব ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ কি ভাবে মিসন্ গঠন করিতে চেষ্টা
 হইয়াছিলেন, একদিন “কথা কাটাকাটি” হইয়াছিল তাহাই হইয়া। (১৬) শুধু ইহাই নহে,
 ‘কথা কাটাকাটি’ হইতে হইতে কোন সময়ে যে “হাত তোলাতুলি” পথান্ত হইয়াছিল,
 তাহা খ্রীষ্টানিটি মহারাজ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—“কান্টোপরে একদিন ঠাকুর সকলকে
 ডেকে বসেন—‘আপ, দলাদলি কবিস মি। মিনে মিলে থাকলে সকলেই আনন্দ পাবি,
 আর দলাদলি করলে দুঃখ কষ্টে পড়বি।’ সেদিন সব নিজেরের মধ্যে তর্ক করেছিলো,
 তর্কের পর হাত তোলাতুলি করেছিলে। তর্ক করতে ঠাকুর কাউকে মানা করেন নি,
 বাকী তর্ককোরে দল পাকাতো খুব নিষেধ করেছেন।’ (১৭) তাগী ভক্তদিগের মধ্যে যে
 “মনকষাকষি” হইত খ্রীষ্টানিটি মহারাজ তাহার স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—
 “এক ভায়গায় দল বেঁধে থাকতে গেলেই খুঁটিনাটি বাপে, পরস্পর মন কষাকষি হোতে থাকে।
 বাকী মঠবাড়ীতে আমাদের মতাদ মনকষাকষি ছিল না। যার যা মনে হতো, বলতো।
 বাকী তার পরেই সব গোল মিটে যেতো। এমন সব কথা বলতো, যা শুনে রক্ত গরম
 হয়ে যায়, বাকী ভূপ পোন করার তখন সকলার মধ্যে একটা সংঘম ভাব এসেছিলো—
 কেউ কারুর কথা গায়ে মাখতো না।” (১৮)

অক্রান্ত তপস্তার প্রভাবে যিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্বদা এক প্রেমানন্দ-
 ময় লোকে বিচরণ করেন, তিনি কখনই কোনরূপ ষড়যন্ত্র লিপ্ত হইতে পাবেন না।
 যদি কেহ প্রস্ত করেন, যিনি ষড়যন্ত্র করেন তাহার পক্ষে প্রেমানন্দময় লোকে বিচরণ
 করা কি সম্ভব? ইহার উত্তরে খ্রীষ্টানিটি মহারাজের বাণী অবলম্বন করিয়া বলিতে হয় যে,
 শুধু প্রহার করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র নহে, নিজেরের মধ্যে তর্ক করিতে করিতে ‘হাত তোলা-
 তুলি’ পথান্ত করাও তাহার পক্ষে ততক্ষণই সম্ভব, ততক্ষণ তিনি “অক্রান্ত তপস্তার প্রভাবে
 অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী” না হইতেছেন! ইহাও মানব চরিত্র। মানব যখন দেবতা
 হন তখন তাহার চরিত্রে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়—তৎপূর্ণ পথান্ত মানব মানবই, তাহার বেশী
 আর কিছু নহেন। বরাহনগর মঠে যখন মানব দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন,
 সেই সময়ের কথা প্রসঙ্গে ‘ষড়যন্ত্রের’ কথা বলা হইয়াছে—মাতৃশ্রের দেবত্ব লাভের পরের
 অবস্থা প্রসঙ্গে নহে! উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেদিন চাকুরির সন্ধানে
 কলিকাতার পথে পথে ব্রহ্মা বিকল-মনোরথ নরেন্দ্রনাথ অক্টোবরলোনি মন্ত্রমেটের
 পদতলে ক্লান্তদেহে শুইয়া পড়িলেন, সেদিন তাহাকে সাত্বনা দিবার জন্ত একজন ব্রাহ্মবন্ধু
 গাছিয়া উঠিলেন—“বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিবাস পবনৈ—।” বন্ধুকে ধমক দিয়া নরেন্দ্রনাথ

(১৬) খ্রীষ্টানিটি মহারাজের স্বতি কথা—খ্রীষ্টপ্রণেথর চট্টোপাধ্যায়। ৩৩২ পৃষ্ঠা।

(১৭) “ঐ ২৭৬ পৃষ্ঠা।

(১৮) “ঐ ৩০১ পৃষ্ঠা।

বলিয়া উঠিলেন—“নে নে চুপকর! কুপার তাড়নাঃ যাদের আত্মীঃবর্গকে কুটে পেতে হয় না—গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের নাই—টানা-পাখার হাওয়া পেতে পেতে তাদের কাছে ও গান বেশ লাগবে! আমারও একদিন লাগতে!”—দেবতার দয়ার প্রতি যিনি সহস্রা বিশ্বাস হারান্ উক্তি উঠা তাহার উঠা মাগুম নরেন্দ্রনাথের উক্তি! কালিফোর্নিয়ায় একটা বক্তৃতায় স্বামিজী বলিয়াছিলেন—‘আমি কতবার কুপা, তুফা ও পঞ্চশ্রম মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি।...কিন্তু শেষে ঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে—আমার আবাব মৃত্যুভয় কি? আমার জন্মও নাই, মরণও নাই, কুপাও নাই—তুফাও নাই। মোহন মোহন!...হে মহেশ্বর, তোমার সকল শক্তি প্রকাশ কর, দ্রুতরাগ্ন্য পুনঃজ্বল কর—উদ্বিগ্ন হও, জাগ্রত হও।’ ইত্যাদি। ইহা দেবপদাকট নরেন্দ্রনাথের উক্তি—মাগুম নরেন্দ্রনাথের উক্তি নহে!

দ্ব্যবিকেশাদি নানা তীর্থে এবং বন্যজনগণ ও আলমবাজার মঠে বহু তপস্যা এবং প্রাচ্য ও পাক্ষাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের চিত্তকে শুদ্ধ ও শক্তিমন্ডল করিয়া স্বামী অভেদানন্দ যখন লণ্ডনে আসিলেন তখন যে তিনি খ্রীষ্টীয়াসকলের “আপন হাতে ও চাঁচে গড়া” একখানি সুশাসিত তরবারি হইয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয়াসকলেরই ভাব বিস্তার করিবার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন, লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তন প্রশংসিত তাহাও প্রথম বক্তৃতাই তাহার ‘প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরে তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে—“দেখ, বিবেকানন্দ কি আমি যা কিছু করলুম সে সব তাঁরই (খ্রীষ্টীয়াসকলের) শক্তি। অপরীণী হয়ে তাঁরই ভাব আমাদের মনো পেলে।... স্বামীজীর সঙ্গে আমি যতদিন একেছি ততদিন আমি কে ছিল বলো? তিনটে Continent-এই (মহাদেশেই) তাঁর সঙ্গে ছিলুম। আর তাঁর ভাব আমি বুঝি না? আমি কি এখানে আলাদা কিছু করছি? ঠাকুর বলতেন, ‘নরেনের নীচেই তোমার বুদ্ধি, তিনি যে আমায় কী ভালবাসতেন তা আমি কী বলবো।’” (১২)

লণ্ডনে হইতে মহারাজ নিউইয়র্কে আসিলেন। “ঠাকুরের দিব্যাম্পর্শে সত্যের উপলব্ধি এবং এদেশে (ভারতে) পবিত্রাত্মক অবস্থায় সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র আরম্ভ করার পরে আমেরিকায় গিয়েও এই সত্যকে কালোপযোগী ক’রে প্রচার করবার জন্যে স্বামীজীকে জানের অস্ত্রান্ত বিভাগে বিপুল আবাবদায়ের সহিত ব্যাপ্তি লাভ করতে হয়েছিল। এরকমেই তাঁর জানের ভূমার পরিপূর্ণ হ’য়ে উঠেছিল।

“ওদেশে অবস্থান কালে Clark university-র Summer School for Teachers-এ যোগদান ক’রে একনিষ্ট ছাত্রের সহত Physiology, Neurology, Anatomy, Anthropology প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে Harvard Universityতে Professor Royce, Professor William James প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও শুনেছিলেন.....Spiritualism সম্বন্ধেও স্বামীজীর

অনেক কিছু জানা শোনা ছিল।Christianity সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান ছিল অসাধারণ।”

“বহু যুক্তির অবতারণার দ্বারা মাঝাকের ‘সমসংজ্ঞ্যাম্ অনির্লচনীয়া’ ইত্যাদি বলে, তবে ত্রিকালে অব্যাহিত সং-এর স্বার্থ রূপ যে ভাবে আচ্ছাদ্য শব্দ ধরেছিলেন, স্বামীজী সেই পথে না গিয়ে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোকে সহজ সরল ভাবে সর্লসাধারণের কাছে ঔপনিষদিক সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করেন।”

“দেশে বিদেশে মহারাজ ব্যকিয়ে গেছেন ভারতের চিরস্থল আদর্শ। এই আদর্শ উপলব্ধি করে স্বামীদের মতন তিনিও বারবার বলেছিলেন—এশান্ত পরমা গতিরেশান্ত পরমা সম্পদেষোত্তম পরমা লোক এষোত্তম পরম আনন্দঃ। কত অশাস্ত্র জন্ম শাস্ত্র পেয়েছে কত বেদমত্ভব পেয়েছে শাস্ত্রনা। মানুষ যে অমৃতের সন্ধান, আনন্দরাজ্যের উত্তরাধিকারী—এসব কথা উনিযেছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের কাণে—যারা মেখেছে সাম্মান্য অনস্থ মরকের বিভীষিকা, যারা dogmatকে সত্য বলে মেনে, দর্মহীন হয়ে শাস্ত্রের আশ্রয় নাস্থিক নেড়েছে।” (১০)

ভাবানন্দ শ্রীমাক্ষণঃ “এদিকে নিমকর ছিলেন, কিন্তু ভিতরে পুরো জ্ঞান ছিল। মহা মহা পণ্ডিত কান হয়ে যেত। বলতেন—মা জুগিয়ে দেয়া। আর অনগল বলে যেতেন, যেন স্মৃত কয় নেত।” দেখিতে পাউ কি লগুনো, কি আমেরিকায় প্রভুর যেই প্রিয় শিষ্য স্বামী অভেনানন্দকে প্রভু “জুগিয়ে” দিয়েছেন বাক্যের পর বাক্য—ভাষ্যের পর ভাষ্য—যুক্তির পর যুক্তি—ভাবের পর ভাব। এমন শিষ্য যদি দর্মপ্রচারে কৃতকায না হইবেন তবে আর কে হইবে? শ্রীশ্রীমা গাঠাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—‘তোমার কাছে সরস্বতী বসক—তাহার নিকট যে মাকিনের মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাকে পরাভূত হইবেন তাহাতে মাব বিচিত্র কি? মাকিনে সভার অশ্ব বজ্রকে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিযা শ্রোতাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হয়। কি প্রশ্ন হইবে বজ্রার তাহা জানা থাকে না। অথচ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বের দিতে হয়। যে দেশের এই নিয়ম সে দেশেও মহারাজের মুখে প্রশ্নের উত্তর শুনিযা “প্রশ্নকারীর মল অবাক হইযা বলিতে বাযা” হইত—Swamiji is a wizard in answering questions”—প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বামীজী যেন একটি যাজকর?

স্বামীজীর লেখা—“ভাবের উচ্চল আবিলতা, চিন্তার বিলাসিতা, যুক্তির দাণ্ডিকতা এ সবের সম্প্রতিষ্ঠা” পাঠয়া যাব না। পাঠে অগণনীয় যুক্তির সাবলীন গতি, তাহার তীব্রতা তাহার অমোঘ শক্তি—আর পাঠে সত্যকে নিভিক ভাবে প্রকাশ করিবার স্মাযান্ত্রমোদিত কোশল। সেই সকল যুক্তি-তর্কের পশ্চাতে দেখা যায় যুদ্ধাঙ্গপি যুদ্ধ বিচারণা। যখনই যে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন তখনই তাহার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দমাহিত জ্ঞানই তাহাকে এই সমাক দৃষ্টি দিয়াছিল। সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য

তাহার উপন্যাস ছিল জীবন বাণী। খ্রীষ্টীনাট্ মহারাজ বলিতেন—“ভিতরে বস্তু না থাকলে ফাঁকা কণায় কিছু হয় না। ভিতরে তাগ, বৈরাগ্য, প্রেম চাইট-চাই তবে লোকে বিশ্বাস করবে।...আগে নিজের চরিত্র গড়ে তোলো। লোকে তোমার চরিত্র দেখে তোমার কাছে আসুক, তখন প্রচার করতে নেমো। এখন তোমার কথা কে শুনে চাইছে? তুমি ত গায়ে পড়ে তোমার কথা স্বপ্নরূপে শুনাতে যাচ্ছ। এখন তারা বুঝে—তোমার গরজ। তাই তোমার কথা লিখে না। বাকী এখন তারা বুঝবে যে, তোমার কোন গরজ নেই, তাদের গর্বকে তোমার এত কথা বলা, তখন তুমি দা' বসুবে জ্বরা তা' মেনে লিবে। তোমার কথার কোন অত্যা করা হবে না। তখন তোমার প্রচারে তাদের উপকার হবে।” (২১)

খ্রীষ্টীনাট্ মহারাজের এই উক্তি শুনিলে মনে হইবে তিনি যেন স্বামীজী এবং মহারাজকে মনে করিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন!

স্বামী অভেদানন্দ

[পূজাপাদ স্বামী অভেদানন্দের জীবনচরিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে ‘দিক্কাটীর্থে’ সমস্ত দেশে তাহার উপাদান সংগ্রহের জন্য ও মনীষীদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করিলে তাহার স্বামীজী মহারাজ সম্মুখে যে সমস্ত রম্য পাঠ্যগ্রন্থ দিয়াছিলেন তাহাদেরই মধ্যে একটি ‘বিশ্ববাণী’র বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এই সকল রচনায় স্বামীজীর প্রতি তাহাদের নিবিড় আস্থা তাহা পাঠকগণ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইবেন।]

যে স্বল্প যুগে ভারতের মনীষিগণ জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক পৃথিবীর অন্ধকারময় বক্ষে প্রসারিত করিয়াছিলেন, সেই যুগ এখন অনেক পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছে; এমন এক সময় ছিল, যে সময় গম্বিত প্রতীচীর ভৌতিক দৃষ্টি সেই অতি দূরবর্তী যুগের কোন সন্ধান রাখিত না। অতীতের এক শুভদিনের শুভমুহুর্তে এই ভারতেই একজন ত্যাগব্রতী তেজঃপ্রদীপ্ত নবীন সন্ন্যাসী প্রতীচীর বক্ষে পাড়াইয়া গম্বীর নিনাদে ঘোষণা করিলেন, আজ পর্যন্ত প্রতীচী বাহ্য জ্ঞানিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ। এই বিশ্বজগতের অন্তরালে তাহার প্রতি অগুপ্তমাণকে ব্যাপ্ত করিয়া এক অগুপ্ত সত্য বিরাজ করিতেছে; তাহাই প্রকৃতপক্ষে জানিবার বস্তু; তাহাকে না জানিয়া আর অস্ত্র সমস্ত বস্তুকে জানিলেও, সেই জানা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; আর, অস্ত্র কোন বস্তুকে না জানিয়াও সেই একমাত্র অগুপ্ত সত্য বস্তুকে জানিতে পারিলে মানুষের আর অস্ত্র কিছু জানিবার অপেক্ষা থাকে না, মানুষ তাহাতেই পূর্ণতালাভ করে। এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

(২১) খ্রীষ্টীনাট্ মহারাজের স্বতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। ৩৮২-৩৯১ পৃষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দের পরে পাঞ্জাবের বিদ্বান্ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী স্বামী রামতীর্থ বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যে* নূতন পৃথিবীতে গিয়াছিলেন, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এই অভিযানের কোন স্থায়ী ফলের সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচীকে ভারতের অপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমৃতরাশি জ্ঞান-পিপাস্তৃ-গণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী নানাকারণে দীর্ঘকাল প্রতীচীতে অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান-সমুদ্রের অশাকতার ভার স্বামী অন্বেদানন্দের প্রতি স্তম্ভ করিয়াছিলেন।†

স্বামী অন্বেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং যোগা গুরুভাই ছিলেন। পূর্ণজন্মের শুভ-সংস্কারেব বশে জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার ভিতরে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সাদন-ভক্তির বিপুল স্পৃহা জাগিয়াছিল, তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের দর্শনের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

তাঁহার ভিতরে পূর্ণজন্মের শুভ-সংস্কারেব ফলে সাদু সঙ্গের স্পৃহা জাগে, ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় স্বামী অন্বেদানন্দ পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার কৃপার পাত্র ও প্রিয় শিষ্য হইয়াছিলেন; সেই কৃপার ফল পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার মনো পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

- স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অন্বেদানন্দ উভয়েই অতিশয় বিচারশীল ছিলেন; তাহাদের ভিতরে গঠনমূলক কায়া করার অপূর্ণ শক্তি ছিল। যদি তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা “জীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়”কে যে অবস্থায় ভগ্নহে দেখিতে পাউঃত্বেই তাঁহার একরূপ উন্নত অবস্থা কতদিনে কি ভাবে, হইত, তাহা বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাঙ্গেকা যোগা পাত্র মনে করিয়া স্বামী অন্বেদানন্দের উপরেই প্রতীচীর জ্ঞানসমুদ্রের অশাকতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বামী অন্বেদানন্দ দীর্ঘকাল প্রতীচীতে অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বাণী সেই দেশের জ্ঞানপিপাস্তৃগণের মধ্যে এমন স্পন্দনভাবে বিতরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার ফলে সে দেশের বহু বার্ত্তিক আধ্যাত্মিকভাবে মহাপ্রাপিত হইয়া ভারতের শিক্ষায় স্বীকার করিয়াছেন।

- যিনি অন্তরে শিক্ষা দিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষা অতি উন্নত হওয়া আবশ্যিক। এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মধ্যে মাদুর্ঘ্য এবং মাচরণের মধ্যে মহত্ব পরিষ্কৃত হওয়া চাই। ইহা না থাকিলে সেই শিক্ষকের শিক্ষা জন-সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

* ১৬ই নভেম্বর ১৯০২ খৃঃ অঃ আমেরিকায় পলাপণ করেন। বিঃ সঃ

† স্বামী বিবেকানন্দজীর আস্থানে স্বামী অন্বেদানন্দ ১৮৯৬ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে এবং ৭ই আগষ্ট ১৮৯৭ খৃঃ অঃ আমেরিকায় গমন করেন। বিঃ সঃ

স্বামী অন্ডেলানন্দের ভিতরে এই সকল সঙ্গুণ পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল ; তাই তিনি প্রতীচীর জাতদৃশ্য বহিমূর্ণ সভ্যতাভিমাত্রী জন-সমাজে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিযাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতীচীর জ্ঞান-সংস্কারে অধ্যাক্ষ নির্দোষনে যে যথেষ্ট দূর-দশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্বামী অন্ডেলানন্দের পরবর্তী কাণ্ডাবলীতেই প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই পদদলিত দীন ভারতের পুরাতন বাণী নূতন যুগের নূতন সমাজে প্রচার করিয়া যিনি বা গাথারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নূতন জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগতের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা কোন দেশ-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি—তাঁহার উত্তরাদিকারী সকল দেশের সকল মানবসমাজ। গাথারা এই সম্পত্তিকে তাঁহার যথার্থ অধিকারী সেই বিশ্বমানব-সমাজে বন্টন করিবার জন্ত নিজেদেরও জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন, তাঁহারা সাধারণ মস্তজা হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত। এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা জগতের সকল মানব-সমাজ উপকৃত হয়। এইরূপ মহাশয় ব্যক্তি যে দেশে যে ভাবে জগৎগ্রহণ করেন না কেন, তিনি 'সকলেরই বরণ্য—সকলেরই আরাধ্য' পাত্র। স্বামী অন্ডেলানন্দ ছিলেন এই রকমেরই একজন মহাপুরুষ এবং তিনি তাঁহার জীবন এই মহাশয় কাণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিজেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীহারাগচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যাপক

মাতৃষের জনয়ের গভীরতার মধ্যে এমন একটা উৎস আছে যেখান হইতে বিশ্বজগতের মূল উৎসটি নিরন্তর করণা দ্বারা মহামন্দাকিনীর জায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। আমরা নিরন্তর আমাদের নানা মোহ ও ছলনার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখি বলিয়া সেই মহাউৎসের রস হইতে বঞ্চিত হই। উপনিষদের কথিত ছিলেন সত্যহুঁটা। তাঁহারা তাঁহাদের এই অন্তরের উৎসের মধ্যে নিত্য অবগাহন করিতেন, সেটাজন্ত এই উৎসের স্বচ্ছন্দবেগে তাঁহাদের বাণীতে পরিণত হইয়া পড়িত। তাঁহারা যে মহাসত্যকে পূর্ণ-আলোকে সাক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা দেশ কাল ও সভ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় ও আমেরিকার সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার দেশগত ও কালগত, ব্যক্তিগত বা সভ্যতাগত পার্থক্য থাকিলেও, সে পার্থক্য এই মহাসত্যের জ্যোতির নিকট নিভাস্তই রান। সেই জন্তই কথিতা বলিয়াছেন, 'শৃঙ্খল বিধে অমৃতত পুত্রাঃ'। তাঁহাদের বাণী কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্ত নহে, সমগ্র বিশ্বের জন্ত। সেজন্তই এই উপনিষদের বাণী আমাদের পাশ্চাত্যকালের সমস্ত সংস্কৃতিকে, সমস্ত ধর্মকে অভিসংস্কৃত করিয়াছে। বৌদ্ধযুগের যে সংস্কৃতি তৎকালীন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত

হইয়াছিল, তাহাও এই উপনিষদের বাণী দ্বারা অল্পপ্রাপিত। প্রাচীনকালে কেবল এশিয়াখণ্ডে নহে কিন্তু ইউরোপের প্রায়স্ফূমি পর্যন্ত এই বাণী নানা আকারে সাধুদের সাধনার মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইদানীন্তনকালে যখন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে, ইউরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীকে আমাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘবাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মহাগৌরবের বোধিত্বের, বীজ আমেরিকাস্থিতে প্রোথিত করেন। স্বামী অভেদানন্দ আশ্রয় সাধনার বর্ণনাকারে এই বীজটিকে পরপুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার নানাস্থানে তাহার এই দেহীপায়ান কৌণ্ডি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। আড়কালকাপ দিনে যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উৎসবে সকলেই ব্যাপ্ত হইয়াছেন, যখন অর্থনৈতিক সমস্যা ও ন্যায়নৈতিক সমস্যাটী আমাদের কাছে সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হইতেছে তখনও তাহার এই উপনিষদের মহানবোদার মহাবাণীকে আপন সাধনার দ্বারা বিরাট বিশ্বের মধ্যে জাগৃত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া মহামানবের মহা ইকোর চরম উদ্দেশ্যের প্রতি টঙ্কিত করিয়া আমাদের উন্নত চেষ্টাকে সৌম্য ও শান্তির দিকে আকৃষ্ট করেন, মহা-অদ্বৈতই যে মানবের মহানিষয় এই বিষয় আমাদের সচেতন করেন, তাহারাই যথার্থ অঙ্ককার হইতে আমাদের আলোকের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষেরাই যথার্থ ভাবতবর্ষের সংস্কৃতি ও গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন। স্বামী অভেদানন্দ এই কার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাহার বিজ্ঞ-পতাকা চিবটুডীন হইয়া জ্যোতিঃসংকটে ভাবতবর্ষীদের চিরমঙ্গল ও চিবসংহাব দিকে আকর্ষণ করিবে।

অধ্যক্ষ শ্রীবরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

The Ramakrishna Vedanta Society,
19B, Raja Rajkrishna Street,
Calcutta Feb 26th 1934

কল্যাণীয়া র—,

তোমার 5th তারিখের পত্রখানি এবং কৃমিকম্প Relief fund-এর দক্ষ ৫২ টাকা M. O. স্বাধ্যায়ের পাইয়া শ্রীত হইয়াছি। ঐ টাকা Relif fund-এ জমা দেওয়া হইয়াছে।.....

তুমি খ্রীষ্টাকরের নিত্যপূজা পদ্ধতি জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ তদ্বিষয়ে আমি টিহিপোর্টে উত্তর দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি দীক্ষা ও নব্বয়ত্ব করিয়াছ কিনা? দীক্ষিত না হইলে পূজার অধিকারী হওয়া যায় না। যাহার নিকট দীক্ষা লটবে তিনি তোমাকে নিত্যপূজা কি প্রকারে করিতে হয় তাহা শিখাইয়া দিবেন। যদি তোমার দীক্ষাগুরু উহা না শিখাইয়া থাকেন তাহ'লে খ্রীস্টমত্ব মিশনের যে সাধু রেজনের সেবাশ্রমে খ্রীষ্টাকরের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন—তাহার নিকট হইতে নিত্যপূজা পদ্ধতি শিখিয়া লটবে। পুস্তক পাঠ করিয়া উহা শিখা করা যায় না জানিবে। অধিক আর কি লিখিব। আমার স্বাস্থ্য বর্তমানে ভাল আছে এবং সমিতির সমস্ত কৃশল। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। -টিহি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

প্রেম

খ্রীস্টীয়ানিহারী দাস

('আমেরিকার দার্শনিক লেখক থোরো (Thoreau) কৃত গল্প অবলম্বনে ।)

পুরুষ এবং রমণীতে কি পার্থক্য থাকায় একে অজ্ঞের প্রতি আদর হয় এ প্রশ্ন অনেকের মনকে আলোড়িত করিয়াছে কিন্তু উহার প্রকৃত মীমাংসা যে কি সে বিষয়ে অতি অল্প ব্যক্তিই প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এখানে একপাটা আমাদের মানিয়া নিতেই হইবে যে পুরুষকে জ্ঞানবাহকের অধিকারী কবিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রেমবাহকের ভার রমণীর হস্তে লগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও প্রেম যে এইরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে ইহাও সত্য নহে। 'সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় পুরুষ যেন রমণীকে বলিতেছে "তোমার কি আর একটু জ্ঞান বাড়িবে না?" রমণী যেন পুরুষকে বলিতেছে "তোমার হৃদয় কি আর একটু কোমল হইবে না?" জ্ঞান অথবা প্রেম লাভ ইহাদের কাহাও ইচ্ছাধীন নহে; কিন্তু তথাপি পুরুষ ও রমণী উভয়েরই যদি জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী না হয় তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম অসম্ভব হইতে পারে না।

আমরা যে সকল বৃত্তিকে মানবের উৎকৃষ্টতম গুণ বলিয়া থাকি তাহাদের স্বরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাউব যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার। একই জিনিষের অভিব্যক্তি মাত্র। সৌন্দর্য্যে সেই প্রকৃত সত্তার দর্শন, সঙ্গীতে উহার শ্রবণ, স্তম্ভে উহার আত্মা, স্তম্ভের বাহ্যে উহার আত্মা, এবং নিখুঁত স্বাভাবিক্যে উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থক্য শুধু বহির্বিকাশে। অন্তর্ভুক্তিতে যে একই রহিয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

দিবাবসান কালে গগনমণ্ডলে অন্ত্যামী রবির কিরণমালায় যে অল্পসম সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে নায়ক নায়িকার প্রেমোচ্ছল বদনমণ্ডলে সেই একই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই একই সৌন্দর্য্য গতপ্রায় নিবসের অর্দ্ধ নিমীলিত ক্রমুগলে এবং প্রেমিকার জীড়া সঙ্কুচিত নয়নযুগলে সিরাজিত হইয়া থাকে। এখানেই আমরা কৃত্রিমের মতো মহত্বের অথবা নসীমের মতো অসীমের অভাব পাইয়া থাকি। এমন প্রেমিক ছোতাভিষিক কে আছেন যিনি প্রগয়িনীর চকুর অক্ষরালে যে কি খেলা চলিতেছে তাহা বলিয়া দিতে পারেন?

• সৌন্দর্য্যের স্বভাব এই যে উহাতে মানবপ্রাণ আপনা আপনিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমবা সুন্দর ফুল ও ফল দেখিয়া মোহিত হই কিম্বা উচ্ছানভাত পুষ্পাবরণের (calix) মতো এমন কোন সুন্দর কোরক বা গুম্বিষ্ট ফল আছে যাহার সহিত নারীকন্দরের গুপ্ত সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে। চিত্তের দৃঢ়তা ও জন্মের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিয়া ননম্রবদনে সে যখন বিখ্যাত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া তাকাইতে বাবা হুং এবং সমস্ত প্রকৃতি তখনই মস্তকে তাহাকে সাম্রাজ্যী বলিয়া গ্রহণ করে। এই প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত পুরুষজন্ম নিম্ন বীণাতন্ত্রী মত কণ্ঠ হইয়া উঠে।

প্রেমের ব্যাপারটা এমনই সাধারণ যে প্রথম দৃষ্টিতে উহার কোন বিশেষত্বই আমাদের চোখে পড়ে না। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কত শত যুবক যুবতী সেই বিরাট শক্তির নিকট আপনাকে লুপ্তি করিয়াছে তথাপি সমগ্র জগৎ উহার নিকট এক অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এমন কি সঙ্গীতস্বাদই সমগ্র জগৎ উহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ—বিরক্ত বা নিরাশ হওয়ারও কোন শঙ্কাই নাই, কারণ প্রেম ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার ফল নয়। অপূর্ণ মানবের ভিতর দিয়া উহার বিকাশ হইলেও উহা নিজে পূর্ণ। মাগুস সসীম সাম্রাজ্য অসীম অনন্ত। পরামণ্ডল দনদান্ত পূর্ণই হউক আর নাই হউক, আহার্য্য আবাসভূমি হউক অথবা অনাহার্য্য জীড়ানিকেতনই হউক, অমৃতপূর্ণই হউক অথবা জলশূন্য মকপ্রাস্তরই হউক, সুখস্বচ্ছন্দ পূর্ণই হউক অথবা দুঃখদুঃস্বস্তরব্যাপী হাণ্ডকারপূর্ণই হউক প্রেম স্বীয় স্বর্গীয় প্রভাবে আকাশের নিতানূতন সৌন্দর্য্য, উষার অরণ কাষ্ঠিতে, প্রবহমান হ্রস্বের বায়ুর স্বগন্ধে, জলরাশির নীলাভ নাবণ্যে, বিহঙ্গমের স্বমধুর কৃৎনে, বসন্তের কোকিল কাকলীতে, ভ্রমর ভ্রমরীর মধুর গুঞ্জে, মধুর ময়ূরীর নৃত্যে সর্বত্রই আপনাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবেই রাখিবে।

• আমাদের বাস্তব প্রাণের ভিতর দিয়া সম্ভবতঃ এমন একটুকু সংস্কারগত স্বাধিচিন্তা থাকিয়া যায় যাহা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং একান্ত মুগ্ধ প্রেমিককেও কিছু না কিছু সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। এই চিন্তা, পরিবর্তনের পূর্ণ-কল্পনা—প্রেম পাছে নিরাশায় পরিণত হয়, তাহারই আশঙ্কা—কারণ প্রণয়ী প্রণয়ে মজিয়া গেলেও জানিবারা হয় না, স্বামী প্রেমেরই অঙ্গসজ্জা করে। সর্কাপেকা আশঙ্কার বিষয়। এই যে আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত কত অল্প আর বিবাহের সংখ্যা কত বেশী! মনে হয় মাগুস

এখানে তার প্রতিভাকে তুচ্ছ করিয়া কি অসঙ্কোচে প্রস্তুতির কাছে আত্মসমর্পণ করিছা ফেলে। এমন মাতৃষ থাকিতে পারেন যাহার চিত্ত স্রীতিরসে ভরপুর কিন্তু তিনি হয়ত তখনও তাহার প্রণয়িনীর সন্ধান পান নাই। অধিকাংশ বিবাহের মূলেই সন্ধিবেচনার চেয়ে ভাবপ্রবণতাই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাবপ্রবণতার সহিত স্বচ্ছ চিত্ত বা সন্ধিবেচনার আভাবিক গোপ থাকে বাহ্যনীয়। পরিণয় ব্যাপারে—বুদ্ধির কোন অধিকার থাকিলে অধিকাংশ বিবাহই সংঘটিত হইত না এবং তাহাতে স্বর্গীয় ভাবের কার্য থাকিলেও অতি অল্প বিবাহই সংঘটিত হইত।

• মানবের প্রেম কখনও উচ্ছাসময়ী কখনও নিম্নগামী হয়। দিবালোক সকলেই আমাদের সম্মানের পায় কিন্তু এই ক্ষণে তাহারাই বিশেষভাবে আমাদের সম্মানের পাত্র তাহাদিগকে আমবা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। এই প্রকার বর্ণনায় প্রেমের কথকিং আভাস পাওয়া যায় কি ?

আপাততঃ প্রেম সম্বন্ধে লোকের তাহাই ধারণা থাকে না কেন প্রকৃত পক্ষে প্রেম অতি কঠোর সমালোচক। তাহার কাছে মুক্তি নাই, মাজ্জনা নাই, “দেয়ও” কমা করিতে আনে কিন্তু “প্রেম” তা জানে না।

তোমার প্রণয়িনী কি এমনই যে তোমার মনের বিকাশে, তোমার বিশেষত্বের পরিচয়ে তোমার প্রতি তাহার আনন্দিক বা আকর্ষণ বৃত্তি পাওয়া থাকে ? যদি তাহাই হয় তবে তোমার কতবা তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ রহিত করা। কারণ তাহা হইলে দৈবাৎ তোমার কোনও দোষ দর্শনে তাহার প্রেমও দক্ষিণ হইতে পারে। তার স্রীতি ঘাড়ের পশা যেন উত্তরোত্তর উন্নতি লাভের পথটি হয়। *

প্রেম যে শুধু চিত্তকে আনন্দিত করিবে তাহাই নয় কিন্তু প্রাণীক বস্তুজ্ঞানার জ্ঞান চিত্তের সুপ্রস্তুতিসমূহকে ত্বরান্বিত করিবে।

যেখানে অস্বচ্ছন্দ বা বিবেচনার ক্রীড়া ঘটে সেখানে পুত্চরিত ব্যক্তিরও আচরণ পথান্ত নিকট হইয়া পড়িতে পারে।

একজন যথার্থ মরমী পুরুষের হৃদয় শুধু উচ্ছাসপূর্ণ স্রীলোকের হৃদয় অপেক্ষাও অধিক নারীজনোচিত।

প্রস্তুতি স্বচ্ছ কিন্তু প্রেম স্বচ্ছ নয়। কোন দেবতাও ইহার মত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে আনে না। তখন বদ্ধতা ও ভালবাসায় প্রাণ যেমন খেল কল্পনাও তেমনি খেলিয়া থাকে।

• এই স্থলে বিদগ্ধ মাধবের (৩১৮ পৃঃ) একটা স্নেহক অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

“স্বোক্তং যত্র তটীকৃতং প্রকটয়ঃ চিত্তস্ত যন্তে বাখ্যঃ
নিম্মাপি প্রেমদং প্রযুক্তি পরিহাসঃ প্রিয়ং বিদ্রুতি।
দোষণে কথিতাং শুণেন শুক্লতাং কেনাপ্যনাতত্বতী
প্রেমঃ সারসিকস্ত কল্যাচিন্দিয়ং বিক্রীড়তি প্রকিয়া।”

ইহাদের একটা অবমানিত হইলে আর একটা বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ কল্পনাট পূর্বে ব্যাপিত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কল্পনা প্রাণের চেয়ে বেশী ভাবপ্রবণ। প্রাণে যে আঘাত করে তাহাকে বরং মার্জন করা যায় কিন্তু কল্পনাকে যে আঘাত করে তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। কল্পনা জানময়ী। কিছুটা ইহার দৃষ্টির সীমা এড়াইতে পারে না। জন্ম ইহার শাসনানীল। পরীতলিখরে দাঁড়াইয়া উপত্যকার অগ্নোন্মুখ রবিকিরণস্নাত শব্দ প্রসারিত তরুবাতির দিকে যখন তাকাই প্রাণ তখন সেখানে উড়িয়া যাওয়া চার কিছু কল্পনা তাহাকে সবলে টানিয়া রাখে—ঐ উন্নতশির পাখাণ জন্ম পক্ষীর নীরব কঠোর নিষেধাজ্ঞায় সে যে ব্যথিত হইয়াছে, তাহার ডানা তুপানি যে ভাঙা গিয়াছে সে যে আরি উড়িতে পারে না। নীচের দিকেও না। কোন কবি বলিয়াছেন আমাদের জন্ম দাণ্ডিপদাণ এক কিছু কল্পনাব যে ভুল ভাঙ্গি নাই। ইহার ভাঙার সমস্ত সজ্জিত থাকি। হায়, হায় ভাঙা ভাঙা নহ। যুক্তির উপর ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত এবং মনের সমস্ত জ্ঞান ইহারই আসন।

প্রথম রহস্যের মতো রহস্যময়। প্রথম মুহুর্তে প্রণয়ী বা প্রণয়িনী একে অণুর নিকট ভাষা দ্বারা স্বীয় প্রেম বাক্য করেন সেই মুহুর্তেই প্রেম অস্তিত্ব হয়। সাধারণত লোকের মনে করে যে প্রণয়ীমূলক পরস্পর পরস্পরকে ভাল না বাসিলে প্রেমের সার্থকতা হয় না কিন্তু আমাদের মনে হয় যে প্রীতির বিনিবসন তাহাকে স্বীয় প্রীতি জানিতে না দিয়া বো' কোন বিনিময়ের অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু ভালবাসিয়া যাওয়াই ভালবাসা। তাই প্রেমিক কবি প্রতিষ্ঠাছেন, "লুকিয়ে ভালবাসব হাবে জানতে দিব না।" প্রীতি চিত্ত হইতে অস্তিত্ব হইলেই ভাষা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা রূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়া হওয়া পাকে। প্রেম কিছু বলিবার অপেক্ষা বাপে না। ইহা যোগীর মত নীরব। পায়ের দ্বারাই সমস্ত জানিয়া নহ। প্রীতি ব্যাপার মাছের মত প্রকার অকরস্তু প্রেমের অকরস্তু উত্তর নীরবে অথচ অব্যর্থ ব্যবহারভাবে পরিত ও প্রতিফলিত হওয়া পাকে।

প্রেমিক মুখের কথা কণ দেয় না। মুখের কথা হয় মিথ্যা না হয় পুরাণ। কিছু বুকের কথা প্রাণের স্তরে নিহতই শুধু রক্তনীর স্ফটিকহারের মত ব্যক্তিত্ব পাকে।

বহুদিক হইতে কলুষ আসিয়া প্রেমকে স্পর্শ করিতে চায়। ইহার পরিণতির জ্ঞান উভয় পক্ষের সমান না থাকিতে পারে। প্রেমিক যদি জানে যে তাহার প্রণয়িনী বসীকরণ বহু বাহুমন্ত্রের আশ্রয় নইয়াছে তাহা হইলে তাহার মোহ কি ভাঙিয়া যাইবে না?

দরদস্তর যদি ব্যবহারে নিষ্কলুষ হয় তাহা হইলে প্রেমে যে তাহা ততোধিক নিষ্কলুষ তাহা কি আর বলিতে হইবে? প্রেম তীরের মত সহজ এবং সরল গতি চায়। প্রেমের ব্যাপারে আর একটা বড় বিপদ এই যে প্রেমিক যদি শুধু টাইট ভাবেন যে তাহার প্রতি তাহার প্রণয়িনীর ব্যবহার যথোচিত হইতেছে কি না কিন্তু তাহার দেখা উচিত যে সর্বত্রই তাহার প্রণয়িনীর ব্যবহার যথোচিত হইতেছে? প্রেমিক প্রণয়িনী হইতে কোন

পক্ষপাতিত্ব আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রেমিক যেন ঠোকাঠি বলে যে আমি যতটুকু তোমার প্রীতির যোগ্য আমাকে ততটুকু ভাল বাসিও।

তুমি যেমন আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস তেমনি ভাবে কি তুমি তোমার বুদ্ধির দ্বারা আমার দোষগুণ বিচার করিতে পার? তুমি আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিলেও, আমার প্রতি তোমার হৃদয় করুণায় কোমলতাঃ পূর্ণ থাকিলেও তুমি কি (প্রয়োজন হইলে) আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পার?

তুমি কি ছালোক ভুলোক এবং অন্তরীক ছাইয়া থাকিতে পার যাহাতে আমি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই তোমার দেখা পাইতে পারি? সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যের মন্যাদিরা আমি তোমাকেই যুঁজিব এবং সকলের মনোহর আমি তোমাকেই ভালবাসিব। (অর্থাৎ একগুণে দেখানে যখন যাহাকেই ভালবাসিনা কেন আমি ভাবিব যে আমি একমাত্র শুধু তোমাকেই ভাল বাসিতেছি।)

আমার যদি কোনও গুণ থাকে তবে আমার দোষও থাকিতে পারে। তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমি তাহা ইচ্ছা করিনা যে, তুমি আমার দোষগুলিকেও ভালবাস—তুমি আমার দোষগুলি খুঁটাই করিও। আমার দোষগুলি তুমি পছন্দ করনা বলিয়া আমি মনে করিব না যে তুমি আমাকে একেবারেই ভালবাস না।

প্রেমিককে শুধু সত্যবাদী হইলেই চলিবে না। তাহাকে এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে সত্যবতার ফলে যদি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলেও সে পরায়ুখ হইবে না।

এই প্রবন্ধে যাহা বর্ণিত হইল এই প্রকার কবিরূপে সপক্ষ যাহার সহিত হইতে পারে এমন লোকের দর্শনপ্রাপ্তি অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। ভগতে অতি অল্প লোকেই একখাটী বলিতে পারেন—

“মনের মাগুষ আমি মনে একেছিছু

যেই মত একেছিছু সেইমত পা'ত্ত।”

তাহার কাছে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না, তাহার কাছেই আমার নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিব, সে ভিন্ন অস্ত্র কাহারও প্রতি আমার কোন কল্পন্য অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন সজিনী ভগতে খুবই বিরল যাহাকে রূপের এবং গুণের অনবরত অজস্র অতি মাত্রায় প্রশংসা করিলেও তাহা অযোগ্য হইবে না। আমি আমার সখীকে তাহার মানবীয় স্বরূপের উদ্দেশ্যে, বহু উদ্দেশ্যে এবং তথায় তাহাকে জানিতে এবং তাহার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি। আমার মনে হয় অনেকে প্রীতিকে ঘোষের মত ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। সাধারণতঃ লোক যথার্থ প্রীতি অপেক্ষা সংসারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর কাজ লইয়া ব্যস্ত। তাহারা শুধু নগদ বেতন পাইতে চাহে। তাহাদের প্রাণে এতটা কবির নাই যে একটা নারীকে তাহারা এই প্রকার আরাধনা উপাসনার বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে।

এই প্রকার কথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা তাহা বা একটা ভাষা কলন মেলামত করা অধিক মল্যবান মনে করিবে।

বেড়াইতে গিয়া কেবল অপরিচিতদেরই দর্শন পাওয়া এবং ঘরেন মধ্যে একটা প্রাণী আছে যে তোমাকে জানে এবং তুমি যত্নকে জান তাহার সঙ্গে দিন কাটান এ দু'য়ের কত বৈষম্য? একটা আদর্শ ভাই বা ভগিনী ঘবে পাওয়া, ক্ষেত্রে ভূমির তলে সোনার খনি খনন। তোমার দরজার পার্শ্বস্থ প্রস্তরস্থপে তাঁবক পণ্ড পাওয়ার ফুলা, কিছ এটৈ সব কত চমক। সে ভাই বা ভগিনী তোমার দৈনন্দিন জীবনের স্পর্শতঃখব ভাগী হইতে পারিবে। তখন পৃথিবীতে কত সুলভ ভিন্ন ভিন্ন নতুন ভাবে দেখা দেয়। তোমার ভ্রমণের সার্থী কি একটা দেব বা দেবীকে করিবে, না একটা ক্ষেত্রে চাকর বা অসভা চাকরকে সঙ্গে নিয়া চলি ফেলা করিবে? কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য গ্রহণ বা শলক যেমন সৃষ্টি করে সেক্ষপ কি একটা সখীর সাতচয়া করে না? বহিঃ প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুই এটৈ সখদ্ব স্রীকার করিবে এবং উতাব বজ্রতা মানিয়া চলিবে। যেমন মাঠের শসা তেমনি প্রাকৃতির ফলপুষ্প। তখন ফল ফটিবে পার্থী গান করিবে কিছ একটা অভিনব উদ্দীপনা লটখা! বৎসরে অমন তোমার ভাগ্যে অধিকতর সুলভ ও পরিষ্কার দিন আসিবে।

• প্রেমের অবলম্বন ক্রমশঃ প্রসারিত হয় এবং অনন্তকাল বাড়িতে বাড়িতে যাহা কিছু কমনীয় সমস্তকে ছাড়াই ফেলে পরিণেমে যাহা কিছু প্রেমময় তাহাতেই প্রেমিকের আত্মা অধিষ্ঠান লাভ করে এবং ক্ষুদ্র মানব সশরীরী প্রেমরূপে গৌরবমণ্ডিত হইয়া দাঁড়াই।

মহারাজের উপদেশ

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

উপনিষৎ ক্লাস। ১৯৩২-২৩

পাবার জিনিষগুলি একটা ভাগ আর একটা মন্ড এইরূপ করিয়া বিচার করাতেই আমাদের মনে স্থখ বা তঃপেব ভাব আসে। কিছ পাওয়ার জিনিষগুলি এমন ভাবে বিচার করিতে হয় যেন সাধারণ পাবার জিনিষগুলি গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা না আসে। আর এমন ভাবে অভ্যাস কর্তে হবে যেন জিহ্বার ভাগমন্ড আত্মদান করিবার শক্তি একেবারে চলিয়া যায়। যখন আমি মধুকরী কর্ত্তাম তখন লোকের বাড়ী ভিক্ষা কর্তে যে যা দিতো, সব সুলিতে দিতে বলতাম। কেউ বা দুটী চাল ভাঙা, কেউবা একটু গুড়, কেউবা ঘাসের দানাব কটা আধপানা ও একটু তরকারী, এটৈ সব ভিক্ষা দিতো। পশ্চিমের

লোকেরা বাড়ী লোকের লোকের মত বারীধা নয় এমন জিনিষ ভিক্ষা দেয় না। তারা যোগে সাধুরা আবার কোথায় প্রাণাধাড়া কর্ণে? তাই তারা রাগা জিনিষ সাধুরের ভিক্ষে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ লোকেরা রাগা হয়ে গেলে ২৪ খানা কুটী আলাদা করে রেখে দেয়। সাধুরা ভিক্ষা কর্ণে এলে তা থেকে আদখানা বা কেউ একখানা ক'রে কুটী ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা ক'রে যা পেতাম সব এক সঙ্গে ক'রে চটকাতাম, তাই এওটা লাভের মত ক'রে পেতাম। জিভে ভানমন আদখান করার শক্তি এইরূপ ক'রে নষ্ট করবার চেষ্টা করতাম।

ভাগমন বিচার ক'রে সমস্ত কাজ কর্ণে হয়। কিন্তু সামসারিক লোক সাধারণতঃ তা ক'বে না। যখন লোকে দাকার উপর দাকার পাখ তখন ভগবানে মন আসে। যার সবাই মরে যায় তার উপর ভগবানের অসীম দয়া কিন্তু সামসারিক লোক সে ভাব নিতে পারে না! কৃষ্ণী জীকৃষ্ণের কাছে দুঃখ প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাৎপপড়লে ভগবানের কথা প্রাইই অরণ হবে। দাকার না খেলে শিক্ষা হয় না।

প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিষই আমাদের সকল সময়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। বুদ্ধিবলে মাগুম এসমস্ত গুলিকে ভয় করিয়াছে। মাগুমের শেষে ভগবানই লাভ কর্ণে। অজ্ঞান দূব করিয়া সকলকে জ্ঞানী হইতে হইবে।

বাহিরের দিক থেকে আমাদের যেমন মেবে ফেলার চেষ্টা চল্ছে, আমাের নিজেদের ভেতরেরও সেইরূপ শক্তি আছে। কাম, ক্রোশ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসগী, অবিদ্যা ও অজ্ঞান এই এই অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে, এরই আমাদের শক্তি।

চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও হৃদ ইঞ্জির দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না। এই সব ইঞ্জিয়গুলি যথাক্রমে রূপ, রস, গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ অণুভব করাব ডক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক ইঞ্জিয় নিজের নিজেব কাজ কবে। যে দীর্ঘশক্তি এই বহিমুখী ইঞ্জিয়গুলিকে অন্তর্মুখী কবিত্তে পারিয়াছেন তিনি আমাকে দেখিতে পান। এই ইঞ্জিয়গুলি অমৃতই লাভ কবিলার জগত। আত্মাকে দর্শন করিতে পারিলে অমৃতই লাভ হয়।

যাচাতে তোমার আসক্তি আছে তাহারই ভূমি দাস। যেটী না হ'লে তোমার চল্বে না যাচাতে তোমার এরূপ আসক্তি আছে, সেটী বিবেক বিচার করিয়া অভ্যাস তাগ করিতে হয়। আসক্তি থাকলেই বন্ধন, সেটী তাগ কর্ণে হলেই এই অভ্যাস তাগ কর্ণে হবে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত লড়াই করিতেছি। মনের ছোরে জিতিতে হবে।

যারা বালকবৎ অজ্ঞ তাহাদের আসক্তির উপর কোনও control নাই। আসক্তির ডক্ত তাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কর্ণে হয়! জ্ঞানী দীর্ঘব্যক্তি সত্যকে জানিয়া অমরই লাভ করে; তারা অনিত্য জিনিষ ক'বে না।

গুরুদেব মৃতপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই যখন সংসার হইতে চলিয়া বাইতেছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বাধা দিয়া বলেছিলেন, "হে পুত্র, তুমি কোথা যাউতেছ?" তখন গুরুদেব তাঁর পিতাকে বলেছিলেন "কে কাহার

পুত্র? তুমি আমাকে পুত্র বলিয়া সর্বোদন করিতেছ কিন্তু পূর্ণ পূর্ণ করে বহবার তুমি আমার পুত্র ছিলে।

দেহ নিত্য নত। যদি নিত্যই হবে তবে ইহার মূল হয় কেন? দেহের চৈতন্য নাই। দেহ কি এই টেবিলটাকে জানতে পারে? তাহা পারে না। তুমি অর্থাৎ চৈতন্যবান পুরুষই ইহাকে টেবিল বলে জানতে পারে। যিনি জানতে পারেন তিনি নিত্য। তার কখনও নাশ নাই।

• দার যাতে আসক্তি আছে মৃত্যুর পর তার তাতেই আসক্তি থাকে এবং যে জিনিষের উপর আসক্তি, তা পাবার জন্য চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়ায়। মৃত্যুর পর মাতৃবির ঘ্রাণ বন্দলাইয়া যায় না। মৃত্যুটা ঘূমের মত। একজন চোর যদি ঘূমায়, ঘূম থেকে উঠে, সে কি সাধু লোকের মত হবে? সে যেমন চোর ছিল, তেমনই থাকবে।

আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে accidentally (আকস্মিক ভাবে) কিছুই ঘটে না। সমস্তই Law (আইন) অনুসারে হ'য়ে থাকে। জীবনে ভালমন্দ যা কিছু আমরা পাই তৎসকল আমাদের কণ্ঠ-ই প্রধান। কোন কাজের কি ফল সেটটা আগে জানতে হয়। প্রকৃতির নিয়ম uniform. তোমার জন্য একরূপ, আর আমার জন্য একরূপ, একরূপ হয় না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। তা খেট হাত দিক না কেন, তারই হাত পুড়ে যাবে।

মাতালের ছেলে মাতাল হয় কেন? Like attracts like. মাতালের মৃত্যুর পর, তার আত্মা প্রেতলোকে ঘুরিতে থাকে। মৃত মৃত প্রকৃতির আত্মাও মৃত্যুর পরে এই প্রেতলোকে থাকে, তারা জন্মবার জন্য সুযোগ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ছেলে জন্মবার কালে পিতা মাতার যেকোন মনের গতি থাকবে, ঠিক সেইরূপ আত্মা প্রেতলোক হইতে আসিয়া গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, যে লোক যেকোন প্রকৃতি, জিনিষ বা আত্মাকে চায় না, সেই লোকের নিকট হইতে সেই প্রকৃতি, জিনিষ বা আত্মা তৎকালে থাকে।

যতদিন আমাদের সে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন আমাদের সেট শিক্ষা ধরিয়া থাকিতে হইবে। Stop not until the goal is reached.

Pre-existence and Immortality

Swami Abhedananda

One of the fundamental principles of the philosophy and religion of Vedanta is the immortality of the human soul. According to the teachings of Vedanta, each individual soul is immortal by nature. However sinful it may appear to be from the moral standpoint, it will continue to exist after the death of the body. It cannot be annihilated or destroyed into nothingness. It can never cease to exist.

On this point the religion of Vedanta differs from the dogmas of those dualistic religions which maintain that immortal life can be obtained only by a few chosen ones as a special gift of God while others will perish. Many of the orthodox Christian theologians hold that the soul's continued life after death in eternal future is not a natural gift but a special gift, being conditioned upon the proper use of this life. They think that immortality is a reward of merit, or of good works, or of an ethical life or faith in the Christ. Here we may ask, who will decide how many degrees above zero one must be, morally, in order to obtain the gift of immortality?

If we examine minutely we shall find that this dogma of conditional immortality is not based upon a rational foundation. It makes God, the merciful Father, partial and unjust. How can we imagine that a just, impartial and merciful Father will grant immortality to some of His children and allow the rest to perish, simply on account of their immoral acts or mistakes? The religion of Vedanta does not teach this dogma of conditional immortality, but, on the contrary, it says that immortal life cannot be a reward or a gift of any superior being, because that reward or punishment is nothing but the result or reaction of our own actions; and since every human action is finite or limited by time and space, and consequently non-eternal, it cannot produce an eternal effect in the form of immortal life. No human action, either of the mind or of the body, however good or virtuous it may be called, can produce an eternal effect, that is, an effect unlimited by time or by space. It will then be against the law of cause and sequence, which makes every effect or result similar to its cause, both in nature and quality.

There is another important point on which the conception of immortality in Vedanta differs from that of Christianity. Christianity, believing in the theory of special creation of the individual soul at the time of birth, denies the pre-existence of the human soul previous to the

birth of the body, yet it admits the continuity of the soul after death in an eternal future. This doctrine again is not based upon a rational foundation, nor is it supported by any fact of nature, because it is impossible for a thing which has a beginning in time to last for ever. No one has ever seen or heard of any substance which began to exist at a certain time but continued for ever in future. Can we imagine a stick, the one end of which is in our hand and the other end is endless, unlimited? No, it is impossible. We cannot think of a thing which has a beginning or a limit either in time or in space, on one side, and on the other side is unlimited by either time or space. As we cannot imagine any earthly object, or material thing, of such a nature, how can we imagine that the soul, which had its birth in time and space, will continue to exist for ever? We cannot conceive of a soul which came into existence at the time of birth and will remain for ever after death in eternal future or endless time. Therefore, immortality, which means the eternal continuity of existence, presupposes the existence of the soul previous to the birth of the body. If we believe in the immortality of the human soul we shall have to admit its pre-existence also, because that which is born must die, and everything that has a beginning must have an end. This is the law of nature. We cannot go against it.

The laws of nature are always uniform and universal; there is no such thing as an exception. All exceptions are governed by other laws which we may or may not know; they are only the expressions of different laws. Anything that is born must be subject to death, and that which has a beginning must have an end. If we wish to be endless or immortal in future we must have to admit that we were beginningless or immortal in the past. Here some people may think how is it possible that we existed in the past? If you apply that law, that because we exist to-day we could not come into existence out of nothing, then you will get a glimpse of the idea of pre-existence. And for this reason Vedanta teaches both immortality and pre-existence. No theory of immortality can be perfect or complete without admitting the pre-existence of the soul. No theory has successfully proved the necessity of an eternal future life in the case of one whose existence in the past has been proved to be unnecessary. If you say that your pre-existence was unnecessary so your immortal life will be equally unnecessary. If the world could get along without you before why should it not get along without you hereafter? What necessity will there be for an immortal life in future if you did not exist before? If you have come into existence all of a

sudden, you can go out of existence all of a sudden. Who will prevent us from becoming such an ephemeral substance ?

In Vedanta, true immortality means eternal existence in the past as well as in the future. Pre-existence and immortality are so closely related to each other that if we deny one we cannot accept the other. For logically, we shall be incorrect ; we shall go against the laws of nature and our statement will be founded, not upon rational ground, but upon some dogma or doctrine which has no foundation. In Vedanta, therefore, we learn that each individual soul existed before the birth of the body. If we believe that we shall continue to exist after death we shall have to admit that we existed in the past, otherwise we cannot have immortal life in future. We have not come into existence for the first time out of nothing, but our present is a connecting link in the chain of our past and future existence. We may not know it, we may not possess the memory of our past lives ; still we existed just the same.

Here it may be asked, if we existed before our birth why do we not remember ? This is one of the strongest objections often raised against the belief in pre-existence. Some people deny the existence of the soul in the past simply because they cannot remember the events of the past. Others again, who hold memory as the standard of existence say, if our memory of the present ceases to exist at the time of death, with it we shall also cease to be ; we cannot be immortal ; because they hold that memory is the standard of life, and if we do not remember why then we are not the same beings.

Vedanta answers these questions by saying that it is possible for us to remember our previous existences. Those who have read "Raja Yoga" will recall that in the 18th aphorism of the third chapter it is said : "By perceiving the *Samskaras* one acquires the knowledge of past lives." Here the *Samskaras* mean the impressions of the past experience which lie dormant in our subliminal self, and are never lost. Memory is nothing but the awakening and rising of latent impressions above the threshold of consciousness. A Raja Yogi, through powerful concentration upon these dormant impressions of the subconscious mind, can remember all the events of his past lives. There have been many instances in India of Yogis who could know not only their own past lives but correctly tell those of others. It is said that Buddha remembered five hundred of his previous births. Krishna says, in the "Bhagavad Gita" : "Both thou and I, Arjuna, have gone through many births ; thou knowest them not ; but I know them all." This shows that Krishna remembered them because he

was a Yogi ; and Arjuna could not remember because he had not the power to do so.

Our subliminal self, or the subconscious mind is the storehouse of all the impressions that we gather through our experiences during our lifetime. They are stored up, pigeon-holed there, in the Chitta, as it is called in Vedanta. "Chitta" means the same subconscious mind or subliminal self which is the storehouse of all impressions and experiences. And these impressions remain latent until favourable conditions rouse them and bring them out in the plane of consciousness. Here let us take an illustration : In a dark room pictures are thrown on a screen by lantern-slides. The room is absolutely dark. We are looking at the picture. Suppose we open a window and allow the rays of the midday sun to fall upon the screen. Would we be able to see those picture ? No. Why ? Because the more powerful flood of light will subdue the light of the lantern and the picture. But although they are invisible to our eyes we cannot deny their existence on the screen. Similarly, the pictures of the events of our previous lives upon the screen of the subliminal self may be invisible to us at present, but they exist there. Why are they invisible to us now ? Because the more powerful light of sense-consciousness has subdued them. If we close the windows and door of our senses from outside contact and darken the inner chamber of our self, then by focussing the light of consciousness and concentrating the mental rays we shall be able to know and remember our past lives, and all the events and experiences thereof. Those who wish therefore to develop their memory and remember their past should practise Raja Yoga and learn the method of acquiring the power of concentration by shutting the doors and windows of their senses. And that power of concentration must be helped by the power of self-control. That is, by controlling the doors and windows of our own senses.

These dormant impressions, whether we remember them or not, are the chief factors in moulding our individual characters with which we are born, and they are the causes of the inequalities and diversities which we find around us. When we study the characters and powers of geniuses and prodigies we cannot deny the pre-existence of soul. Whatever the soul has mastered in a previous life manifests in the present. If we possess the wisdom and knowledge which we gathered in our previous lives, then it matters very little whether or not we remember the particular events, or the struggles which we went through in order to gain that knowledge. Those particular things may not come to us in our memory, but we have

not lost the wisdom. Now, study your own present life and you will see that in this life you have gained some experience. The particular events and the struggles which you went through are passing out of your memory, but the experience, the knowledge which you have gained through that experience, has moulded your character, has shaped you in a different manner. You will not have to go through those different events again to remember ; how you acquired that experience is not necessary ; the wisdom gained is quite enough.

Then, again, we find among ourselves persons who are born with some wonderful powers. Take, for instance, the power of self-control. One is born with the power of self-control highly developed, and that self-control may not be acquired by another after years of hard struggle. Why is there this difference ? Bhagavan Sri Ramakrishna was born with God-consciousness, and he went into the highest state of Samadhi when he was four years old ; but this state is very difficult for other Yogis to acquire. There was a Yogi who came to see Ramakrishna. He was an old man and possessed wonderful powers, and he said : "I have struggled for forty years to acquire that state which is natural with you." Sankaracharya, the great commentator of the Vedanta philosophy, wrote his commentary when he was twelve years of age, and there are very few thinkers and philosophers in the world who can understand the spirit of his writings. They are so deep and so sublime that ordinary minds cannot grasp them. There are many such instances which show that pre-existence is a fact, and that these latent or dormant impressions of previous lives are the chief factors in moulding the individual character without depending upon the memory of the past. Because we cannot remember our past, because of the loss of memory of the particular events, the soul's progress is not arrested. The soul will continue to progress further and further, even though the memory may be weak.

Each individual soul possesses this storehouse of previous experiences in the background, in the subconscious mind. Take the instance of two lovers. What is love ? It is the attraction between two souls. This love does not die with the death of the body. True love survives death and continues to grow, to become stronger and stronger. Eventually it brings the two souls together and makes them one. The theory of pre-existence alone can explain why two souls at the first sight know each other and become attached to each other by the tie of friendship. This mutual love will continue to grow and will become stronger, and in the end will bring these lovers together, no matter where they go. Therefore, Vedanta

does not say that the death of the body will end the attraction or the attachment of two souls, but as the souls are immortal so their relation will continue forever. But we must not forget here that that relation and that love must be mutual. If you love some one and that person does not love you then it will be one-sided. It will not bring the two souls together. There must be mutual attraction. In Vedanta we learn that as immortality means the continued existence in eternal future, so pre-existence means the continued existence in the eternal past; the one cannot exist without the other. And each of these only expresses the one half of our soul-life, which is eternal, and both of these together make a complete whole; that is the eternal soul-life. It existed before, and it was always unborn, and therefore it will continue to exist in future for ever. Our present life is the resultant of the past, and our future will be the resultant of the present. Nothing will be lost.

Modern spiritualism has thrown a little light upon the future, that even the departed spirits do remember their past relations. This shows that memory does not depend entirely upon the physical organism, but memory goes with the soul wherever the soul goes. That is the real memory. The physical organism may be destroyed; it is only through which the subliminal self is reproducing powers which are latent in it. So our present life is the resultant of the past; it contains all the previous impressions and experiences of past lives; only under certain conditions can they be remembered. But here we must remember that immortality does not necessarily imply that we should go to heaven to eternally enjoy the celestial pleasures, or to go to eternal perdition in order to suffer punishments on account of our evil deeds. These ideas are not necessarily included in the meaning of immortality. According to Vedanta, immortality includes the meaning of progress, growth and evolution of the soul from lower to higher stages of development; it also includes the idea that each individual soul will manifest the powers which are already latent in the soul by going through different stages of growth and development until perfection and omniscience and omnipresence are acquired. In order to attain to this, in order to accomplish this highest end, the soul must manifest itself in various stages of life and gain experience after experience. That cause which brought us on the plane of existence will continue to bring us here again in future. If the same cause remains in us, even after the death of the body, then nothing can prevent us from coming back to this plane of existence in order to fulfil our desires and purposes. This idea leads to the theory of rebirth and reincarnation of

the individual soul. The rebirth and reincarnation of the individual soul is based upon the truth of the eternality of the soul-life which is expressed by pre-existence and immortality. The exodus of the soul after death into heaven or into some realm of punishment or lower realm depends entirely upon the thoughts and deeds of the individual soul, and the soul's stay in these realms is temporary, dependent upon the condition of reaping the results of those thoughts and deeds. That is, the soul will remain there as long as it has not thoroughly reaped the fruits of its thoughts and deeds. At the expiration of that time the inmates of heavens and other realms will come back on this plane in order to gain further experience, to gain more powers, more knowledge, until perfection is reached. Vedanta does not say that heaven is eternal, but the soul has the power to transcend heaven and go beyond all celestial realms; why should we be limited to one particular spot? If we do not care to return to this realm we shall be dissatisfied even when we have gone to heaven. Then will come the time when we shall try to go further beyond until we have become absolutely perfect and omniscient and omnipresent. Therefore it is said in Vedanta: Even the highest heaven is temporary and non-eternal. The realms that exist between the earth and the highest heaven mark only the phenomenal growth and progress of the individual souls. Those who go there and remain there are subject to birth and rebirth. They will come back again. But those who have attained to perfection transcend all heavens, understand eternal life and remain perfect for ever and ever.

স্মরণে

শ্রীনলিনীবালা বসু

ভগবান প্রভাপতি বিশ্বস্থির পুরিকল্পনা করিবার পর—তার মন হইতে মানসপুত্র রূপে যারা জন্ম পরিগ্রহ করেন তাঁরাই ভগবতের আদিপুরুষ ও ঋষিসন্তন। জন্ম গ্রহণ করিয়াই স্থির আদি রহস্ত পরিজ্ঞাত হইবার জন্য নির্জন হিমাচল বক্ষে নিঃসঙ্গ ভাবে তাঁরা আত্মদ্ব্যানে নিমগ্ন হন। বহু কাল তপস্বরণে নিযুক্ত থাকিবার পর সেই আত্মসমাহিত সাধুগণের জন্ম জ্ঞান স্থখের ডাকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং তাঁহারা মাহাবল্লভ মৃত প্রকৃতির অপার রহস্ত দর্শন করেন।

চৈতন্যময় আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার পর তাঁরা সমাদি হইতে উদ্ধিত হন—এবং ভগবতের কল্যাণের জন্য এই আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভের পথ সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করেন। মূলবুদ্ধি ও ক্ষীণশক্তি মানবসমাজের কল্যাণের জন্য। তারপর হইতেই সত্যাপন লাভেজ্ঞা ঋষিগণ তাঁহাদের নিবেদিত পথে গমন করিয়াই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। আর যুগে যুগে এই ভারতবর্ষ সেই পুণ্যলোক ঋষিগণের চরণস্পর্শে ধাতা ও পবিত্র হইয়াছে।

এই সেদিনও এই ভারতবর্ষই এক লোকোত্তর মহাপুরুষের দিবা আবির্ভাবে কৃতান্ত হইয়াছে—এবং আজ তাঁহারই বন্দনাগানে আব তাঁহারই স্মরণোৎসবে সকলে একত্র হইয়াছে—

অতীত কোন শুভ মুহূর্তে জগৎপ্রধানিকে সুপবিত্র করিয়া যে দেবোপম শিউড়ী জন্ম গ্রহণ করিল তাঁহার ইতিহাস কেহ জানে না—তাঁহার বালা ও কৈশোর প্রবাহমান দক্ষিণ সমীরণে সফরশীল পুষ্প-কলিকাটির মত কি নীলায় অতিবাচিত হইয়া গেল তাঁহারও সন্ধান কেহ তেমন ভাবে রাখে নাই, কিন্তু সেদিন প্রভাতেব অরুণবাগরঞ্জিত গৈরিক বসনাবৃত হইয়া তরুণ পুরুষটী ভগবতের জন্মদমকে দেখা দিলেন বিম্বত বিশ্ব সেই দিনট তাঁর মুগ্ধ জনহের প্রকার অর্ঘ্য তাহাকে নিবেদন করিল।

তারপর নিখিল চিত্র পঙ্খের দলের উপর দণ্ডাচমান হইয়া ছুট অলোকসামান্ত সন্ন্যাসী তাঁর অনন্ত গভীর অন্তরের প্রেম করুণাধারা স্বর্গ হইতে নিঃসৃত অলকানন্দার মতই সমগ্র মানবশিরে বর্ষণ করিলেন; কত উবার আলো তাঁর উন্নত শির-প্রভা গণ্ডিত করিয়া গেল, কত পূর্ণিমার চন্দ্র তাঁহাকে হিমকৌমুদীপারায় স্বাত করিল, পুষ্প তাঁহাকে সুরভি—বনস্পতি তাঁহাকে ঔষধি, বায়ু তাঁহাকে অগ্নি, এক জগৎজননী জাকবী তাঁহাকে অমৃত ধারার অভিষিক্ত করিলেন; আর প্রশান্ত আকাশ তাঁর অমৃত লক্ষ তারকা-চক্ষু মেলিয়া এই মহা অভিনন্দন দর্শন করিল।

জগৎকে তিনি কি দিয়াছেন? তিনি জগৎকে দিয়াছেন এক অমূল্য সম্পদ,—নিজ

বাস্তব নিধি ; যাহা লাভ করিলে মানুষ ইহা ভীষনেই আধ্যাত্মিক পরম ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় ; অমরত্ব লাভ করে ।

তিনি নিজ জীবনে সত্যকে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন,—এবং হিরণ্য পাত্রের দ্বারা যে সত্যের মুখ আনুভূত তাহা অপসারিত করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাদিগকে, যাহারা সত্য ধর্মের জন্য আগ্রহীল ।

অনন্ত আকাশলীলা সূর্যের শূন্য হইতে ঘন নীল সমুদ্রতল পর্যন্ত আলোড়নকারী সঙ্গীত তাহারই কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল ; সেই সূর্যের সঙ্গীত প্রবাহ চিরদিন তমসাস্র-মোহমুগ্ধ মানবপ্রাণে ব্যাকুল উদ্বেষণা জগাইয়া তুলিবে অমর বস্তু লাভের জন্য ।

যে উচ্চ হইতে উচ্চতম জ্ঞানরাশি তাহার অন্তরকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল যে মহান ভাবে তিনি সেই অসীম পুরুষের সহিত অভিন্ন এই দিব্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে জ্ঞান তিনি তাহার প্রিয়তম শিষ্যগণের মধ্যে—অধিকারী ভেদে যথোপযুক্ত-ভাবে দান করিয়া গিয়াছেন ।

কি সূন্দর ছিল তাঁর দেবোপম কান্দি ! কি অসাধারণ ছিল মানসিক গঠন,—সেই আনন্দময় পুরুষ একাধারে সর্গ-গুণের সমষ্টি ছিলেন,—তাঁর অল্পময় সূন্দর আকৃতিতে যেমন কুসুমের কমলীয়তা—চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, সূর্যের জ্যোতি, সমুদ্রের গাভীধা—এক আকাশের বিশালতা বিরাজিত ছিল অলোকসামান্য চরিত্রেও তেমনি শুকদেবের সারল্য—বশিষ্ঠের জ্ঞান, ব্যাসদেবের মনীষা এবং বৃহস্পতির গুরুভাব বিদ্যমান ছিল । “আনন্দের স্থাপত্য হস্তে লইয়া মস্তাক্ষমে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন দীন হীন পতিত সকলের জন্তে ;—ঐশ্বর্যের বিরীট অট্টালিকা হইতে নামিয়া পথের প্রান্তে তাহার আসন পাতিয়া ছিলেন যেখানে ধনী, দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলকে সমান ভাবে তাহার স্নেহের অভয়স্পর্শ কল্যাণ আশ্রয় লাভ করিবে কিন্তু সেখানেই সেই পথের প্রান্তেই তাহাকে ঘিরিয়া এক অনিন্দিত বৈকুণ্ঠধাম গড়িয়া উঠিয়াছিল যেখান হইতে রিক্ত হস্তে কখনো কেহ ফেরে নাই ।

আজ নরলীলা সঞ্চরণ করিয়া স্ব-ধামে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন কিন্তু তাঁর বৈকুণ্ঠ আনন্দহীন হয় নাই ; প্রকৃত নির্মিত গৃহ ভিত্তিতল যে পরম দেবতার পদস্পর্শে পরশমণিতে পরিণত হইয়াছে ;—এখানে যে কিছু বা কিছুই আত্মক—সে যত মলিন, যত বিবর্ণ, যত অন্ধারই হোক না কেন বিভ্রম কাকনখও পরিণত না হইয়া উপায় নাই ।

আজও যে তাহার মন্দিরতলে উৎসব সমারোহ পূর্বনিয়মে অহুত্বিত হইতেছে তুমি সেই কল্পাই ; কারণ তাঁর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী শিষ্যগণের প্রাণে বিপুল প্রেরণা রহিয়াছে—তাব প্রবাহে শোকের দৈন্তের নিকংসাহ ভাব কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে ।

যখন তাঁর ভক্তগণ শিষ্যগণ উৎসবানন্দে একত্র হন, তখন যদিও অন্তরের অন্ততল হইতে তাঁর মহা বিরহের আর্দ্র হাহাকার অধীর বেগে গর্জায়মান মহা সমুদ্রের মতই উবেল হইয়া কণ্ঠে—তবুও প্রাণে আশ্বাস থাকে যে এই দিব্যধাম যেখানে আনন্দের মূচ্ছক বিরাজিত

ছিল, যদি শাস্তি থাকে—যদি আনন্দ থাকে তবে—তাহা এইখানেই পাওয়া যাইবে; এই জন্তই মঠের মহাভূতব সন্ন্যাসীগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে প্রকৃত কৃপাগ্রাণ সকলেই বৎসরে একবার মন্দিরে একত্র হইয়া তাঁহার পরম প্রসাদ লাভ করিয়া যাইবেন। শূভ হৃদয়ভাণ্ডার শাস্তিপূর্ণ করিয়া লইবেন। তাঁদের আরও ইচ্ছা এই যে গুরু মহারাজ দ্বারা প্রবাসী অথবা গ্রামান্তরবাসী অগণিত ভক্তগণ যারা হয় তো তাঁহার আদর্শনে নিজেদেরকে নিরাশ্রয় মনে করিয়াছেন, এবং ভাবিয়াছেন যে মঠে আর তাঁহাদের কেহ নাই কিছু নাই, তাঁহাদের জানাইয়া দিবেন যে গুরুজীর আশ্রয় চিরদিনের—তার স্বরণ নিত্যকালের—তার মঠে—তার আরকিত সকল প্রকার দাখিলপূর্ণ কাজ—মঠের সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণের সহিত ভাগ করিয়া লইবার অধিকার সকলেরই আছে।

যতদিন পৃথিবীতে তিনি প্রকাশিত ছিলেন ততদিন তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ সর্বরূপ দাখিল ও প্রয়োজন তাঁর উপর নির্ভর করিয়া শিশুর মত নিষ্কিন্ত ছিলেন—মহামঠীকহ ছায়াবরিত ক্ষুদ্র পুষ্পরূপের জাতি,—কিন্তু যখন সে দিনের সে স্তরের দিনের চির অবসান ঘটিয়া গেল—তখন অতীতের সেই শাস্তিময় গৌরবময় দিনের কথাগুলি স্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় মণি-মঞ্জুর মতো সযত্নে রক্ষা করিয়া যথার্থ কাম্যযোগীর মত বিপুল কর্ম ও কর্তব্য ভার গ্রহণের ভক্ত তাঁরা বাস্তব জগতে নামিয়া আসিলেন এবং সকলকে ইহার অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিলেন।

যথার্থ ভাবে আধ্যাত্মিক জগতে সন্ন্যাসী শিষ্যগণই তাঁদের গুরু মহারাজের ভাব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এ তাঁহার কাব্য সকল অকুণ্ঠ সাহসের সহিত সম্পন্ন করিবার এবং অনন্ত কালের জন্ত তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহারাষ্ট লাভ করেন, এই জন্তই তাঁরা সমগ্র মানবদণ্ডীর অশেষ প্রকার পাত্র। বর্তমান ক্ষেত্রেও গুরুদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণই অহুভব করিয়াছেন যে মহারাজের অপার ভাবপ্রবাহ—বর্তমান সময়ে সকলের মধ্যে প্রসারের কত আবশ্যক এবং সকলের একত্র হওয়া কত প্রয়োজন। কাজেই আজিকার এই সম্মিলন এক দিনের নহে—মনে করিতে হইবে—যুগ প্রয়োজনে যাহাদের আবির্ভাব তাঁহাদের তিরোভাবেও তাঁহাদের কাব্য-প্রয়োজন সমাধা করিয়া থাকে—হুতরাং যখনই সংসারের কলকোলাহল—মনের নিভৃত প্রদেশের দ্বারে করাঘাত করিবে—যখনই মন বিকৃত এবং চিত্ত মোহনিত্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে—তখন এই দেবমন্দিরে এই গুরুপাদপীঠে শাস্তি ও আনন্দ লাভের আশায় সকলে আসিয়া সম্মিলিত হইবে এবং তখন অন্তর হইতে স্বতঃই প্রার্থনাবাক্য উদ্ভিত হইবে—

“হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে •

জাগরে ধীরে,

এই তারতের মহামানবের

• সাগর তীরে।”

গ্রন্থ সমালোচনা

নবযুগের মাজুখ—লেখক জিহরিলাস মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৪, মূল্য এক টাকা।
৩১বি, ঈশ্বর মিল লেন “শিক্ষাতীর্থ কাথ্যালয়” হইতে প্রিয়ুত কালিদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

“নবযুগের মাজুখ” নামক এই গ্রন্থপানিতে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও মহামনীষী দার্শনিক পূজাপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মহাজীবন, বিচিত্র কর্মশক্তি, অনন্তসাধারণ মনীষা ও লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। যে দক্ষান্ধানের মহাকাব্যকে বিশ্ববরণ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহাণ্ডা প্রকৃত্যে স্বামী অভেদানন্দ স্বনামধন্য পশ্চিমবঙ্গের কাল অক্সফোর্ড পরিভ্রমে অদম্য উৎসাহে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূজাপাদ স্বামী অভেদানন্দের এই বিচিত্র কর্মবহুল বিরাট মহাজীবনের কাহিনীর বর্ণনা পরিচয় দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব নয়। ইহা একখানি সুপুঙ্খ গ্রন্থের আদ্যতম সাপেক্ষ বর্তমান গ্রন্থে স্বামিজীর বহুমুখী ও বিরাট জীবনের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বল্প পরিসর হইলেও ইহার আলোচনা ও বর্ণনার শক্তি পাঠক মাত্রকেই মোহিত করিবে।

এই গ্রন্থের লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী তরুণ ছাত্র। স্বামিজীর জীবনের যে চিত্র তিনি নিবিড় শ্রদ্ধা ও নিপুণতার সহিত আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই স্মরণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। লেখক এই গ্রন্থে শুধু স্বামিজীর জীবনের বিশ্বাকর্ষক কাহিনীরই বর্ণনা করেন নাই। পরন্তু স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিজীর অপূর্ণ চিন্তাপারার একটা আভাসও তিনি দিয়াছেন। দক্ষগুরুত্ব কোথায় তাহার অভিনব, বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব—ভারতবর্ষ ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার বাণী কি ইহাও এই গ্রন্থে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া “ভারতের দুই কর্মবীর” নামক অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জলন্ত স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বোপরি স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, স্যার সি, ডি, রমণ, দার্শনিক-প্রবর প্রিয়ুত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডক্টর বেণীমাধব বসুদা, ডক্টর প্রিয়ুত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মনীষীরা পূজাপাদ স্বামিজীর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভে স্মৃজিত করিয়া লেখক এই গ্রন্থটিকে পাঠক সমাজের কাছে আরও আগ্রহের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা পূর্ণাঙ্গ বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল। বইটির বাধানো স্মরণ, দুইখানি চিত্র ইহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। ভূমিকায় লিখিত মাননীয় অধ্যক প্রিয়ুত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরাও বলি, “বাক্যলার গৃহে গৃহে এই আলোচ্যখানির প্রচার হউক, এবং স্বামিজী মহারাজের জ্যোতির্বিদ্য জীবনের দীপ্তি বর্দ্ধন সুবসমাজকে আলোকিত ও উজ্জ্বল করুক—ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।”

নিবেদন

কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে ৬শ্রীশ্রীহর্গামাতার পূজা উপলক্ষে গত ১০ই আশ্বিন হইতে ১২ই আশ্বিন দিবসসহ শ্রীমন্দির ও প্রাঙ্গণাদি পূজাপুণে অশোভিত হইয়াছিল। সাধুবন্দ প্রত্যয় সম্মিলিত ভাবে চণ্ডীপাঠ করেন। বহু অপরূপী ভক্ত বাকালীর এই পরমোৎসবের দিন কঠকটে মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া মহামাতার পূজানন্দে যোগদান পূর্ণিক মাতের শ্রীশ্রীদেবী পূজাগুলি প্রদান করেন ও মহাপ্রদান গ্রহণ করেন।

সঙ্গীতাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাহার অরচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নীলামৃত" গ্রন্থে গত আশ্বিন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কথকতা করিয়া ভক্ত সাধারণের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন।

৪ঠা আশ্বিন রবিবার বড় গঙ্গারাজ ও বহিরঙ্গের আগমন ও হুসদেব বিদায়।

১১ই আশ্বিন রবিবার (ক) শ্রীপ্রভুর সন্তিত বাগালের মিলন। (খ) নিত্য নিরঞ্জন মিলন এবং সবেশ, মনোমোহন ও রাজেশ্বরের বাগীতে শ্রীপ্রভুর মহোৎসব।

১৮ই আশ্বিন রবিবার—(ক) শ্রীপ্রভুর সন্তিত নরেশ্বরের মিলন—(খ) বিভিন্ন ভক্তের সন্তিত বিভিন্ন লীলা।

২৫শে আশ্বিন রবিবার (ক) শ্রীপ্রভুর সন্তিত মাষ্টারের মিলন (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সন্তিত কথোপকথন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ক্রী লাইব্রেরী, ক্রী প্রিভিঃ ক্লব, ক্রী প্রাইমারী স্কুল ও ক্রী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য একশত পাঁচ টাকা পাওয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত প্রায় একশত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় অতি সাধারণ ভাবে চাৰিখানি মাত্র গৃহ নির্মিত হইবে। মোট আটশত টাকা হটলে উক্ত কাৰ্য্য সম্পন্ন করা যাইবে। স্কুলগৃহের যেকোন জীর্ণ অবস্থা, তাহাতে সেখানে কোন কাজ করা বিপজ্জনক। লাইব্রেরীও সাময়িক ভাবে ভিন্ন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়া সেখানে কোনপ্রকারে কাজ চালান হইতেছে।

এই জনহিতকর কাৰ্য্যে সর্ববিধ সশ্রদ্ধ সাহায্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের প্রেসিডেন্ট বা সম্পাদক কর্তৃক সাধরে গৃহীত হইবে।

পাবনার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৭৩তম জন্মোৎসব পাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্ত সমিতির উজ্জোপেীষ্যচাকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মঙ্গলারত্নিক ও ভজন, বেলা ৮টার পূজনীয় স্বামীজি মহারাজের জীবন-কথা অমলোচনা তৎপরে বিশেষ পূজা, হোম এবং মধ্যাহ্নে প্রদান বিতরণ হইয়াছিল। অপরাক্ষ ৫০-টার স্থানীয় টাউনহলে পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দজীীর সহপাঠী স্বর্গদেব শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক শ্রুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা

বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণ স্বামী অভেদানন্দ রচিত স্তোত্র স্মৃধুর কণ্ঠে গান করে। ইহার পর প্রকচারা পয়েশটৈচন্ত ‘স্বামী অভেদানন্দের দান’ শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সরকার বি. এন্-সি “মহারাজের উপদেশ” আলোচনা করেন। অতঃপর স্থানীয় কলেজের ছাত্র শ্রীমান আশুতোষ সাহা ও শ্রীমান অনিলচন্দ্র দাস স্বামীজির জীবনী ও তাহার অবদান সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণনা করেন। তাহার পর প্রচেষ্টা সভাপতি মহারাজ অশ্রুগঙ্গাকণ্ঠে স্বামীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া বলেন—
পৃথিবীর কাছে বেদান্ত ধর্মকে প্রচার করিয়াছেন স্বামী অভেদানন্দ। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই দুইটি প্রধান শিষ্য যুগ যুগ ধরিয়া মানবের আধ্যাত্মিক জগতে নেতৃত্ব করিয়া যাইবেন। বর্তমান জবাগ্রস্ত ভারত যেদিন গা ঝাড়িয়া পাড়াইবে— সেদিন মাতিয়া উঠিবে এই মহাপুরুষকে লটয়া। বর্তমান যুগে মানবের উপযোগী করিয়া ধর্মকে মানবের সর্বকক্ষে এমন সহজ ও সরল ভাবে প্রচার ইত্যাদের মত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। মানবজাতির পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মহাভাবসাগর উঠিয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা বিতরণে বিশ্বমানব তাহা পাইয়াছে। ঘরে ঘরে বাঙ্গালী ইত্যাদের পূজা করুক। যে জাতির মধ্যে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব সেই জাতি কৃতজ্ঞ হউক। নিজেদের মূখ্য নূতন নূতন বিবেকানন্দ অভেদানন্দ ডাকিয়া আনুক।” সভাপতির বক্তৃত্তা অন্তে একটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত হয় এবং সভার কার্য শেষ হয়।

পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা

অক্টোবরবারের সন্ধ্যা এবারও পাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্তসমিতি ভবনে শ্রীশ্রীশারদীয়া মাতার অর্চনা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৮পূজার কয়দিন জাতি-বর্ণনির্বিশেষে ভক্তগণ মাথের পাদপয়ে মঙ্গলি প্রদান করিয়াছে এবং পংক্তিভোজনে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি পূজা রাতে বিশেষভাবে আরত্বিকাদি করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র অধিকারী মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। স্থানীয় আশ্রমের পূজা পাবনা সহরবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীসারদাদেবীর ৮২তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত বঠে আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজা অর্চনা ও কীর্তনাদি হইবে।

সম্পাদক—স্বামী চিত্তব্রহ্মপাশ্রব ও স্বামী সঙ্কল্পপাশ্রব কলিকাতা ১৯বি, রাজা
রাজকৃষ্ণ ট্রাষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত বঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১১৪১২এ, আবহাট ট্রাষ্ট দালপালা প্রেস হইতে প্রিন্টিং-প্রেসে তৈরি করা কলিকাতা ১৯বি, রাজা

অভেদানন্দ স্মৃতি গ্রন্থপ্রচার অর্থ ভাণ্ডার

শ্রীমৎ শ্রীমতী অভেদানন্দ মহারাজের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা ও রচনাবলী ভারতবর্ষ ও অন্তর্ভুক্ত দেশের ধর্ম, দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নব নব মৌলিক ভাষ্যের অপূর্ণ সমাবেশে পৃথিবীর যে কোন স্থানভা দেশের গৌরব ও বিস্তার বৃদ্ধি। তাঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত হইলেও এখনও প্রায় আড়াইশ বক্তৃতা অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এইগুলি প্রকাশ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। তাহারই জন্য আজ আমরা দেশবাসীর দ্বারা উপস্থিত—আশা করি তাঁহার। এই গুরু-কর্তব্য সম্পাদনে আমাদেরগকে আনন্দের সহিত সাহায্য করিবেন।

এই মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত অতি সামান্য দানও প্রকার সহিত গৃহীত হইবে।

বিনীত—

প্রেসিডেন্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

ভের	ভের ১৫ ১৯৭০
১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (খড়্গপুর)	২৮
২। ,, কানাইলাল আচার্য (রাণসাগী)	১৮
৩। Mr. Starck (America)	২০।
৪। Mr. C. Venkat Chelapatti (Madras)	১৮
৫। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ব্যানার্জি (মুম্বই)	১০
৬। ,, মতিলাল বহু (টাঙ্গাইল)	১৮
৭। ,, রমেশচন্দ্র দত্ত (রেজুন)	১৮
৮। ,, যশোদাকান্ত রায় (টাঙ্গাইল)	১৫৮
৯। ,, প্রমোদরঞ্জন মুখার্জী (মেদিনীপুর)	১০
১০। ,, উপেন্দ্র কুমার দত্ত (কলিকাতা)	৫৮
১১। ,, হরবোধকুমার ঘোষ (ঐ)	১৮
১২। ,, যশোদাকান্ত রায়, টাঙ্গাইল (২য় দফা)	১৫৮
১৩। ,, ,, (৩য় দফা)	১৫৮
১৪। ,, অধীরকুমার দাস ও অনাথবন্ধু বিশ্বাস, জামসেদপুর	৬৮
১৫। ,, যশোদাকান্ত রায়, টাঙ্গাইল (৩য় দফা)	৪১০
১৬। ,, ধীরেন্দ্রনাথ বহু (যশোর)	১৮
১৭। ,, রমেশচন্দ্র বর্ষণ	১৮
১৮। ,, রমেশচন্দ্র দত্ত, রেজুন (২য় দফা)	১৫৮

৮৫০০০

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA .

	Rs. As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	3 8
India and Her People (New Impression.)	3 0
Self-Knowledge	1 8
Path of Realisation	2 0
Divine Heritage of Man	2 0
Spiritual Unfoldment	1 8
Reincarnation	1 8
Philosophy of Work	1 12
Lectures and Addresses in India	2 4
How to be a Yogi	2 0
Great Saviours of the World	1 8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	1 0
Religion of the 20th Century (New Edition)	0 8
Sri Ramakrishna (New Book)	0 4
Does the Soul exist after Death (New impression)	0 4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Raj Krishna St.,

Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

দশম সংখ্যা

বুদ্ধ ও পাতঞ্জল-যোগ

[শ্রীঅধরচন্দ্র দাস এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি]

অনেকের ধারণা এই যে বুদ্ধদেব এক নূতন ধর্মপন্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে করেন বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞের অহুষ্ঠান হইত এবং আত্মমনন নিদিধ্যাসন, এককথায় যোগসাধনা বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিলেই উপরোক্ত মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহা প্রতীয়মান হইবে। অরাড় ও কহ্লক যে বুদ্ধের দুইজন গুরু ছিলেন তাহা স্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে— তাঁহাদের নিকট হইতে বুদ্ধ কি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন? অরাড় ও কহ্লক সর্বসম্মতি-ক্রমে দুইজন সাংখ্যাচাৰ্য্য ছিলেন এবং কপিল প্রবর্তিত যোগপন্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে পৌত্তম্য তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবার পূর্বেই যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে নিজ জীবনে ধ্যান ধারণা প্রকৃতির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া যোগের লক্ষ্য সমাধি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, পাতঞ্জল যোগদর্শন বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পরে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মতন মতামতে হইবে যোগপন্থা ও যোগমুত্র, যোগভাস্ত্র ইত্যাদি এক নহে, বরং যোগমুত্র যোগভাস্ত্র যোগপন্থায় পূর্ববর্তী অস্তিত্ব সূচনা করে। ইহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। বৈদিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ এবং বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস সম্যক্ ভাবে এখনও আলোচিত হয় নাই। তবে বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই বিষয় সম্বন্ধে অনেক নির্ভরযোগ্য অধ্যয়ন করিয়াছেন। রিন্ তেজিত্সু তাঁহার 'বৌদ্ধ ভারত' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনেক নর নারী দেশ দেশান্তরে গুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কহ্ল-সাধনাতে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং অনেক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অনেকে আবার তাকিকও ছিলেন; তাঁহার প্রাণ হইতে প্রাণান্তরে বাইতেন এবং ধর্ম-সাধনা,

আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক জটিল সমস্যাসমূহের আলোচনা করিতেন। উপরন্তু আমরা যেখানে পাই যখন গৌতম কুতলে জয় পরিগ্রহ করিলেন, তখন অন্তরীকে দেবগণ সানন্দে বুজ্য করিতে লাগিলেন। দেবগণের আনন্দোৎসবে আকৃষ্ট হইয়া হিমালয়ই ‘অসিত’ নামের অর্জনক সন্ন্যাসী তাঁহাদের আনন্দের হেতু জিজ্ঞাস্য হইয়া অবগত হইলেন যে বোধিসত্ত্ব ধর্ম-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন তিনি কপিলবাস্ত নগরীতে উপস্থিত হইয়া নবজাত বোধি-সত্ত্বকে দর্শন করিবার জন্ত মনন করিলেন এবং তাঁহার শিশু নালক সহ আকাশ পথে রাজা শুদ্ধোধনের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে ত উড়ে-আহাজ ছিলনা তবে সন্ন্যাসী ‘অসিত’ আকাশ পথে উড়িয়া আসিলেন কি প্রকারে? আসল কথা এই ‘অসিত’ ছিলেন একজন যোগী, যোগ-সাধনার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অগ্নিমা লম্বিমা ইত্যাদি সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধির কথা আমরা যোগশাস্ত্রে নিবন্ধ আছে দেখিতে পাই। অপরন্তু বোধি লাভের পর বুদ্ধ অনেক সাধু সন্ন্যাসীদিগকে আপন ধর্মমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকই তপস্বী ছিলেন। কান্তপগণ ও যে পক্ষ সন্ন্যাসীকে বুদ্ধ বারানসী মহানগরীতে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। অতএব যোগসাধনা, তপস্বীরা যে বুদ্ধের অগ্নের অনেক পূর্ব হইতেই ভারতীয় আর্ধ্য সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বিস্ময় সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং বুদ্ধ স্বয়ং যে সেই যৌগিক সংস্কৃতির নিকট বিশেষ কণী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে বুদ্ধের সাধনায় ও শিক্ষায় কোন নূতনত্ব নাই। উপনিষদের অনেক স্থানে ব্রহ্ম—পারমাণিক তত্ত্ব যে বাক্য মনের অতীত তাহার নির্দেশ রহিয়াছে। কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—‘ন তত্র চক্ষুঃগচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ’; আবার কঠোপনিষদে—‘নৈব বাচা ন মনসা, প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুঃ’—‘নায়মাস্মা এবচেনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন্য শ্রুতেন’ ইত্যাদি। যাহা জগতে সত্য-স্বরূপ, শাস্ত, তাহা অচিন্ত্য, অতীন্দ্রিয়, বাক্য মনের অগোচর। অতঃ উপনিষদেই দেখিতে পাই—সত্যাত্মসঙ্কীর্ণত্বা বিশেষজ্ঞদিগকে প্রায় করিতেছেন—‘কিং ব্রহ্ম?’ এবং যাহাকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না, মন ধারণা করিতে পারে না, তাহার সীমানা নাই, যাহা অসীম ও অনন্ত তাহাকে স্তানসিক কল্পনা সাহায্যে এবং যাহা বাক্যদ্বারা অনভ্যাসিত তাহাকে বাক্চাতুর্যে উপাধিত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা উপনিষদের প্রবিষের মধ্যেই রহিয়াছে। শ্রীবুদ্ধ সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে বাস্যাভ্যুত্থরের অবকাশ নাই। ‘শাভোহরমাস্তা’—‘সেখানে ইন্দ্রিয়, মনের চাক্ষুশ, যাসনার আবিলতা নাই। “কন্ডিন্দীরঃ প্রোত্যাগামান-বৈরদ্যাত্ত চক্ষুরনুভবিক্তন”’—আমাদের ইন্দ্রিয় বহিঃস্থবী, তাহাচার্য কেবল বহিঃসংস্পর্শের জ্ঞান হয়। উহা চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকটিত করিতে পারে না। আত্মা ধ্যানপন্থ্য;

সর্ব চিত্তবৃত্তি নিরোধাবস্থায় আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেই চরম অবস্থা সহজ-লভ্য নয়। আমাদের সাধারণ জীবনযাপন উহার পরিপন্থী। অতএব আমাদেরকে সমাহিত চিত্তে শরীর ও মনের সম্যক সংযম সাধন করিতে হইবে। এই সংযম সাধনের উপায় স্বরূপ পুরাকালে অষ্টাঙ্গিক যোগের প্রবর্তন হইয়াছিল। ১০ ধ্য, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পাতঞ্জল যোগের বিভিন্ন অঙ্গ। বুদ্ধ স্বয়ং যে এই যোগপথ অবলম্বন করিয়া সমাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা হুম্মটে। আমরা আজকাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের যে মূর্তি বা প্রতিকৃতি দেখিতেছি তাহাতে বুদ্ধ পদ্মাসনে সমাসীন দেখিতে পাই। উহা কেবল ভাস্কর ও শিল্পীদের কল্পনা প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আসলে উহার অতীতকালের একটা বাস্তব ঘটনা প্রত্যয়ের ও রংএ রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। সে বাহাই হউক, যদিও বুদ্ধ আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হবহ পাতঞ্জল যোগ উহার শিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে প্রবর্তন করিতে প্রয়াস পান নাই। ইহার কারণ যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ পাতঞ্জল যোগ কঠোর তপস্বী সাপেক্ষ; প্রকৃত বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে কেবল হাত, পা, নাক, কাণ দ্বারা কতগুলি কসরৎ করিলেই বিশেষ কিছু হয় না। দ্বিতীয়তঃ সকলের পক্ষে বুদ্ধের মত বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ ধর্ম-জীবন এমন কিছু অকৃত্রিম নয় যে ইহা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে কোন প্রকারেই খাপ খাইতে পারে না। বুদ্ধ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নৈতিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ইহা চিরন্তন সত্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের গোড়ার কথা। ইহা পাতঞ্জল যোগে ধ্য ও নিয়মে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধ এই মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সহজ এবং সরল ভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত চাক্ষু্য অনেকাংশে প্রশমিত হয় এবং তখন পারমার্থিক তত্ত্বের মনন নিমিষাশ্রম সম্ভব হয়। সেই হেতু বুদ্ধ সচ্চিন্তা, সম্যক কল্পনা, সম্যক বাসনা, ইত্যাদি, এককথায় সাধু জীবন ও সং জীবিকা এত প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধের সাষ্টাঙ্গিক যোগে 'সমাধি' শেষ অঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যোগের আরম্ভ এবং পাতঞ্জল যোগে বাহা 'ধ্যান' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহা তাহা ভিন্ন কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ এই যে অহিংসা, প্রেম, সাত্মা ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মন শান্ত সমাহিত হইয়া সাধনোন্মুখ হয়। ধর্ম পরমার্খোপলব্ধির উপায় স্বরূপ, এবং বুদ্ধ উহার সাষ্টাঙ্গিক যোগ প্রবর্তন করিয়া যুগোপযোগী ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবদগীতার ঐক্য বোধনা করিয়াছেন :—

যদা বদাহি ধর্মস্ত তানির্ভবতি ভারত ।

অজ্ঞানানবধর্মস্ত তদান্বানং মহামাহতম্ ।

পরিজ্ঞাপার সাধনাং বিনাশার চ হৃত্ততাম্ ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগে যুগে ।

বুদ্ধের জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতার প্রাবন। বহু নর-নারী বুদ্ধের কৃপার চির শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের কাঁছে বুদ্ধই ছিলেন বেদ তত্ত্ব, তাঁহার বাণী যত্ন। শ্রীকৃষ্ণ ঔপবসগীতায় বলিয়াছেন :—

যাবানর্থ উদ্যানে সর্ষতঃ সংপ্রুতোদকে ।

তাবান্ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজ্ঞানতঃ ।

বিকৃত বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্ সি

বিজ্ঞানের কথা মনে পড়লে আমাদের সামনে তার ভয়াবহ ছবি ভেসে ওঠে। নিশীথের নিশ্চলতা ভেদ করে মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ‘সিরিন’ বেজে উঠছে, সাথে সাথে বিমান অশ্রুসন্ধানী, তীব্র আলোক তত্ত্ব শূন্যে উজ্জ্বলিত হ’য়েছে, দূর পাল্লা কামান গর্জ্জে উঠছে। ভীষণ ঘটনাধ্বনি ক’রে যেনে ছুটে চলেছে দমকল, তার পেছনে এগুলেগুল। বিজ্ঞানাগারে যে রস চোলাই হচ্ছে তাতে ছায়া পড়েছে করাল যুত্কার। বায়ু বিকম্পনী বিমানের শূন্য অভিযানে আর হর্ষ জাপার না, শব্দের সাথে মনে আগে বোমার বিধ্বংসী শক্তির কথা। আজ বিজ্ঞানের দ্বিধা সৌম্য দেবমূর্তির পরিবর্তে সংহারী দানব মূর্তিটি প্রকটিত হ’য়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের নিকাতাজন হ’য়েছে। কিন্তু দোষটা কি সত্যি বিজ্ঞানের? বিজ্ঞান হ’ল যত্ন। যত্ন দিয়ে আমরা নিজেকে ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নি। বিব্রপ্রয়োগে মানুষকে হত্যা করতে পারি, আবার নিরমিত মাত্রার সেবন করিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্তও করতে পারি। হত্যার অপরাধ কি বিবের? বিব ভালমন্দ কিছুই নয়, তার বেজ্ঞাপন কোন উদ্দেশ্য নেই, ভালমন্দ সবটাই প্রয়োগ কর্তার উপর নির্ভর করছে।

বেকার সমতার স্রষ্টা হ’য়েছে, আধুনিক বাস্তবিক যুগে। বৈজ্ঞানিক জন্ম-রক্ষণ করে যত্ন উদ্ভাবন করলেন; শেষ পর্যন্ত দোষটা তাঁরই বাড়ে পড়ল, যত্ন উদ্ভাবন করেছেন বলে। দোষত তাঁর নয়। দোষ হল সেই লুহ, পদ্ধতির, যাতে উৎপন্ন প্রবোয় সাথে প্রমিকের দৈনন্দিন কার্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করলে না।

পত হ’ল বছরে বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন প্রচেষ্টার আদর। যে সম্পদের অধিকারী হ’লাম তার সত্যার রূপ আমাদের তত্ত্বিত করেছে। বুদ্ধ-বিস্ময় পাত্রী তার উল্লস যারণরণ

দেখাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যুগে, যারা আধুনিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর যত্নে গড়েছিলেন তাঁদের অন্তরে এই মারণ বস্তুর বিশ্বমাত্র আভাব ছিল কি? জননাহরণের অথবা অহুসঙ্কিত্যের, সত্যের অহুসঙ্কানে তাঁরা জাগতিক আনন্দ, আরাধ, বশ, ধন, সব কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন। সেছিল আনন্দের অহুসঙ্কান; অর্থাহরণের প্রচেষ্টা আদৌ তাতে ছিল না। মাহুকের হাতে মারণশক্তির সংহত কমতা আনার দায়ী বৈজ্ঞানিকের থাকতে পারে, কিন্তু উদ্বেগ ছিল না কোন দিন। আলফ্রেড নোবেল যেদিন ডিনামাইট তৈরী করেছিলেন, রসায়নী শিলি যেদিন বিসাক্ত রোরিন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন তাঁদের অন্তরের আনন্দ ছিল নিঃশল, যার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন দিনে, এদের কোন অপপ্রয়োগের কথা স্থান পায়নি।

সমাজের স্বাধীনতার মুখ চেয়ে চেয়ে বিজ্ঞান ধাপে ধাপে গড়ে উঠছিল। ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রয়োজনীয়তা অহুসারে তার আয়তন বেড়ে উঠেছে, বিকৃত হ'য়েছে। আর এর পেছনে আশ্চর্য্যোত্তর বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্যের তিল তিল আহরণ রয়ে গেছে। একজন রাজনীতিজ্ঞ মাইকেল ফ্যারাডেকে বলেছিলেন, “আপনার এ সব গবেষণার কাজ দেখে আমার স্নিজ্ঞাশা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, এসব কি হবে, এসব কি কোন কাজে লাগবে?” ফ্যারাডে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, “মশায় বলতে পারেন শিশু কি কাজে লাগে?” বাস্তবিকই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। শিশু বড় হ'রে কি হ'য়ে উঠবে কেউ কি বলতে পারে? ফ্যারাডের সেই বিদ্যুতচুম্বকীয়-গবেষণা পরবর্তীকালে বিরাট বিদ্যুৎশিল্পের রূপ নিয়েছে; সমাজের কত কল্যাণ করেছে। আবার মনে হয় পাঙ্করের কথা। তাঁর একাগ্র গবেষণার ফলে আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা ও সংক্রামক ব্যাধির রোগ-বীজতত্ত্ব এত পরিণত হ'য়েছে।

সত্যের উল্লাসে, আনন্দ অহুসৃতির ভেতর দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা, মানব সমাজের কল্যাণার্থে তার বিকৃতি হল। তখন কলিত বিজ্ঞানের দিকেই কোঁকটা গড়ল বেশি। বিজ্ঞান বলতে কেবল পুঁথিপত তথ্য বোঝান না,—বোঝান তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। এটা হল বিভিন্ন সমবেত শক্তির ফল। প্রথমে এল সরল বৈজ্ঞানিকের নিঃস্বার্থ কৌতূহলের চরিতার্থতা, তারপর এল আর একদলের প্রকৃতির উপর প্রকৃত বিজ্ঞানের অথবা আকাঙ্ক্ষা, আর তার সাথে এসে জুটল সুসংগত আর মানবপ্রকৃতির সর্বনাশী প্রভাব, অর্থপূর্ণ বণিক। এই অপূর্ণ সমবায়িক মননে বিজ্ঞানে উঠল অবৃত, বতদিন কমতা প্রয়োগের ভার ছিল সেই নিম্পূহ আনন্দ অভিসারী বৈজ্ঞানিকের উপর। কিন্তু বাস্তব কলকিত যুগে অর্থ বটালে অনর্থ। বণিক চাইল ব্যয়িত অর্থের বিশাল অঙ্কে শতশতা করে তুলতে। অর্থলুভ করে তুলল বিজ্ঞানসেবীদের। সারা বিজ্ঞানের উৎপাদন শক্তি সংহত হ'ল বণিকদের হাতে। তাদের লাভের অর্ধ বেড়ে চলল চক্রবৃদ্ধিহারে, যে বিজ্ঞান অহুসৃগনে একদিন উঠেছিল অবৃত আল তাতে উৎস্রিত হচ্ছে সরল, যা' সারা বিধে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানের নব অক্যুসরের যুগে যাহুব দেখেছিল স্বথ সম্বন্ধ জনসমাজের স্বপ্ন। সে হুম্বিল প্রকৃতির উপর বিজয়ী,—জুগুত নিহিত তেল, বনিজ রাসায়নিক, সাগরে ত্রবিত রসায়ন সত্তার, আকাশস্থিত বিদ্যুৎ, ভেবজ, বনৌষধি, উত্তির ও পতঙ্গুলজাত বিবিধ আবস্তকীয় ত্রব্যাদির সঞ্চয়ন ও ত্রপায়ন করে, বিজ্ঞানের বিশ্বয়কর ব্যাবহারে সম্বন্ধ সমাজের স্বপ্ন সত্য, প্রত্যক্ষ ব'লেই মনে করছিল। এমন সময়ে মহামারণ বিভীষিকা সবই ওলট পালট করে দিলে। বিজ্ঞানের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হুজ হল। জগৎ বে ধ্বংসোন্মুখ, সে আজ আর অধীকার করার উপার নেই। আমাদের জৈব বা অজৈব বহিঃ প্রকৃতির উপর প্রকৃতির জন্তেই যে এমন ঘটেছে, তা' বলতে পারিনি। আমরা বহিঃ প্রকৃতিকে পদলুপ্তিত করেছি সত্য, কিন্তু নিজেদের স্বভাবকে দমন করতে পারিনি। আর পারচিনে সংযত করতে অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সম্প্রদায় বিশেষের লুভ প্রবৃত্তিকে, যা' শতাব্দীপুঞ্জিত হ'য়ে আজ সঙ্কিত হয়েছে। তবে উপায় কি? এ ধ্বংস-গতি কি রোধ করা যাবে না? উপায় আমাদেরই হাতে। ব্যক্তির বা ষণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থ দমন করে, জাতিগত, বিশ্বগত স্বার্থ, বহুজনহিতের দিকে নজর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে। অতি-উৎপদের অভিশাপ আর তার জন্তে বেকার সমস্তার মুক্তির উপায় আমাদেরই মাথো। ধ্বংস, সৃষ্টি আর রক্ষার বীজ একই রাসায়নিকে নিহিত রয়েছে। আজ আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র আত্মঘাতী হ'য়ে উঠেছে, তার মূলে র'য়ে গেছে মাথাচাড়া-দিয়ে-ওঠা মানব মনের দানবীয় বৃত্তি। বিকুর পাদপদ্ম চাপা দিয়ে সে মাথাকে ঠেঁকিয়ে রাখতে হবে। 'বৈজ্ঞানিকের প্রাচীন আদর্শকে আবার কিরে পেলে তবে এটা সম্ভব হবে। আমরা এমন একদল বৈজ্ঞানিকের মুখচেয়ে আছি, যারা ভোলানাতের মতই বেহিসাবী, মুক্তহস্ত, যারা, তত্ত্ব অপাবুগু, বলে আমাদের আহ্বান করবেন।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক দায়ীত্বপূর্ণ পরিহিতির পেছনে থাকতেন সর্বভাষী আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ। ছাত্রের শিক্ষার ভার ব্রাহ্মণের উপর; রাজত্বের, দেশের মঙ্গলের ভার ব্রাহ্মণের উপর। আবার রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিচালনা করতেন ব্রাহ্মণ। তাঁরা দেশের দেশের কল্যাণব্রতী। জাতিগত ব্রাহ্মণের নয়, কর্ম ও বৃত্তিগত ব্রাহ্মণের কথা বলছি। অর্থ ও ভোগবিলাস-বিরক্ত, ত্রুণ্যাবৃত্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানের অপরিমের শক্তিকে সংহত করে দেশের ও জাতির মঙ্গল করে আবার নিয়োজিত করতে পারেন। তাঁদের পরহিতব্রতী জীবনের সংস্পর্শে এসে পরবর্তীকালের শিক্ষার্থীরাও তাঁদেরই মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে বিজ্ঞানের সেবা করবে, মানবের জন্তে—বিশ্বের বিশ্বর রহস্তের তিল তিল সমাধান করে অখণ্ড তৃপ্তিলাভ করবার জন্তে। কে জানে সে হুম্বিল কবে আসবে!

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাভেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৪)

চিকাগোর ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি একেবারে নিঃস্বপ্ন ছিলেন না। তাঁহার সহিত যে অর্থ ছিল তাহা মহাঅধিবেশনের বৈঠক পর্য্যন্ত টিকিবে কিনা তাহা নিয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি অল্প ব্যয়ে বাস করিবার জন্য কয়েকদিন বোটন নগরে ছিলেন, কারণ তখনও ধর্মমহাসভার অধিবেশনের বিলম্ব ছিল। দুইএক দিন মাধুকরী করিবার কালে তাঁহাকে ঘারে ঘারে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল এবং একটা রাত্রি রেল-ষ্টেশনের বৃহৎ প্যাকিং বাগ্গকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাটিয়াছিল। কিন্তু ধর্মমহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিন হইতেই তিনি বিশ্বের জয়মাল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বাহাতে তাঁহার কিছুমাত্রও অন্তঃবিধা না হয় তাহাই করিবার জন্য তখন বহুলোকে সর্জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। মহাসভার অধিবেশন অন্তে তিনি যখন মার্কিন দেশের নানা-স্থানে বক্তৃতা দিতেন তখন লেকচার-বুরো প্রোতাদিগের নিকট টিকেট বিক্রয় করিয়া প্রকৃত অর্থ সংগ্রহ করিতেন। সেই অর্থের যে অংশ স্বামীজি পাইতেন তাহাতেই তাঁহার নিজের পরচ-পত্র খরচায় চলিয়া যাইত।

স্বামী অভেদানন্দ যেদিন নিউইয়র্কের ভ্রমক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিন তাঁহার সহিত কপর্দক মাত্রও ছিল না। চিকাগো-ধর্মমহাসভার পর স্বামীজি যথানেই যাইতেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত জনসাধারণের জয় প্রশংসা, হুতরাং তিনি যখন যেখানে গেলেন সেইখানেই দেখিলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শতশত নর-নারী সমুপস্থিত। স্বামী অভেদানন্দের সে স্বযোগ ঘটে নাই। তিনি নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন একজন অপরিচিত কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার জয়েরিতে দেখি—

“আমার কাক-চালানোর জন্য কোনরূপ সজ্জিত অর্থ ছিল না। কেহ এককালীন কোন টাকাও দেয় নাই! আমাকে অর্থ উপার্জন করিয়া নিজেকে চালাইতে হইত, শয়নকক্ষের ভাড়া দিতে হইত এবং রেষ্টুরার আহাৰ্য্যেরও দাম দিতে হইত। আমার হাত-ধরত এবং আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয় আমাকে বহন করিতে হইত। আমার ধর্মব্যাখ্যার রূপ ও বক্তৃতা হইয়া গেলে একটি বুক্‌ফির ভিতর যেখানে যিনি দাঁড়া দিতেন, তখু তাহাই আমার সঞ্চয় ছিল। কিন্তু এরূপভাবে বেশী অর্থ পাওয়া যাইত না। বাকী পাইতাম তাহাতে আমার ব্যয় সংকুলান হইত না বলিয়া, আমাকে নিত্য

প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছিল। আমার ছাত্রগণ আমাকে (প্রতিদিন) আহ্বারের নিয়ন্ত্রণ করিতেন, আমিও বাধ্য হইয়াই সেই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম।” (১)।

মহারাজের প্রৌঢ়বর্ষ যখন আনিতে পাইলেন যে আহ্বারাদির ব্যয় পর্য্যন্ত বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই এবং তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে তেমনও কেউ নাই, তখন তাঁহাকে উপবাস হইতে বন্ধা করিবার অস্ত্র কেহবা রাখে, কেহবা দিবসে তাঁহাকে আহ্বারের নিয়ন্ত্রণ করিতেন। (২) একদিন নয় দুইদিন নয়—এইভাবে তাঁহাকে হ্রদীর্ণ বোলো মাস কাটাইতে হইয়াছিল। শুধু তাঁহার অপরিমিত কষ্টনিষ্ঠা তাঁহাকে একদিনের অস্ত্রও কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। নিজের সাধারণ সুখ-স্বাস্থ্য্য পর্য্যন্ত তুলিয়া, কলাকলের দিকে না চাহিয়া তিনি অসীম ধৈর্য্যসহকারে খ্রীষ্টীয়াধ্বরের ভাবরাশি মানবহিতার্থে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, খ্রীষ্টীয়াধ্বরের “আপন হাতে ও হাতে গড়া” ছিলেন তিনি, ছিলেন তিনি “প্রভুর প্রিয়শিষ্য” এবং জানিতেন যে ঠাকুর, স্বামীজি ও খ্রীষ্টমার শক্তি “তাঁহার ভিতরে খেলা করিত।” সেই স্তম্ভই এইরূপ অগভীর অবস্থার মধ্যেও এবং নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও তিনি মাঝিণে একটি নবীন ধর্মজগৎ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের ভাবরাশিকে নূতন নূতন রঙে রঙাইয়া তিনি অকাতরে দুই করে অঙ্গলি অঙ্গলি বিলাইতেন। স্বয়ং ঠাকুর তাঁহাকে চালাইতেছিলেন, সুতরাং না চলিয়া তাঁহার উপায় ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন—“কায় মন বাক্য ইন্দ্ৰিয় এক হয়, এক মুষ্টি লোক পৃথিবী ঊণ্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটা ভুলো না। বাধা যতই হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যতই নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথমে তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই—সিদ্ধিও নাই।” স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকায় প্রচার-জীবনে এই সত্যটা যে-দৃষ্টেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহার জীবনব্যুত্তম আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বহু বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

নিউইয়র্কে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন স্বামী অভেদানন্দকে মিস্ কিলিংসের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিউইয়র্কে আসনের আট মণ দিবস পর মিস্ কিলিংস্ নিজে কয়েকটা বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহারাজের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই ২৫শে আগষ্ট ১৮৯৭ সাল তাই মহারাজের জীবনের একটি অমরীয় দিন। সেই দিন হইতেই তিনি নিউইয়র্কের এবং নিকটবর্তী নানা স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল বিশিষ্ট নরনারী-

(১) Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী, জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬

(২) ই —বিশ্ববাসী, অগ্রহায়ণ—১৩৪৭

দিশের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা। তিনি জানিতেন যে, এইখানে অতীতকাল হইলেই আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের উপর বজ্রপাত হইবে এবং স্বামীজির আরও বাহ্যিক কার্য নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বামীজির কাজ বলিতেছি এই অল্প যে চিকাগো-বিজয়ের পর ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তধর্ম প্রচারের সমস্ত তাঁহার মনেই প্রবল উদ্ভিত হয়। তিনি ছিলেন গুরুভ্রাতাদিশের নেতা। 'সুভরাং কাঞ্চটা স্বামীজির বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই ২৫শে আগষ্ট ১৮৯৭ সালেই স্বামী অভেনানন্দ আমেরিকার কার্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই একজন নিভাত অপরিচিত সম্মানীকে আশ্র-চেষ্টায় নিউইয়র্কের ও তৎপার্ব্বর্তী স্থান সমূহের সুখীভবনের সহিত শুধু যে সুপরিচিত হইতে হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণের ভিতরও প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তিনি যে একজন সুদক্ষ ও পরম পণ্ডিত ধর্মপ্রচারক, নানা ব্যক্তির বৈঠকধানায় কথোপকথনের মজলিসে তাঁহার স্থলনিত ও অনন্ত আলোচনা শুনিয়া এই বিশেষ ধারণাটাও নানা নরনারীর হৃদয়ে তখন বজ্রমূল হইয়াছিল। প্রচারকার্যে তাঁহার লোকান্তর সাফল্য সেদিন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল তাঁহার আশ্রপ্রতিষ্ঠা করিবার কৃতিত্বের উপর। সেই অগ্নিপরীক্ষায় তিনি অসাধারণরূপে কৃতকাব্য হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ অনায়াসে ইহাঁই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তিনি শুধু একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। কিন্তু আমেরিকায় প্রচার ব্যাপারটাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে তিনি নানা প্রকারেই একমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সংগঠন-শক্তি, সর্ববিষয়ে নিখুঁত বিচারণা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্বন্ধে সচিবচনা, সমিতির (নিউইয়র্কের) কুশালপি, কুশল প্রয়োজনটুকুর প্রতিও বিশেষ মনোবোধ এবং কর্ম-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-কার্যপদ্ধতি ও অধ্যাপনার রীতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ—এই সমস্তই বেদান্তকে সাফল্যের সহিত প্রচারিত করিবার সহায় হইয়াছিল।

—(The Swami proved himself not only an able and efficient teacher, but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising power, sound judgment and consideration, careful attention to the needs of the Society to the minutest details and by his power of adaptability to Western methods of work and teaching.) (৩)

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবৃত্তকারগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন যে বেদান্তের উপর আকিনিদের চান যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, ইহার কারণ স্বামী অভেনানন্দেরই বিভিন্ন-স্থানী কর্মপ্রচেষ্টা। স্বামীজিদিগের প্রতি লোকজনের তত্ত্ব-প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার, বক্তৃতা-সভায় প্রোত্বেষের (ক্রমিক) সংখ্যাধিক্য, আর্থিক সাহায্যদান, বেদান্ত-সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান

বিক্রম, নানা স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজিদিগকে নিরত আহ্বান, সাময়িক পত্রিকার বোঝাদি সবচেয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ এবং বেদান্ত দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে সংবাদপত্রে-সংগ্রহ মন্তব্য প্রচার প্রভৃতি নানা অবস্থা হইতেই বেদান্তের প্রতি মার্কিনদের প্রভা ও টান বুঝিতে পারা যায়।

[*All these activities* (ইহার পূর্বে চরিতাখ্যায়কগণ স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাদির বিবরণ দিয়াছেন Pages 330-352) *created an evergrowing interest in Vedanta*, which was evidenced in many ways.—in loving and reverent attitude to the Swamis, in attendance at the meetings, in financial support, in the sale of Vedanta literature, in application to the Swamis to lecture in various places and to write articles in the newspapers shewing respectful consideration of the Vedanta philosophy and religion—] (৪)

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একই আকাশে যুগপৎ সমুদিত দুইটা বিশাল জ্যোতিষ্ক। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল—তাহারা সেরূপ ছিলেন না। আপন আপন কর্মক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন নিজস্ব গৌরবে, গৌরবাবিভ, নিজের শক্তিতে নিজেই তেজোমান, নিজের নিজেই সমুজ্জল এবং অতুলনীয়। আপন আপন স্থানে তাহারা উভয়েই ছিলেন অনন্তসাধারণ। সাগরের সহিত হিমগিরির তুলনা করা যেমন আদৌ সম্ভব নহে—স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের মধ্যেও তুলনা করা সেইরূপ অসম্ভব। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন—“এই দেখ, ঠাকুরের দ্বারা শিষ্য—direct disciples—তাদের মধ্যে কত ভালবাসা। প্রত্যেকের যে মত এক, তা’ নয়। স্বামী বিবেকানন্দের, আমার কি সারদানন্দের—সব আলাদা আলাদা ভাব। কিন্তু এক ভালবাসা সবার ভিতরে আছে। চন্দ্র, সূর্য, গাছ, পালা সব রয়েছে অথচ ভিতরে এক ব্রহ্ম—এই হচ্ছে unity in variety (বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব)।”

স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ যেমন আপন আপন ভাবের পথে অগ্রসর হইয়া আত্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন—কেহ কাহারও ‘নকল’ নহেন, তেমনি তাহারা আপন আপন ভাবে বিস্তার হইয়া সেই ভাবরসে সিক্ত বাপী লোককল্যাণের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই প্রচার-ব্যাপারেও কেহ কাহারও ‘নকল’ নহেন। ঐশ্রীঠাকুর ছিলেন অনন্ত ভাবময়। তিনি যেমন আপন ভাবে বেদ-বেদান্ত, শ্রীতা, উপনিষদাদি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পুরোবর্তী অবতার পুরুষদিগের ‘নকল’ ছিলেন না—যেমন ঐক্কক, ঐক্য, ঐশ্বর্য, বা ঐচ্ছিত্ত প্রভৃতি নিজ নিজ ভাবে ধর্মের একই সারতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—স্বামী বিবেকানন্দ এবং অভেদানন্দও তেমনি আপন আপন ভাবে ধর্মার্থাধ্য ছিলেন। সত্য এক—প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। কথা এক—স্বর স্বতন্ত্র। স্থান, কাল, পাত্রভেদে উভয়ের প্রকাশভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র ও অনন্তসাধারণ এবং বৌলিক। এই দুই প্রভুই

আপন আপন মনের হাতে বেদান্তাদি ধর্মশাস্ত্রকে জাদিয়া-গড়িয়া প্রচার করিয়াছিলেন। উভয়ের-বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলেই একথা বুঝিতে পারা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রাখ্যায়কগণ বলিয়াছেন—“স্বামী অভেদানন্দের বিভিন্ন কণ্ঠ কাহিনী এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই; এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বেদান্তের বাণী যে দূর-দূরান্তরে প্রসৃত হইয়া জ্ঞানলাভেচ্ছা বহু আমেরিকায়ের হৃদয়ে দৃঢ়তর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বিরামহীন খৈধ্য এবং নিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ। দেখা গিয়াছে, পর পর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই তাহার শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আকৃষ্ট হইয়াছে।” তাহার সরল, সুস্পষ্টভাবে পথপ্রদর্শনকর হৃদয়গ্রাহী বাকপটুতা যে সকল ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গ সেই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছে।” (Suffice it to say that it was *greatly due to his* [Swami. Abhedananda] untiring perseverance and faithfulness that the message of Vedanta steadily spread into broader fields and *gained a firmer foothold in the lives of many American students*. Each succeeding lecture found him making a larger application and attracting greater numbers, who became earnest students of the philosophy he taught with such impressive eloquence, simplicity and directness.” (৫)

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দের স্নানক পরিচালনায় ও অনুপূর্ণ ব্যবহার (নিউইয়র্কে) সংগঠন কার্য সম্পূর্ণরূপে স্থিতি হইয়াছে। (তথাকার) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, এমন কি অনেক খৃষ্টান ধর্মযাজক পর্য্যন্ত এখন সোসাইটীকে (নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটী) একটি অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকল দিক হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, সর্বসাধারণের মধ্যে এখন এই চৈতন্ত্যই জাগ্রত হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তকে একটা গণনীয় শক্তিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। (Under *his able control and management, the work of organisation was fully accomplished, and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church. Everything seemed to point to an awakening on the part of the public to the fact that the Vedanta was a power to be reckoned with in the United States.*) (৬)

ঐ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত (vol iv-Page—330)-তথ্য In the period under review,

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol iv. pages 334-335.

besides the work carried on by the Swami Vivekananda in the West and specially in California.....striking progress achieved through the untiring exertions of the Swami Abhedananda in the United States of America.

ইহার পর কি এই প্রশ্ন মনে আগে না—কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নব ভাব আগ্রহ করিয়াছিলেন? কে-ই বা তথাকার সমিতির সভ্য প্রতিষ্ঠাতা?

১৮৯৭ সালের ৬ই আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। আসিবার পূর্বে অনেকদিন পর্যন্ত ইহার-উহার বৈঠকখানাতেই মহারাজকে বেদান্ত প্রচার করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে লোকের মুখে মুখে তাঁহার জয়-প্রশস্তি নিউইয়র্ক ও নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচারিত হয়। কার্য্যারম্ভের প্রথম অবস্থায় সে সকলের শিল্প, বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মজগতের অনেক নেতৃস্থানীয় মনীষিবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ঘটে। এ পরিচয় শুধু যে সেখানকার পারিবারিক পরিবেশের ভিতরেই ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; সেখানকার নানা সামাজিক সম্মেলনেও পরিচয় ঘটবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার চিরাচরিত অমার্কিক ভঙ্গ ব্যবহার ও উৎসুক শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নাদির উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রচারকাণ্ডে ও ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যাপারে সকলেই বহু মন্তব্য সহায়কুতি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কের ধর্ম্মবান্ধবদিগের মধ্যে খুব বেশী উদারমতাবলম্বী এবং বিদ্যানু রেভারেণ্ড মিটার হেবার নিউটন পর্যন্ত মহারাজের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন তাঁহার চার্চের নরনারিদিগের মধ্যে স্বয়ংই বিলাইতেন এবং সেই সকল বক্তৃতা শুনিবার জন্তও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন। (During this first period of his work, the Swami [Abhedananda] met many representative thinkers in the world of art, science and religion, both in private life and in social gatherings, and by his unfailing courtesy and readiness in answering questions he awakened their friendly interest in his mission and teachings. One of the most liberal and enlightened of New York clergymen even went so far as to distribute the Swami's lecture programmes among his congregation, advising them to go and listen to his teachings). (১)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীলেখকগণ এক স্থানে বলিয়াছেন যে স্বামী অভেদানন্দের আগমনের পর হইতেই বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতি লোকের প্রভা বেশ মনোহরিত লাভ করিয়াছিল। (Since the arrival of the Swami Abhedananda in New York on 6th. August, the interest in the Vedanta philosophy received

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol III. page 348.

new impetus.) (৮)। লোকোত্তর প্রতিভা, অসামান্য বনীয়া, বিশ্বব্যবস্থার আত্মরূপ, অসামান্য কর্মনিষ্ঠা ও অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী যিনি নহেন তেমন একজন ধর্ম্মাচার্যের আগমনের পর পরই কি খৃষ্টানের দেশে খৃষ্টান-রূপে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতি প্রভা এমন নবশক্তি লাভ করিতে পারে? সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে।

সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যে মহারাষ্ট্রের সুগাথ পাণ্ডিত্য ছিল। তাহার উপর ছিল পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অপূর্ণ অধিকার। সেই কারণেই তিনি সপ্রমাণিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন যে, বর্তমান কালের অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতের বেদান্তের যথেষ্ট মিল আছে। এই কারণেই তিনি তাহার অধ্যাপনার প্রতি লোকের সম্রদ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তের যে তত্ত্বের সহিত Huxley অথবা Tyndal—Spencer অথবা Kent-এর মনের মিল আছে, শুধু তাহাই বাহারা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন, স্বামী অভেদানন্দ সেই ঐক্য প্রদর্শন করিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকেও নিতের দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন ধ্যান ও যোগের ক্লাশ খুলিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন তখন “কিভাবে যোগী হইতে পারা যায়” তাহার এই বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়া আন্তরিক প্রভা সম্পন্ন জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গে দিনের পর দিন তাহার ক্লাশ পরিপূর্ণ থাকিত। শুধু ইহাই নহে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে তখন ঐকান্তিকতা ও উৎসাহের সঙ্গে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে লাগিলেন (৯)—ঐশীতার ব্যাখ্যা দি অর্থাৎ অর্থাৎ, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য কেহ কেহবা তখন সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১০)

স্থানান্তরে বলিমাছি ১৮৯৭ সালের ২৪শে আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কবাসী কতকগুলি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত প্রথমে পরিচিত হইবার সুযোগ পান। সেই সুযোগের স্তরে ক্রমেই তাহার পরিচয়কেন্দ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার স্বমুখ কঠোর, স্ববৃত্তিপূর্ণ-বক্তৃতা, সার্বভৌম ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও অদ্বৈত বাদীতা প্রকৃতি ক্রমে নব-সংগঠিত লোকের মূখে মূখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ১৮৯৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বেদান্ত-সোসাইটির সেক্রেটারী মিস্ ফিলিপ্‌স মহারাষ্ট্রের বক্তৃতার জন্য মই মেমোরিয়াল হু লু ভাড়া করেন। এই হলে মহারাজ প্রকান্তে প্রথম যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—“বেদান্ত কি?” (১১) সেদিন সভাগৃহে ৪০ জন যাত্র প্রোতা ছিলেন। বহুই দিন বাইতে লাগিল ততই প্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ৪০ হইল ৮০, ৮০

(৮) *The Life of the Swami Vivekananda* (Mayahoti, 1915) vol III. page 347.

(৯) *ই* page 348.

(১০) *ই* page 348.

(১১) *Leaves from my Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী*, বৈশাখ—১৩৪৮

হইল ১১০, ১১০ পরে ১৪৫এ পাড়াইল। বোষ্টনের New England Cremation সোসাইটীতে যে দিন তাঁহার বক্তৃতা হয় সেদিন শ্রোতা ছিলেন ১০০০। এই সহস্রও একদিন সপ্ত সহস্রে পরিণত হইয়াছিল! (১২) নিউইয়র্কের নিকটবর্তী স্থান হইতে নরনারী আনিয়া তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে এবং রাজযোগের ক্লাসে সোৎসাহে যোগদান করিত। (১৩)

স্বামী সারদানন্দেব্বের সহিত যখন মহারাজের নিউইয়র্কে সাক্ষাৎ হয় তখন সারদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার লোকেরা স্বামী বিবেকানন্দেব্বের 'রাজযোগ' অবলম্বনে যোগ শিক্ষা করিতে আগ্রহীল। স্বামী অভেদানন্দ এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার রাজযোগের ক্লাসে অধ্যয়নের জন্ত স্বামী বিবেকানন্দেব্বের "রাজযোগ" নামক গ্রন্থ নির্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু নিউইয়র্কে সে গ্রন্থ তখন পাওয়া গেল না! লণ্ডনের Longmans and Green নামক প্রকাশকগণ উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদেশী পুস্তকাবলীর উপর তখন আমেরিকায় গুরু গুরুভার স্থাপিত ছিল বলিয়া লণ্ডন হইতে যখন 'রাজযোগ' আনা সম্ভব হইল না তখন মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্ এবং স্বামীজির কতিপয় আমেরিকার ছাত্র আমেরিকাতেই "রাজযোগ" পুনর্মুদ্রিত করিলেন। মহারাজ সেই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া দিলেন এবং গ্রন্থে নিবদ্ধ সংস্কৃত শকাবলীর একটি নিখট প্রস্তুত করিলেন। এই ভাবে স্বামী বিবেকানন্দেব্বের "রাজযোগ" নব কলেবরে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হইয়া মহারাজের ক্লাসে অধ্যত হইতে লাগিল। (১৪)

অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী অভেদানন্দেব্বের যশোভাতি মার্কিং-বুক্‌রাজ্যের নানাদিকে এইরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিউইয়র্কে আগমনের কিছুদিন পর যখন একবার তিনি নিউইয়র্ক হইতে কালিফোর্নিয়ায় যাইতেছিলেন তখন পথের সর্বত্র বহুগণ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শক্তিতে বতটুকু কুলায় মহারাজের সেবা করিতে পারিলেই যেন তাঁহারা কৃতার্থ হন, তাঁহাদের ব্যবহারে তখন এইরূপই বুঝা গিয়াছিল। পথে অপেক্ষা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্ত তখন নানাস্থান হইতে আহ্বানও আনিয়াছিল। (On his way he met friends on all sides who considered it a privilege to render him every service in their power. Invitations to talk and lecture were every where pressed upon him.) (১৫)।

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাসে নিউইয়র্কে আসেন এবং ১৯০১ সালের

(১২) The life of the Swami Vivekananda (Mayabati 1915), Vol IV, Page 333.

(১৩) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—বৈশাখ, ১৩৪৬

(১৪) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—বৈশাখ, ১৩৪৬

(১৫) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—Vol IV. Page—334.

শেষ ভাগে কালিকোর্ণিয়ার পথে এইভাবে সঞ্চিতি হন। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে ষাঁহার বোলো মাস কাটিয়াছিল তিকা বা মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিটার ম্যাককিন্লে কর্তৃক হোয়াইট হলে অতিথিত হইয়াছিলেন। পৃথীপুঞ্জিত বৈজ্ঞানিক এডিসন্, গণ্যমান্ত পর্যটক ন্যান্সেন্, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-সমাজ, এমন কি খৃষ্টান ধর্মদাজকগণ পর্যন্ত তাঁহাকে ভ্রম্মা-নিবেদন করিয়াছিলেন। কোন ধর্মদাজক রবিবাসরীয় উপাসনার দিনে চার্চের বেদী হইতে বক্তৃতা দিবার অস্ত তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেন। চার্চে উপস্থিত নর-নারী ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। অখৃষ্টান হইয়াও চার্চের বেদীতে দাঁড়াইয়া রবিবাসরীয় উপাসনাকালে বক্তৃতা দিবার গৌরব বোধ হয় মহারাজের পর শুধু রবীন্দ্রনাথই একবার পাইয়াছিলেন।

মহারাজ আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই ছিল আমেরিকানদিগের নিকট নূতন অথচ গুরুত্বপূর্ণ (the importance and the newness of the subjects of teaching ইত্যাদি) (১৬)। সেই সকল বক্তৃতা এতই লোকপ্রিয় ছিল যে লোকের বিশেষ অগুরুত্বাৎ সে সকল বক্তৃতা তাঁহাকে একাধিকবার করিতে হইয়াছিল। New York Tribune (6th May 1898) পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়— (স্বামী অভেদানন্দ) সম্প্রতি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাদের কতকগুলির বিষয়বস্তু ছিল ‘ধর্মশাস্ত্র—উহার কি শিক্ষা?’ ‘প্রেমে আত্মাহুতি’, ‘অমরত্ব’, ‘মুক্তিই স্বাধীনতা’ এবং ‘কর্মের গুঢ় রহস্য’। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বক্তৃতা তাঁহাকে একাধিকবার করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই বক্তৃতাগুলির সর্গজনপ্রিয়তা বুঝিতে পারা যায়। (Among the subjects of his recent lectures are ‘the Scriptures—what do they teach’, ‘Renunciation through Love’, ‘Immortality’, ‘Salvation is Freedom’ and ‘The Secret of Work’. Their popularity is attested by the repetition of a number of them by request) (১৭)।

এই Tribune পত্র আরও লিখিয়াছিলেন—ষাঁহার। যাকে যাকে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিতে আসেন তাঁহাদের বৃত্তিতে বিলম্ব হইবে না যে, ক্রমেই এই দিকে লোকে আকৃষ্ট হইতেছে, কারণ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকেই গোড়া খৃষ্ট-ধর্মদাজক। সামাজিক জীবনে ষাঁহার। এ দেশে বিশেষরূপে সুপরিচিত, শ্রোতার মধ্যে তেমন লোকের সংখ্যাও খুব কম নহে। (To an occasional attendant the growth of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox churches with a representation of wellknown

(১৬) The ‘Life of Swami Vivekananda’ (Mayaboti 1915) ‘Vol VI Page—347.

(১৭) The New York Tribune—6th May 1898.

persons in public life) (১৮)। এই প্রসঙ্গে পাঠকদিগকে স্মরণকরিতে বলি যে স্বামী অভেদানন্দের নিউইয়র্কে আগমনের পর প্রথম বর্ষেই তাঁহার আলোকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এইভাবে আশ্রয় বিকাশ করিয়া তাঁহাকে মার্কিনদিগের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য স্থপীজনের দৃষ্টিতে স্বামী অভেদানন্দের স্থান কোথায় ছিল, স্থপী পাঠকবর্গ বোধ হয় এই স্মরণবিবরণ হইতেই তথ্যবশত কিছু ধারণা করিতে পারিবেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখকগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের বহুবিভূত ধর্মপ্রচারের কাহিনী বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থভাবেই পর্যাবসিত হইবে, কারণ পাঠকগণ তাহা হইতে আর্য্যো ধারণা করিতে পারিবেন না যে, সেই ব্যাপার ছিল কতদূর সুবিভূত এবং সেই প্রচারের ফলে মার্কিনের অসংখ্য নরনারী—বাহারা প্রাচ্যের নবীন ও মনোহর আলোকের জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহারা কিরূপে দিনের পর দিন গভীর হইতে গভীরতর ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। (It is wellnigh impossible to compress within a few pages a full and systematic description of the wide spread propaganda carried on by the Swamis.....Abhedananda.....in America. Any attempt to give a cursory view of it will fail to convey to the readers an idea of the extent of the work and the evergrowing influence it exerted over the minds of numerous men and women who thirsted for the new and satisfying light from the East.) (১৯)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত্র বাহা ১৯১৫ সালে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই গ্রন্থ হইতে স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই প্রবন্ধে (এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! ঐ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলি এইসকল বিষয়ের আর সকল কথাই বাদ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কেন বাদ দেওয়া হইল প্রকাশকগণ সে বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ধরিয়া লওয়া যাইত যে গ্রন্থের অবয়ব ছোট করিবার জন্য এরূপ করা হইয়া থাকিতে পারে।

(১৮) The New York Tribune—6th March 1898.

(১৯) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915), vol. III. page 344.

অদ্বৈতবাদ

(পূর্নাত্মক—ঐক্যের মৌলিক)

পণ্ডিত শ্রীরাধাকৃষ্ণনাথ বোষ, বেনারসভূষণ

(খ) “যদেতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ । সংজ্ঞানম্ অজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি-
ধৃতির্মতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুঃ কামো বশ ইতি । সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্ত
নামধেয়ানি ভবন্তি ॥” ৫১২

“এব ব্রহ্মৈব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সর্গে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাত্মানি পৃথিবী বায়ু-
রাকাশ আপো জ্যোতীঃ স্বীত্যোতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব । বীজানীতরাণি চেতরাণি
চাণ্ডালানি চ জারজানি চ শ্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাখা গাবঃ পুংগবা হস্তিনো যং কিক্কোদঃ
প্রাণি জলমং চ পতত্রি চ যত স্বাবরং সর্গং তং প্রজ্ঞানেতৎ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতঃ প্রজ্ঞানেত্রো
লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥” ৫১৩

অর্থাৎ ‘কে এই আত্মা আমরা তাহাকে উপাসনা করি’ এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা
হইতেছে “এই যে হৃদয় (বুদ্ধি), এই যে মনঃ, সংজ্ঞা (চেতনভাব), অজ্ঞান (বল্ভাব),
বিজ্ঞান (কলাবিভা), প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞতা), মেধা (গ্রহণধারণশক্তি), দৃষ্টি (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের
জ্ঞান), ধৃতি (ধারণশক্তি), মতি (মনন), মনীষা (চিন্তার স্বতন্ত্রতা), জুতি (রোগাদিজনিত
মানস-দুঃখ), স্মৃতি (স্মরণ), সঙ্কল্প (বিতর্ক), ক্রতু (অধ্যবসায়), কাম (প্রাণাদি ব্যাপার),
বশ (কামিনী সঙ্কে), ইহার। সকলে প্রজ্ঞানেরই নাম ॥৫১২

এই ব্রহ্ম অর্থাৎ এই আত্মাই অপর-ব্রহ্ম । ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, এই সকল
দেবতা, এই পঞ্চমহাত্ম, (যথা—) পৃথিবী, বায়ু, অাকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই সমুদায়,
এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশ্র অর্থাৎ উভয়চর প্রাণীর স্তায় প্রাণী এবং মানাবিধ বীজ,
অণুজ, জীরাণুজ, শ্বেদজ প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং অশ্ব, গো, মহুত, হস্তী, জলজ, খেচর ও স্বাবর
যাবতীর প্রাণী প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞা-সত্তায় সত্তাবান্, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানেত্র লোক,
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রজ্ঞানে লয় পায় । এতদ্ব্যতীত এই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম ॥৫১৩

এখানে জীবের আন্তর বিষয়, অথবা বহির্বিষয় সকলই প্রজ্ঞাতে উপর, হিত ও লীন
হয়, এবং সেই প্রজ্ঞাকে ব্রহ্ম বলার এক অদ্বৈতত্বেরই কথা বলা হইল । কারণ, এখানে
প্রজ্ঞা ভিন্ন কিছুই নাই ইহাই বলা হইয়াছে ।

যদি বলা হয়—ব্রহ্মরূপ প্রজ্ঞা ভিন্ন কিছুই নাই বলিলেও তাহাকেই তো এই সকলের রূপ
বলা হইয়াছে । অতএব এই সকলও আছে—ব্রহ্মও আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের অদ্বৈতরূপে
এই সকল অবস্থিত, ইহাই তো এখানে বলা হইল । যেমন হস্তাদি দেহপদার্থ হইলেও

হতশ্রমাদি ও মেহের মধ্যে অগতঃভেদ থাকে, এখানেও তদ্রূপ কেন হইবে না ? অর্থাৎ বৈতবাদ বা বিশিষ্টাবৈতবাদই সঙ্গত হইতেছে ? অবৈতবাদ তো এতদ্বারা সিদ্ধ হয় না ? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে ; কারণ, ব্রহ্মই যদি এইসব হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে থাকিয়া কি এইসব হইয়াছেন, কি ব্রহ্মরূপ ত্যাগ করিয়া এইসব হইয়াছেন ? ব্রহ্মরূপ ত্যাগ করিয়া এইসবই ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম নষ্ট হইল, আর ত্যাগ না করিয়া হইলে এইসব মিথ্যা হইল, অর্থাৎ ‘দেখা যায়, কিন্তু নাই’ এইরূপই হইল। বস্তুতঃ এই ব্রহ্মরূপের ত্যাগ স্বীকার—কাহারও ইষ্ট নহে, অতএব এতদ্বারা অবৈতবাদই সিদ্ধ হইবে।

তাহার পর এখানে “কোহয়মায়া ইতি বয়ম্ উপাস্মহে কতরঃ স আত্মা” (৩১) এই প্রশ্নের উত্তরে উপরিউক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উপাসনাকালের কথা, ঠিক জ্ঞানের কথা নহে। ঠিক জ্ঞানের কথা হইলে অর্থাৎ ঠিক ব্রহ্মরূপ পরিচয়ের প্রসঙ্গে উক্ত হইলে সেই বৈতাবৈতভাবের গন্ধমাত্রও থাকিত না। উপাসনাকালে উপাসকের সত্তা অনিবার্ধ্য বলিয়া ব্রহ্মকে এই ভাবে দেখিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার ব্রহ্মরূপ অবগতির পর ধারণা সূচ হয় না, তাহার অন্ত উপাসনা, সুতরাং এই সকল শ্রুতির দ্বারা বৈতাবৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে প্রথমেই “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্দ্রং কিঞ্চন মিথং” (১১) এই বাক্যে বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই ঐক্যের উপনিবৎ হইতে এক অবৈত ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়, বৈতাবৈতাত্মকব্রহ্ম বা বিশিষ্টাবৈত ব্রহ্ম—কিছুই সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—এই ঐক্যের উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ৩য় খণ্ডে ১৩শ বাক্যে দেখা যায়—আত্মা জাত হইয়া অর্থাৎ জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, ভূত সমূহকে পরিদর্শন করিলেন অর্থাৎ ব্যক্ত করিলেন। কারণ এই শরীরে তিনি অন্ত কি আর বলিবেন অর্থাৎ কি জানিবেন ? তখন তিনি এই পুরুষকেই অর্থাৎ আপনাকেই ব্রহ্ম ও ব্যাপ্ততম অর্থাৎ আকাশবৎ পরিপূর্ণ রূপে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিয়া বলিলেন “আমি ইহাকে অর্থাৎ আত্মরূপকে দর্শন করিলাম।” ১৩। এই অন্ত অর্থাৎ নিজেকে ‘ইদং’ বলিয়া দর্শন করার পরমাশ্চার নাম ইদম্ বলা হয়, অর্থাৎ যিনি ‘ইদং’কে দর্শন করেন তাহার নাম ইদম্ বলা হয়। ১৪। ইত্যাদি। স্বা—

“স জাতো ভূতানি অভিব্যক্তং কিমিহ অন্তঃ বাবদিসৎ ইতি ? স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম তমম্ অপভ্রম্ ইদম্ অদর্শম্” ইতি। (১১৩) তস্মাদ্ ইদম্ভ্রোনিম, ইদম্ভ্রো হ বৈ নাম।” (১১৪)

এতদ্বারা বুঝা যায়, ব্রহ্ম দর্শন হইলে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্ত সব মিথ্যা, একগু জন ভ্রো হয় না, পরন্তু “আমি ইহাকে অর্থাৎ পরমাশ্চারকে দর্শন করিলাম” এইরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন কালে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবই থাকে, জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবের অতীত অবস্থা হয় না ? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাবৈতই উপস্থিতি হইল অবৈতবাদ উপস্থিতি নহে বলিতে হয় ?

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, ইহা, আত্মার, সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে জাত হইয়া দর্শন, ইহাতে আত্মার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত না হইবারই কথা। তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াই জাত হইয়াছেন এবং অগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ নিজেকেই জগতে পরিণত করিয়াছেন, তখন এইরূপ দর্শন হওয়াই ত্রো স্বাভাবিক। অতএব এখানে যে অগদদর্শন তাহা তো শুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন নহে, হুতরাং “আমি সব” এইরূপ দর্শনমাত্র বিশিষ্টাধৈত সিদ্ধ করা যায় না। প্রত্যুত এতদ্বারা অদ্বৈতমতই সিদ্ধ হয়; কারণ, এখানে “আত্মাই সব” হওয়ার আত্মাভিন্ন বস্তু আত্মারই—মিথ্যা রূপান্তর মাত্র বলা হইল। আর এই দর্শনের মধ্যে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শনের কথা বলার দৃষ্টবস্তু যে নিজ আত্মাতে কল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কারণ, তিনি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া নিজের নিজস্ব ভাগ করেন নাই। নিজে অবিকৃত থাকিয়া জীব জগদ্রূপ ধারণ করিলে এই জীব ও জগৎকে কল্পিত বা মিথ্যা বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। বিশিষ্টাধৈতবাদী আত্মার অংশ-বিশেষের পরিণাম স্বীকার করেন, কিন্তু তা হইলে আত্মা সাব্যসন হন, আর তাহা হইলে আত্মা বিনশ্বরই হন। সাব্যসন বস্তু কখন নিত্য হয় না। আর এই জীবজগদ্রূপতা অধিত্য শক্তি বলে স্বীকার করিলেও সেই শক্তিকে অনিত্য অর্থাৎ মিথ্যাই বলিতে হইবে। কারণ, শক্তি কাৰ্য্য দ্বারাই অনুমের। সময়ে এই কাৰ্য্য আদি অন্তে থাকে না বলিয়া এই কাৰ্য্যজননী শক্তিও আদি অন্তে থাকে না বলিতে হইবে। এই শক্তি নিত্য হইলে কাৰ্য্যই নিত্য হয়, আর এই শক্তির আবির্ভাবের অন্ত অন্ত শক্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা ঘোষ হয়। অতএব শক্তি নিত্য নহে। এইরূপে এখানে বিশিষ্টাধৈত বা দ্বৈতাধৈত স্ব শক্তি-বিশিষ্টাধৈত বা স্বাতন্ত্র্যবাদ কোন মতবাদই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু দৃষ্টমাত্রই আত্মাতে কল্পিত হইলে সেই ‘এক অদ্বৈততত্ত্বই’ সিদ্ধ হয়, দ্বৈত, বিশিষ্টাধৈত বা দ্বৈতাধৈত কিছুই সিদ্ধ হয় না।

এইবার দেখা যাউক ইহার বড় বিধ তাৎপৰ্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গগুলি কিরূপ?

উপক্রম—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (১।১)

• উপসংহার—“প্রজানং ব্রহ্ম” (৫।৩)

অভ্যাস—“স ইমান্ লোকান্ অসৃজত” (১।২)

“স সৃজত ইমে হু লোকা লোকানু সৃজা ইতি” (১।৩)

“তস্মাদিন্দ্রো নাম” (৩।১৪)

অপূৰ্ণতা—“স জাতো কৃতানি অভিব্যেকং” (৩।১৩)

“সৰ্বং তৎ প্রজানেন্দ্রম্” (৫।৩)

কল—“স এতেন প্রজেন আত্মনা অস্মাং লোকাং

উৎক্রাম্য অনুশ্চিন্ত্য স্বর্গে লোকে সর্গান্

কামান্ আশু। অনৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ইতি।” (৫।৪)

অর্থবাদ—“তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টাঃ” (২।১)

“গর্ভেহুসন্নদ্ধেবামবেদমহং দেবানাং অনিমানি বিশ্বা”

উপপত্তি—“স ইমান্ লোকান্ অসৃজত” (১।২)। স এতমেব

সীমানং বিদ্যাধ্য এতদ্বাচ্যারা প্রাপত্তত।” (৩।১২)

যাহা হউক এতদ্বাচ্যারা অদ্বৈতবাদই এই উপনিষদের তাৎপর্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, অতঃপর মতবাদ ইহার তাৎপর্য নহে।

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ

এইবার ছান্দোগ্যোপনিষদের তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্যগুলি একত্র করিয়া দেখা যাউক, ইহাতে কোন্ মতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উপনিষদের ২য় অধ্যায় ২৩শ খণ্ডে আমরা প্রথম তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্য দেখিতে পাই, যথা—

(১) “প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যতপং, তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যঃ

ত্রয়ী বিষ্টা সংপ্রাপ্তবং তান্ অভ্যতপং।

তস্তা অভিতপ্তায়াঃ এতানি অক্ষরাণি সম্প্রাপ্তবন্তঃ

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি”। ২।২৩।২

অর্থাৎ “প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। সেই অভিধ্যাত এই লোকসমূহায় হইতে ত্রয়ী বিষ্টা নিঃসৃত হইল। তিনি এই ত্রয়ী বিষ্টার ধ্যান করিলেন। সেই অভিধ্যাত ত্রয়ী বিষ্টা হইতে ভূঃ ভুবঃ ও স্ব এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল।”

এতদ্বাচ্যারা সকলের মূলে যে প্রজাপতিরূপ একটা অদ্বৈত বস্তু ছিল তাহা বুঝা যায়। তাহার পর তাঁহার ধ্যান হইতে এই সকল লোক ও অক্ষররাশি আবির্ভূত হইল বলায় তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইহাও বুঝা যায়। এজন্য এতদ্বাচ্যারা সেই এক অদ্বৈতের ধারণাই আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—তিনি যখন ধ্যান করিয়া এই সব সৃষ্টি করিলেন, তখন ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, আর জ্ঞান থাকায় তাহার বিষয়ও ছিল, বলিতে হইবে। বিষয় ধ্যানকালে না থাকিলেও পূর্বে ছিল বলিতেই হইবে। বিষয় ভিন্ন জ্ঞান তো থাকে না। আর নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করিলে সে জ্ঞান সবিষয়কই বা হইবে কেন? যদি না হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সবিষয়-যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, এবং যে কারণে সবিষয় হইবে, সেই কারণ, তাহা হইলে সেই জ্ঞানভিন্ন বলিতে হইবে, অতএব ধ্যান করিয়া প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করায় জগৎ পূর্বে ছিল, বলিতে হইবে। আর পূর্বে জগৎ থাকে, তাহা অতীতকালেও যে রূপান্তরে থাকে, তাহা তো স্বীকার করা যায় না। অতএব অদ্বৈত তো কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না।

এতদ্ব্যন্তরে তাহা হইলে বলিব যে, না, তাহা নহে। কারণ, এই ধ্যানকালে যে জগৎ

ছিল, তাহা জ্ঞানের আকারে ছিল, এবং ধ্যানের পর যে অগ্ন উৎপন্ন হইবে, তাহাও জ্ঞানের আকারে উৎপন্ন হইবে। জ্ঞানের আকারাতিরিক্তরূপে এই অগ্নি কখনও থাকে না, ছিলও না এবং থাকিবেও না। বস্তুতঃ কোন বিষয়ই জ্ঞানের আকারাতিরিক্তরূপে থাকিতেই পারে না। যে সব বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা স্বীকার করা হয়; তাহারাই অজ্ঞানকে দ্বার করিয়া জ্ঞানের আকারে থাকে মাত্র বলা হয়। বাহ্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আকারভিন্ন আকারে থাকে তাহার সত্তাই সম্ভব হয় না, অতএব প্রজ্ঞাপতির ধ্যানের বিষয় দ্বারা বৈত বা বৈতাত্মিকত্ব করা উচিত নহে।

যদি বলা হয়—এই আকারের সত্তাও তো তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিতে দিবে না। জ্ঞানও তাহার আকার উভয়ই স্বীকার করায় অদ্বৈত সিদ্ধি কি করিয়া হইবে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত হয় না। কারণ, জ্ঞানের যে এই আকার, ইহা অনাদি ভ্রমসংস্কারজন্য বলিয়া স্বীকার করা হয়; আকারকে জ্ঞানাত্মিক এবং জ্ঞানকে সদ্ভূত বলিয়া ভ্রমবশতঃ স্বীকার করা হয় বলিয়া আকারবিশিষ্ট জ্ঞান প্রতি-ভাত হয়। আকার জ্ঞানাধীন সত্তাবান্ বলিয়া বুঝিলে এই আকারে সত্যতা বোধ চলিয়া যায়, তখন কেবল জ্ঞানই থাকে, সুতরাং অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়—জ্ঞানাধীন সত্তাবান্ আকারকেও জ্ঞানবৎ সং বলিব না কেন? অধীন-সত্তাক বলিয়া আকারকে ভ্রমের বিষয় মিথ্যা বলিব কেন?

তাহা হইলে বলিব—তাহা মিথ্যাই বলিতে হয়, কারণ, অধীনসত্তাককে অনির্লচনীয়াই বলিতে হয়। যেহেতু জ্ঞান একটী আকার ত্যাগ করিয়া অস্ত্র আকার ধারণ করে, সুতরাং তাহা এক সময়ে নিরাকার থাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। আর নিরাকার হইয়াও সাকার হয় বলিয়া আকারকে অনির্লচনীয়াই বলিতে হইবে। অনির্লচনীয়াই মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে—বাহ্য নাই অথবা দৃশ্য হয়, মিথ্যা অর্থে বক্তব্যপুত্রের দ্বারা অসং নহে। অতএব এই প্রতিদ্বন্দ্বার সেই এক অদ্বৈতই সিদ্ধ হয় বলা যায়।

একণে ছানোগ্যোপনিষদের তত্ত্বজ্ঞাপক অপর বাক্যগুলি একে একে আলোচনা করা যাউক। দেখা যাউক ইহাতে কোন্ মতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

(২) ‘সর্বং বর্ষিদং ব্রহ্ম তদ্বলানিতি শাস্ত উপাসীত’ ৩।১৬।১

অর্থাৎ “এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে। এই ভাবে শাস্ত হইয়া উপাসনা করিবে। এখানে এই সমুদায়কে ব্রহ্ম বলায় এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। এটা শাণ্ডিল্য বিদ্যানামে অতিহিত। ওদিকে ৩১ সংখ্যক শাণ্ডিল্যোপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যার দেখা যায়, নারদসনৎকুমার সংবাদেয় দ্বারা শাণ্ডিল্য বেদপাঠ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ না করিতে পারায় ব্রহ্মকে-জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এখানে ব্রহ্মা যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদানুসৃত।

বলা—

“মনসা মন আলোক্য শান্তিয়া স্বং হৃষীভব ।১।১৮

মানসে বিলয়ং যাতে কৈবল্যাসব শিষ্টক্লে ।১।২৩

সত্যং বিজ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম যন্মিন্ ইদমোক্তং চ প্রোক্তং চ ।

যন্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ।

তদপানি পাদমচক্ষুঃশ্রোত্রমজিহ্বমশরীরমগ্রাঙ্ঘ্র্য মনির্দেশম্ ।

যদেকমদ্বিতীয়ম্ আকাশবৎ সর্বগতং স্পৃহম্

নিরঞ্জনং নিষ্কিয়ং সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং শিবং প্রশান্তম-মৃতং তৎপরং চ ব্রহ্ম ।”

ইত্যাদি। অতএব এখানে অল্প মতবাদের শঙ্কাই সম্ভবপর নহে।

যদি বলা হয়—এই সমুদায় ব্রহ্ম বলায় এই সমুদায়ের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, এই সমুদায় দৃষ্ট বস্তু, ব্রহ্ম কিন্তু দৃষ্ট বস্তু নহে, অতএব “এই সমুদায়ের” সহিত ব্রহ্মের কার্য-কারণ সম্বন্ধ বা অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার করাই সম্ভব। কারণ, মৃত্তিকাকল্প কারণে অবস্থিত ঘটরূপকে মৃত্তিকাও বলা যায়। তদ্রূপ বুদ্ধের সহিত শাখার অংশাংশি সম্বন্ধ বলিয়া শাখাকে বুদ্ধ বলা হয়। অতএব “এই সমুদায়ের” সহিত ব্রহ্মের কার্য-কারণ সম্বন্ধ বা অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার্য। সেই সম্বন্ধেই এই সবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অভেদ স্বীকার সম্ভব নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কারণ এবং এই সব তাহার কার্য বলিয়া অথবা, ব্রহ্ম অংশী এবং এই সব অংশ বলিয়া এইসবকে ব্রহ্ম বলা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত এইসবের অভেদ স্বীকার সম্ভব নহে। আর তাহা হইলে এই ঐতির দ্বারা অবৈতের সম্বন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু এ কথা সম্ভব নহে। কারণ, এইসবের সহিত ব্রহ্মের কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করিতে হয়, সেই বিকার সর্বাবয়বের না হইলেও অংশেরই হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্ম সাবয়ব হন, আর তদ্ব্যক্ত তিনি বিনাশী হন। সাবয়ব কখনও নিত্য হয় না। আর তাহা হইলে এইসবকে সর্ব সময়েই ব্রহ্ম বলা হইল না। কারণ, যে কালে এই সব কার্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই কালে এইসবকে এই সব বলা তো সম্ভব হয় না। এইসব না থাকিলে তাহাকে ব্রহ্ম বলা ব্যর্থ।

যদি বলা হয় “এই সব” কারণরূপে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাহাকে তখন অব্যক্ত বলা হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই “এই সব” ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, অব্যক্তকে “এই সব” বলা যায় না। অতএব “এই সব” ব্রহ্ম এই বাক্যে এই-সবও ব্রহ্মের কার্যাকারণ সম্বন্ধে স্বীকার করা যায় না। তাহার পর ব্রহ্মের এক অংশের বিকার “এই সব”—ইহা ভাবিয়াও “এইসব ব্রহ্ম” বলিলে সম্ভব হয় না; কারণ, সেই অংশও অপর অংশে তাহা হইলে বিজ্ঞাতীয় বস্তু হওয়ার উক্তের ব্রহ্ম সম্ভব হয় না। অতএব কার্য-কারণ সম্বন্ধদ্বারা “এইসব ব্রহ্ম” ইহা কোম কালবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই।

যদি বলা যায় অংশাংশি সম্বন্ধে “এই সব” ব্রহ্ম বলা হইয়াছে বলিব ?

তাহাও বলা সম্ভব হইবে না। কারণ, তাহা হইলে “এই সব” ও “ব্রহ্ম ত্বি” তৃতীয় একটি বস্তু স্বীকার করা আবশ্যিক হইবে। যেমন বৃক্ষ ও শাখা হইতে ত্বি আকাশ একটি স্বীকার না করিলে আর বৃক্ষ ও শাখার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু “এই সবের” ত্বিতর ব্রহ্ম সবই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব অংশাংশিতাবে “এই সব ব্রহ্ম” এই বাক্যে ব্রহ্মের কোন অংশের কথাই বলা হয় নাই। অতএব ওরূপ অংশ কল্পনা করা অসম্ভব হইবে।

যদি বলা যায় “ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি” অর্থাৎ জগৎ তাহার এক অংশ এবং তিন পদ তাহার অমৃত এই প্রতিবলে ব্রহ্মের এক অংশ জগৎ বলিয়া অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার করিব?

তাহা হইলে বলিব অস্ত্র প্রতি ব্রহ্মকে অগ্নি নিকল অনন্ত বলায় উক্ত ত্রিপাদ প্রতিকে বিরটিতের মহিমা-না স্বত্তিবোধক বাক্য বলিব? বস্তুতঃ উক্ত প্রতিতে পুরুষের মহিমারই কথা আছে, যথা—

“তাবান্ অস্ত্র মহিমা ততো জ্যায়াশ্চ পুরুষঃ।

পাদোহস্ত সর্পী কৃতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি ॥” ৩।১২।৬।

অর্থাৎ “ইহার অর্থাৎ এই পারত্রীণামক ব্রহ্মের মহিমা এইপ্রকার। ইহা অপেক্ষাও পুরুষশ্রেষ্ঠ। সুমুদায় কৃতই ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিনপাদ সর্পে অমৃতরূপে অথবা নিস্কিনাররূপে অবস্থিত। অতএব এই প্রতি বিরটি পুরুষের বোধক হওয়ায় অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের বোধক না হওয়ায়, পক্ষান্তরে “অগ্নিও” প্রভৃতি প্রতি, শুদ্ধ ব্রহ্মবোধক হওয়ায় শুদ্ধ ব্রহ্মের এক অংশ জগৎ ইহা বলা হইল—ইহা বলা যায় না। অতএব অংশাংশিসম্বন্ধও স্বীকার করিয়া “এই সব ব্রহ্ম” এই বাক্য বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে কোন সম্বন্ধে “এই সব ব্রহ্ম” বলা হইল?

এতদ্বস্তরে বলিব—অভেল দৃষ্টিতেই বলা হইল। আর তাহা হইলে “এই সব” মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য—ইহাই বলা হইল। অর্থাৎ বাহ্যকে “এই সব” বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহা “এই সব” নয়, তাহা ব্রহ্মই। যেমন “এই সর্প সর্প নহে” কিন্তু ব্রহ্ম বলিলে, যেমন সর্পকে মিথ্যা বলা হয়, এম্বলেও “এই সবকে” তদ্রূপ মিথ্যাই বলা হইল। আর তদ্বস্ত “এক অবৈত ব্রহ্ম” ইহাই বলা হইল। এইরূপে এতদ্বারাও সেই এক অবৈতেরই সম্বন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—“তন্ম” অর্থাৎ তাহা হইতে উপর, ‘তন্ন’ অর্থাৎ তাহাতে নীচ হয় এবং ‘তদন’ অর্থাৎ তাহাতেই স্থিত বলায় এই সবকে মিথ্যা বলা যায় কি করিয়া?

তাহা হইলে বলিব—ব্রহ্ম-সর্পও ব্রহ্ম-অবজির চৈতন্তের উপর বেভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকেও ‘তন্ম’, ‘তন্ন’ ও ‘তদন’ বলিতে তো কোন বাধা হয় না। অতএব “তন্মলান্”, এই বাক্যবস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের অংশাংশিতাব স্বীকার অনাবশ্যক। পরিশেষে এই কথাটি উপাসনাকালের কথা, অতএব ইহার তদ্ব্যপেক্ষ সার্বকল্য নাই। স্বতরাং

এই প্রতির সহিত “অথও” প্রতির বলাবল বিচার করিলে এই প্রতি চূর্ণল, অথও প্রতিই প্রবল। আর “অথও” পদের অর্থ “সখও” করিলে প্রতির অপলাপ করা হয়। কিন্তু ‘ত্রিপাদ’ প্রতিতে বিরাটের উদ্দেশ্যে ইহা কথিত বলিলে সে প্রকার লক্ষণায় আকাঙ্ক্ষাই থাকিতে পারে না। অতএব এই প্রতির দ্বারা এক অষ্টভৈরবই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা যায়—এখানে ‘পুরুষ’ শব্দে যদি শুদ্ধ ব্রহ্ম ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার “এক” পাদে এই বিশ্ব ও ভূতসকল আর তিন পাদ অবিকারী বলিতে হইবে, আর তাহা হইলে অংশাংশি সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া বিশিষ্টাষ্টভৈ মতই সিদ্ধ হইবে। আর এই পুরুষকে শুদ্ধ ব্রহ্ম ধরিতে বাধাও নাই। কারণ, এই তৃতীয় অধ্যায় ১২শ খণ্ডের প্রথমই

“গায়ত্রী বা ইদং সর্গং ভূতং যদিদং কিঞ্চ” ৩।১২।১

অর্থাৎ “গায়ত্রীই এই সর্বভূত, যাহা কিছু এই” এইরূপ বলা হইয়াছে, এবং উক্ত বট বাক্যে এই গায়ত্রী নামক ব্রহ্ম হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই পুরুষ শুদ্ধ ব্রহ্মই হইবে।

তাহা হইলে বলিব—না, ইহা শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মের পাদ কল্পনা অসম্ভব। মায়াদ্বারা পাদ কল্পনা করিলেও ইহা শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারিবে না। কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্ম মায়াশূন্য হন। সুতরাং ইহাকে সগুণ ব্রহ্মই বলিতে হইবে। আরও কারণ এই যে, ইহা গায়ত্রী, উপাসনা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে। নিগুণ ব্রহ্মের মহিমা বা পাদ কিছুই সম্ভবপর নহে, সুতরাং উপাসনাও সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ “তাবান্ অস্ত মহিমা” বলায় “অস্ত” পদে গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মকেই ধরিতে হয়। এখন এই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া “পাদোহস্ত সর্গা ভূতানি” বলায় ‘অস্ত’ পদে পুরুষ না ধরিয়া সেই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মকে ধরা যায়। আর তাহা হইলে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের পাদ বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং পুরুষ পদে নিগুণ ব্রহ্মও ধরিতে বাধা হয় না।

যদি বলা যায় ঋষিদের পুরুষ সূক্তে এই মন্ত্রটীই আছে, তাহাতে ত পুরুষেরই চারিপাদ বলা হইয়াছে, যথা—

“পুরুষ এবদং সর্গং যন্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।

উভায়ুতমন্ত্রেশানো যদ্বেন্নোতিরোহতি ৷২

এতাবানস্ত মহিমা ততোজ্যায়াম্শ্চ পুরুষঃ।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তা যুতং বিবি ৷৩

অর্থাৎ—পুরুষই এই সমস্ত যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে। তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের নিরন্তর, বেহেতু আর দ্বারা অর্থাৎ প্রাণিতোগ্যের নিরন্তরভূতদ্বারা তিনি নিজ কারণবস্থা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷২। এই সকল এই পুরুষের মহিমা, পুরুষ এই মহিমা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার এক পাদ এই সকল

কৃত, এবং ত্রিপাদ ইহার দ্বিবি অর্থাৎ অগ্রকাশরূপে অব্যক্ত অর্থাৎ বিনাশ রহিত। অতএব সেই নিগুণ ব্রহ্মেরই পাদবিভাগ হইতেছে, আর তৎকৃত বিশিষ্টোদ্বৈতমতই অতিশ্রেষ্ঠ ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এই পুরুষকে সত্ত্ব সত্ত্ব বা বিরাট পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার তিন পাদ অর্থাৎ অধিক অংশই নিগুণ বলিলেও অদ্বৈত হানি হয় না। কারণ, তাহা হইলে এই পুরুষের এক অংশ সত্ত্ব ও তিন অংশ নিগুণ বলা হইল। আর তাহার ফলে সমগ্র পুরুষ সত্ত্বই হইলেন। কিন্তু এক অংশ ইহার মহিমা অর্থাৎ অচিন্ত্য সামর্থ্য বলায়, তাহা যে পরিবর্তনশীল তাহাই বলা হইল। আর নিগুণ অংশ অপরিবর্তনশীল বলা হইল। কিন্তু এক বস্তুর যদি সত্ত্ব ও নিগুণ, পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল অংশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই নিগুণ অংশের অল্পরূপে সত্ত্বকে মিথ্যা বলিতে হইবে, নচেৎ নিগুণত্ব সম্ভব হয় না। উভয় অংশ মিলাইয়া সমগ্র সত্ত্বই হইয়া যাইবে। যেহেতু সত্ত্ব নিগুণ ও উভয় থাকিলে নিগুণও সত্ত্বের সম্বন্ধবশতঃ সত্ত্ব হইয়া যাইবে। তাহার পর ইহা ঋষেদের সংহিতাভাগের কথা বলিয়া ইহা উপাসনা বা কথ্যব্রহ্মের কথা বলাই সম্ভব। উপাসনার অঙ্গ হইলে এইরূপ ধ্যান কর্তব্য, আর কথ্য হইলে কথ্যকালে উহা পাঠ্য হইবে। সত্ত্ব মিথ্যা বলিলে ইহা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্য গৃহীত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ ছান্দোগ্য মধ্যো গায়ত্রী উপাসনাপ্রকরণেই ইহা কিঞ্চিৎ অন্তর্ভুক্ত করিয়া কথিত। অতএব ইহা পুরুষের তিন পাদকে নিগুণ না বলিয়া সত্ত্ব বলাই সম্ভব। নিগুণ ব্রহ্মের নিছির জ্ঞাত “সত্যং জ্ঞানং”, “নিগুণং নিকণং” প্রভৃতি ক্রটি অবলম্বিত হইবে। অতএব এই ক্রটির দ্বারা দ্বৈত বা বিশিষ্টোদ্বৈত প্রভৃতি কোন মতবাদই সিদ্ধ হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

‘হে মোর দেবতা’

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুহ

হে মোর দেবতা ! কোথায় পেতেছ
তোমার শুভ্র আসনখানি ?
মোর হৃদয়ের যত উপচার
আজিকে সেথায় লইব টানি ।

খুঁজেছি তোমায় নিবিড় কাননে,
কত বেলাতটে, নিকুঞ্জ বনে,
কত ধূপছায়ে, কত দূর দেশে,
মুহূ সন্মীরণ যেথা হতে আসে,
যেথায় প্রথম রবির কিরণ
চুমিছে সাদরে ধরার চরণ,
আলো ও ছায়ার ঢেউয়ের খেলা
যেথায় তুলেছে রূপের মেখলা,
যেথা রূপ ও রসে মদির গন্ধে
মেতেছে সবার পরাণ জানি,
সেথা কিগো আজি পেতেছ দেবতা
তোমার শুভ্র আসনখানি ?

ও গো দেবতা, আজি আশীষ তব
লভিতে হৃদয়ে বাসনা জাগে,
মাতিয়া যখন উঠেছে পৃথিবী
নবীন উষার প্রথম রাগে,
বহিছে যখন মলয় বাতাস,
ছড়ায় পড়িছে কুসুম সুবাস,
পাখীরা কুলায়ে কল কাকলীতে
যখন তুলিছে মৃতন তান,
আমি কবি তব বন্দনা লাগি
গাঁথিয়া এনেছি প্রতীতি গান ।

ওগো দেবতা, উহলি উঠেছে

বুকভরা আশা কেন না জানি।

শুনিতো কামনা অন্তরে মোর

দুঃস্বপ্নে ভব অভয়বাণী।

কুলুকুলু রবে যে বাণী বহিয়া

নদ নদী চলে আঁকিয়া বাঁকিয়া,

যে বাণী শুনিতো মেঘ গরজনে,

জলধির মাঝে, ঘোর বরিষণে,

সে বাণী আজিকে লহরী তুলিয়া

ছড়িয়ে পড়েছে জগত মাঝে,

মোর কবিতার ছন্দে ও গানে,

ভাব ও ভাষায় সে বাণী রাজে ॥

নিবেদন

দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ৬শ্রামাপূজা—

দার্জিলিংএর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম বর্তমান বর্ষে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ঠিক এই শ্রামাপূজার দিনই খ্রীষ্টীয়াব্দের পার্বদ ও সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মানবের হিতার্থে বিশেষ করিয়া হিমালয়বাসীদের জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সম্বন্ধ বার্তা প্রচার করে এই আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য অত্যন্ত উৎসবের তুলনায় ৬শ্রামাপূজা অনেকটা ধুমধামের সহিত এই আশ্রমে সম্পন্ন হয়। প্রায় মাসখানেক পূর্ণ হইতেই আশ্রমবাসী ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের ভিতর এক আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠে। দরিদ্র নারায়ণ সেবা এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হওয়ায় তাঁরা ঘরে ঘরে সাহায্য প্রার্থীরূপে বাহির হইয়া পড়েন। সামর্থ্যাঢ্যবাহী কেহবা টাকা-পয়সা কেহবা জিনিষ-পত্র এই মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়া নিজের দত্ত মনে করেন। বাজারের মাড়োয়ারী সস্ত্রদায়ের দান ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পূজার দিন সন্ধ্যারাজিকের পর হইতেই শ্রামাসন্যাসী খ্রীষ্টীয়াব্দের মন্দিরে প্রতিশ্রুতি হইতেছিল। বখাবিহিত পূজা অর্চনা, খ্রীষ্টচণ্ডীপাঠ ও হোম সম্পন্ন হইতে রাজি প্রায় শেষ হইয়া গেল।

পরদিন কাধ্যাহ্নীতে ছিল শোভাযাত্রা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা। ভোর হইতেই ছেলেমেয়েদের দল, দলে দলে আদিতেছিল,—কেহ বা শোভাবর্কনে কেহ বা শোভা বর্ণনে। বেলা প্রায় নয়টার সময় বাস্তবন্ত্র সহকারে আশ্রম কুলের ছেলেমেয়েরা এবং মাতৃভক্ত সন্তানেরা বিবিধরঙের পতাকা হাতে করিয়া মাতৃমূর্তি সহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং ছাদের উপর হইতে অনেকেই মায়ের উদ্দেশ্যে পুষ্প বর্ষণ করিতে ছিলেন। কোথাও কোথাও বা অগদগদ সাক্ষাৎ চিত্তয়মূর্তি মায়েরা শোভাযাত্রার গতি তরু করিয়া পুষ্প-সিন্দুর দ্বারা তাঁহাদের পূজার্থ্য নিবেদন করেন। শোভাযাত্রার বাজালা এবং নেপালীতে মাতৃসঙ্গীত গীত ইত্যাদি দৃশ্যটি আরো চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শোভাযাত্রা আশ্রমে ফিরিয়া আসে।

দরিদ্রনারায়ণ সেবার সংবাদ বাজারে ঢোল সহরত দ্বারা জানান হইয়াছিল। কাজেই কুটিয়া নারায়ণের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে চেয়ে এবার হইয়াছিল অনেক বেশী। আতিবর্ণ নিকির্শেষে প্রায় সহস্রাদিক লোক এই উৎসবে প্রসাদ পান। মিঃ পি এন চৌধুরী (স্ট্যানিটারী অফিসার) এবং বি-ডি জৈন মহোদয়ের অক্লান্ত কৰ্মপ্রচেষ্টায় এই উৎসব আরো পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি আর এন্স; মিঃ এন্স সি বসু, বার এট্ট ল; মিঃ এম সি প্রধান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; মিঃ এন কে নাগ, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্তামাপূজা—

গত ২রা কার্তিক রবিবার সারারাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যথারীতি শ্রীস্তামাপূজা হইয়া গিয়াছে। পরদিবস মায়ের প্রসাদ পঞ্চশতাদিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণগণের মধ্যে বিতরিত হইলে পর সায়াহ্নে শোভাযাত্রা ও বাস্তবন্ত্র সহকারে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গত কার্তিক মাসের প্রথম তিন রবিবার তাঁহারই স্বরচিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংক্ষিপ্ত পুণ্য জীবনী” কথকতা পদ্ধতিতে আলোচনা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তির সম্বন্ধ করিয়া এবং জাতীয় শিক্ষা, জাতি শিক্ষা, সংসার, অহং, মায়া, ব্রহ্ম, জগৎ, জীবন, মৃত্যু, অহুভূতি, আত্মা, গুরু, প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুণ্য জীবনী ও শিক্ষা সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন অধিকন্তু ইহাতে আহরিত ও আলোচিত হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভয়ানন্দ, শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতির বিদ্বত বাণী। তাঁহার কথকতার ভাব-ভঙ্গী সঙ্গীতাদি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতীব মুগ্ধ করিয়াছে।

কার্তিকমাসের শেষ রবিবার, তিনি “রাসলীলার আধ্যাত্মিক ভাব” কথকতা পদ্ধতিতে করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলকে বিমল আনন্দ দান করেন।

Swami Abhedananda

[In response to the appeal of the members of "Śiksha Tirtha" a literary society of the College students of Calcutta, to the thought-leaders of the country for their impressions of Swami Abhedananda, some discourses have already been contributed. Below are published a few of them and the readers will be delighted to feel the deep spirit of reverence that these writings breathe. The Editors express Sincere thanks for the kindness of the above Society in publishing them in "Viswavani."—Ed.]

CHEENA-BHAVANA

Director

Prof. TAN YUN-SHAN.

Santiniketan,

SWAMI ABHEDANANDA.

I am very glad that in these critical days when most of the students are thinking of this "ism" and that "ism" and are interested in politics and economics, the students of "Shiksha Tirth"—a literary Association formed by the college students of Calcutta...have thought of publishing a book on the life of the late-lamented Swami Abhedananda, one of the greatest teachers and philosophers of modern India.

I met the late Swamiji for the first time at the Ramakrishna Mission at Darjeeling in 1934 when I was spending my summer vacation there. I do not know why at the very first sight of his I began to love and admire him very much. He was so gentle so kind, so charming and so noble. I put quite a number of questions to him. He answered them one by one so adequately and patiently just like a father explained things to his child. Later on I had the privilege of meeting him several times and discussed many things with him such as Buddhism, Hinduism, Indian Philosophy—specially about the Yoga philosophy and practice. He did enlighten me so much that I can hardly express them in words. Two years have already elapsed since he left this world yet the impression he gave me is still fresh and will always be fresh in my mind. O! I am ever grateful to him!

Students who respect and worship the Swamiji should study his philosophy and follow his teaching and example. He was, indeed, one of the best representatives of the Hindu Religion and Culture in modern times, of which every son and daughter of India should be proud and should never forget.

With these few words I join my young brothers of the Shiksha Tirth in paying homage to the late Yogi Swami Abhedananda.

Sd, Tan Yun-Shan

Visva-Bharati Cheena-Bhavana,
Santiniketan, India.
22nd Sept.—1941.

From

Dr. Radhakumud Mookerji,
M. A., P. R. S. Ph.D., M. L. C.
Professor and
Head of the Department of
History.

12 9 41.

The University
Lucknow.

I whole-heartedly support the project of publishing a proper biography of Swami Abhedananda, one of Bengal's greatest spiritual characters. I had the good fortune of coming into close contact with him and of drinking in the honeyed words of wisdom that fell from his lips. To his biographer, may I tell a story he had himself narrated to me? It will show his masterly handling of the mass-mind. He told me of his interesting feat in weaning away thousands of American men and women from their practice of eating beef by addressing them at public meetings with his irresistible logic which held them spell-bound and was unanswerable. He naively asked them two questions :

(1) "next to mother's milk, on whose milk do you feed your babies?" The audience answered : "O, it is surely the cow's milk." Then the Swami answered back : "Therefore, the Hindu venerates the cow as his second mother."

(2) "Which is the living creature in the whole world whose very excreta are medicinal and wholesome to men?" The audience answered : "Surely, it is the cow whose urine and dung as disinfectants are not repellant to man." Then the Swami clinched his argument : "Therefore, the Hindu reveres the cow as the mother divine." His speech had its immediate effect in thousand of his audience coming forward to sign the creed of reverence for the cow and the sanctity of its life. Few could equal Swamiji in his power of popular oratory combined with that of the simplest exposition of the most abstruse philosophical positions and the subtlest of spiritual truths. We must make Sri Abhedananda live with us and for us and ever teach us in his immortal writings and published works. He is immortal as a teacher.

Sd. Radhakumud Mookerji.

21, Ballygunge Circular Road,
Calcutta.

It is an encouraging sign of the times that Bengal's young men are hearkening in increasing numbers to the messages of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda—the twin spirits of undying fire who lighted the torch of India's civilization in far off America. It is impossible historically to think of the one without thinking of the other. Vivekananda kindled the light of Hinduism in that most western part of the Occident, as we all know. But it is equally essential for us to remember and cherish the further fact that it was Abhedananda who kept that light burning, tended it and fed it with his life's devotion until it burst into a blaze of inextinguishable splendour in the very heart of America. The many branches of the Ramakrishna Mission which have since sprung to life in America are the outer embodiment of that spirit of self-consecration which lay behind Abhedananda's long and arduous work in that country. He was indeed Vivekananda's worthy comrade-in-arms, lionine in spirit, heroic in achievement, and inspired by an immortal faith in the reality of India's culture. He has left behind him a rich heritage which the elect of India's youth must carry on into greater and greater fulfilment. And one's heart is filled with hope and thankfulness at the sight of young Bengal responding to the call of Abhedananda in the manner it has been doing during the recent years.

Sd, B. C. Chatterjee,

25.1.41.

Benares Hindu University.
BENARES, 14 August, 1941

Vice-Chancellor

Dear Sir,

Thank you very much for your letter of the 31st instant. I am deeply absorbed in work now and it is not possible for me to do anything special.

I met Swami Abhedananda on one or two occasions and have had some correspondence with him. I was deeply impressed by his love for Indian Culture and loyalty to the great ideals of spiritual life. His work in America was quite impressive.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd. Radhakrishnan,

Sri Haridas Mukerjee,
6/1B Iswar Mill Lane,
Calcutta.

Attitude of Vedanta Toward All Religions.

Swami Abhedananda

Hundreds of educated men and women of this country have found in Vedanta the true foundation of an absolutely unsectarian universal religion which has neither dogma nor creed of any kind, which embraces all the special religions, such as Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, Mahometanism, Brahminism, and like a thread strings them together into a garland of flowers, variegated in their colour and size. Like an impartial judge, the religion of Vedanta gives the proper place to each of these sectarian religions in the grand evolution of the spiritual thoughts and systems of the world. Having no particular founder, it stands upon the eternal, spiritual laws that have been discovered by various sages and seers of truth of all countries and of all ages and which have been described in the different Scriptures of the world. Those who have studied the religion of Vedanta in its various aspects have found the spiritual laws which are given in all the different Scriptures. For them it is not necessary to study the Vedas of the Hindus, the Tripitakas of the Buddhists, the Zend-Avesta of the Parsees, the Old Testament of the Jews, the Bible of the Christians and the Koran of the Mahometans in order to understand those spiritual laws, because they can find the essential points, the moral and spiritual laws that govern our lives, through the study of Vedanta. It is not necessary if they can only understand the central point, that truth is universal. If there be any spiritual law, that must be universal and must pervade all the Scriptures of the world. Then there is no difficulty—everything will appear to us as simple. Furthermore, the students of Vedanta find in this religion the ultimate conclusions of the greatest scientific thinkers of the world. It includes all the scientific truths. The religion of Vedanta therefore is extremely comforting for those who have outgrown the doctrines and dogmas of special religions, and I can assure you that it has brought the greatest comfort and consolation into the lives of those who are earnest and sincere seekers after truth.

The religion of Vedanta is like a huge structure, the foundation of which is laid, not upon the quicksand of the authority of any particular book or personality, but upon the solid rock of logical and scientific

reasoning ; and the walls of which are not made up of the clay of superstitious dogmas, but are built with the stones of spiritual experiences, placed one upon another by the artistic hands of the great seers of truth of ancient and modern times. The roof of this superb structure is not confined within the celestial domain of the anthropomorphic God of a personal religion, but it extends beyond all the heavens of different religions, and, rising above all the various planes of relativity, reaches that infinite and eternal abode of being, intelligence, love and everlasting bliss. The gates of this magnificent places are guarded, not by zealots and fanatics who carry destructive weapons in their hands to prevent the entrance of other sectarians, but by sincerity and earnestness standing like sentinels to welcome with open arms all those who are sincere and earnest seekers after truth, spiritual life and God-consciousness, irrespective of their creed, nationality or religious conviction. There are many stories in that palatial building, three of which are of great importance. The first floor is for the monotheists, or those who believe in the existence of one personal God whom they worship under a particular name and a particular form. Here is the place for all the monotheistic believers and worshippers in Judaism, Christianity, Mahometanism, Zoroastrianism, Lamaism, Brahminism and theistic Buddhism, with their various sects and denominations. Here are to be found all the doctrines, dogmas rituals, ceremonials and symbols that are described in these particular religions. The second story is for those who have outgrown all ritualism, ceremonialism, symbolism and the worship of a God with a particular name and a particular form. It is for those who have understood that God is not far from us, dwelling in a heaven somewhere above the clouds, but that God dwells in nature ; He is immanent and resident in nature He is not far away, but He is here, He is the Soul of our souls, He is the Life of our life ; "in Him we live and move and have our being". Those who feel this and those who realize that we are children of God, that our souls are parts of that one stupendous whole, the Infinite Being, worship on the second floor of this superb structure of the religions of Vedanta.

The God of Vedanta is personal, yet He is not confined to any particular personality. He is impersonal, also He is above personal and impersonal beyond both. You cannot confine God by giving Him any particular personality. If you think that He is sitting on a throne somewhere, with two hands,—that will limit Him. That is a phase, but there are other phases.

The God of Vedanta has many names and many aspects, and these

aspects and these names are recognized by the different religions of the world. He is the same Being, but has many names. He has no particular form, yet He assumes many forms in order to satisfy the desires of earnest and sincere devotees ; and to fulfill the prayers of the devotee He manifests Himself in that particular form to which the heart and the soul of the devotee are devoted. His personal aspect is worshipped under different names by different religions. The Christians worship Him as the Father in Heaven, the Mahometans as Allah, the Zoroastrians call Him Ahura Mazda, the Brahmins give Him various names, the Buddhists call Him Buddha, the worshippers of Divine Mother call Him the Mother of the universe. God is sexless, and the moment we become sexless we have become divine. He has no sex. Why should you call Him Father and give Him masculine sex ? Call Him mother, masculine or feminine, there is no distinction of sex ; therefore, He may be called Mother, Father, neuter, it does not make any difference. When you understand this central truth, there is no difference in the expression. But the personal God of the dualistic religions of Semitic origin is masculine, is Jehovah ; the same Jehovah again is Father in Heaven, is Allah, is Ahura Mazda.

Third story of this structure is for those who have gone beyond all relativity, who have transcended phenomenal existence, and who have reached that state of divine communion which manifests the eternal, absolute oneness of the Supreme Spirit. It is for those who realize the indivisible oneness of that Being. That Being cannot be divided into parts, but He is one stupendous whole, indivisible, finer than space ; as space cannot be divided so God cannot be divided into parts. That is the Absolute Spirit, the Infinite Being ; it is called by various names. In Vedanta It is called Brahman, Paramahansa or Over-Soul ; but It is the same as the Good of Plato, the *Substantia* of Spinoza, the transcendental thing-in-itself (*Ding an Sich*) of Kant, the Will of Schopenhauer, the Unknown and Unknowable of Herbert Spencer, the Substance of Ernst Haeckel, the Science of Matter of the Materialists, the Real Entity or Spirit of the Spiritualists ; It is also the same as Christ. Christ is this Being, this Universal Spirit Who is called by other names, and He is also Buddha. Buddha means that Eternal Wisdom, that Truth.

These different names are given by different philosophers, as also by different worshippers. Three phases of Vedanta,—the dualistic, the qualified nondualistic and the non-dualistic or monistic,—include all the sectarian religions of the world and impart the highest ideals given in all the Scriptures. What is the highest ideal given in the Scripture of the

Christ, or of the Mahometans, or of the Parsees ? The worship of one God ; that is the highest ideal. God is personal ; He may have some form. He may have a particular name, but still He is one. That is the highest ideal. This you find in the dualistic phase of Vedanta. Vedanta accepts that ideal, and therefore it embraces all the religions that I have just mentioned. As, on the one hand, the religion of Vedanta embraces the special religions of the world, and the highest ideals of all the Scriptures of the world, so on the other hand the philosophy of Vedanta embraces the highest ideals and ultimate conclusions of the greatest scientists, the deepest philosophers, the profoundest thinkers and the best metaphysicians of the world ; therefore this religion is truly universal. Its scope is unlimited and there is no other religion in the world which can be compared to it in its universality and in its infinite scope.

The religion of Vedanta is inseparable from true science and from true philosophy. Why ? Because all sciences and all philosophies are nothing but so many attempts of human minds to grasp some particular phase of the Eternal Truth, the Infinite Reality. As truth is the goal of all science and all philosophy, the same truth is the goal of Vedanta ; and as Vedanta attempts to lead all human minds to the realization of that absolute truth of oneness, so it embraces all the philosophies of the world. In particular doctrines, in particular arguments and discussions and particular points there may be diversity, but the ideal is one, and hence Professor Max Muller said that "Vedanta is the most sublime of all philosophies and the most comforting of all religions." Why is this ? Because it embraces the highest truths given in the philosophy of Plato, of Schopenhauer, of Hegel, Kant, Berkeley, Hume and others. For this reason we should call the religion and philosophy of Vedanta absolutely unsectarian and universal. The follower of the Vedanta religion is a true Christian. He is a true Christian, but in spirit he is broader than a Christian. He is a true Mahometan ; also he is a true Buddhist, a true Brahmin, a true Hindu ; he is a worshipper of truth. He honors and reveres all the great prophets and seers of truth of all countries, accepts their teaching and never fails to separate the essentials of religion from the non-essentials or the crystallized dogmas and doctrines of special religions. He does not belong to any sect or creed of any particular religion, yet in spirit he belongs to all sects and all creeds of all religions, because he knows the spirit of all creeds, he understands the meaning of all sectarian doctrines and dogmas. He does not belong to any particular church or any particular temple, but all churches, all places of worship,

all temples and mosques are equally sacred equally holy. To his all-embracing soul they are all equally great, and so he is able to worship his ideal in a Catholic church or in a Mahometan mosque. He is not limited. When he sits under a tree, he worships. He may not go to Church on Sunday, he may stay in the park under a tree and worship God in spirit. He feels that each individual soul is the temple wherein dwells the Eternal Being and He must be worshipped in spirit. That is a grand ideal.

Vedanta accepts the teachings of the great prophets, like Moses, like Zoroaster, Jesus the Christ, Buddha, Confucius, Laotze and other great prophets and seers of truth who have arisen in other parts of the world, as well as those of India,—such as Krishna, Rama and others ; it recognizes Jesus the Christ as the Son of God, as the Incarnation of divinity, but not as the only one. There have been many other incarnations and will be many in future. God is not limited to any particular tribe or particular nationality, or time, or place. Why should we limit Him ? He is the Infinite Being, the Father of all nations. Wherever His manifestation is necessary, He will appear ; He loves all mankind equally. He does not think that the Jews are his best friends, while others are heathens. No, they are all equal in His eyes. All nations are great before Him. We must not have any national prejudice on account of colour or particular mode of living. All are children of God.

The religion of Vedanta recognizes spiritual growth and evolution in the path of realization. As in our physical body, there are different stages of growth,—like childhood, youth and maturity,—so in the spiritual life there is spiritual childhood, spiritual youth, spiritual maturity. One leads to the other, one merges into the other and ultimately leads to God, to Realization. Spiritual childhood begins with the worship of ancestors or departed spirits and ends with the conception of one extra-cosmic personal God, Who dwells outside of nature ; that is the limit of spiritual childhood. All primitive religions began with ancestor-worship. In fact, ancestor-worship or spirit-worship was the foundation of all religions in primitive times. Modern spiritism or ancient ancestor-worship is only the beginning of spiritual childhood. In ancient times, when the people came to believe in departed spirits and felt that they had power over certain phenomena or control over certain conditions, they were frightened and they began to revere and honour those spirits. Gradually this gave rise to another conception,—that of still higher and more powerful spirits who had larger control over the phenomena of nature, and they called these tribal gods. They became nature gods, and such tribal gods you will find amongst the

different tribes of the ancient Jews, as amongst the tribes of ancient India, China, Japan and other countries. They are like chiefs who have control over certain manifestations of nature or certain powers ; and this may be called the second stage of spiritual childhood. Gradually this leads to another step, which is a little higher ; that is, that there is one governor over all these tribal gods or chiefs, and this conception is the monotheistic conception of a personal God ; that he is the ruler of all, of the sun-god, of the moon-god, of departed spirits, of ancestors and bright spirits,—that is, the ruler of all. This is the beginning of the dualistic conception and here is the end of spiritual childhood. All those dualistic religions which we call monotheistic religions do not go beyond this. They lead our minds and souls to the worship of one personal God who dwells outside of nature and they make us believe that this is the highest, that there can be nothing higher.

These dualistic religions therefore, like Zoroastrianism and Mahometanism, lead to the highest stage of spiritual childhood in the spiritual life. But the spiritual youth begins when we begin to realize that God is not outside of nature but He is in nature ; He is not outside of us. He is in us ; that He is not extracosmic but intra-cosmic ; He is immanent and resident in nature ; He is the soul of the universe ; just as the soul of our body is the internal ruler of our body, so the soul of the universe is the internal ruler of the universe. He governs, not from outside, but from inside. He is the Creator, not in the sense that He sits somewhere and commands and creates the world out of the material which dwells outside of His own being, but He creates by pouring His spiritual influx in nature and starting the evolution of that cosmic energy which is called *Prakriti*, or nature. In fact, the cosmic energy forms the body of the Spiritual Being. God then appears to be both the efficient and material cause of the universe, and therefore He is not only the Father but the Mother of the universe. Father and Mother, both in one. The individual souls come out of His own being like sparks coming out of huge bonfire. The huge bonfire is Divinity and our souls are like sparks which have sprung out of that bonfire of Divinity. We are immortal by our birthright, because we are parts of that one stupendous whole.

This state gradually leads to spiritual maturity, where we do not think of the world, we do not think of creation ; but, rising above all phenomena, we realize the indivisible oneness,—that we are not merely sparks, but we are something closer to divinity—we are one with God.. Then we say, "I and my Father are one." Not one in the sense that an earthly child

is one with its father, but it is unity, because God is all in all, and all is God. There is nothing outside of God, everything has vanished, all phenomena have disappeared, all relative existences has disappeared and the whole universe, appears to be like a solid mass of infinite and indivisible reality. All phenomenal existences seem to be like dreams. I am talking, you are listening,—this is like, a dream ; you cannot realize it unless you rise on a higher plane. We are all playing parts on the stage of the world. I have taken some part and you have taken some other part. There is no difference. You are playing the part of a listener ; I am playing the part of speaker, but we are all on the same stage. You may help me and I may help you. Your desires you are trying to fulfill by your thoughts and deeds, so everybody else is doing the same. You may have certain dreams in your life ; you may think that if you can accomplish these, you have fulfilled your purpose in life. Then, after fulfilling that, you think that there is another purpose. You must push on and reach that, and and so on and on we go until all purposes are fulfilled, all desires are satisfied and all aims are gratified. So in reaching the maturity in spiritual life, we reach the absolutely monistic perception of spiritual oneness. It is not Pantheism. Do not for a moment dream that it is Pantheism. No, it is absolute monism ; there is no other word for it, Pantheism does not express it. Pantheism means, This is God ; mother is God, the chair is God. No, in absolute monism the chair does not exist ; the particular phenomenon does not exist, but we reach the background. God is like the eternal canvas upon which the beautiful picture of this phenomenal world is painted by the Divine Hand. Then we realize the canvas. At present we are fascinated and charmed by the colourings of the external ; we have forgotten the canvas, the background of the universe. Then we realize the background and we reach the highest.

The religion of Vedanta teaches that there is one God, but with many aspects. From spiritual childhood we must rise to spiritual youth, and from spiritual youth to maturity ; then we shall be one with the Infinite. The same God is worshipped under different names. The religion of Vedanta is truly catholic and tolerant ; it does not dispute, it has no particular form of worship, nor does it ask that you do this or that ; but its main theme is that any form of worship which appeals to the sincerity and earnestness of the soul of the devotee is right. If you think that by worshipping any particular ideal, in a particular way, it will help you,—go and do it. Do not hesitate. If you think that it would not help

you, do not do it. The worship of God depends upon the attitude of the worshipper, the attitude of the mind, the heart of the worshipper. If you wish to go and pray, go and pray ; if you do not believe in prayer, do not pray. What you wish, go and do, but be directed by your highest impulse, by your highest desire.

Try to understand the highest purpose of life and then worship the ideal under any form or any name which appeals to you ; do not hesitate for a moment. All rituals, all ceremonials, all forms of worship, are only the means to the highest end, to the realization of the divinity, and therefore the religion of Vedanta embraces all other special sectarian religions, all forms of worship, under the different names that I have given you. Some do not care to worship a personal God, but think of His impersonal nature ; they are just as good. They are not going astray. So long as there is sincerity and earnestness and devotion and love for the spiritual ideal, there is no going astray. We make our heaven and hell on this earth by our thoughts and deeds. There is no other external hell or eternal place of punishment. Our own minds dwell in hell when we have performed some wicked deeds, some wrong. Our souls rebel then. But when we are in the path of righteousness, our souls are happy, there is peace, there is the manifestation of divinity ; because God manifests when our minds are silent, and that silence comes through peace, and when there is peace, there is happiness and bliss.

সম্পাদক—স্বামী চিত্তব্রহ্মপাল্ল ও স্বামী সঙ্কল্পপাল্ল কলিকাতা ১৯বি, রাজা
স্বামীজী টি. প্রিয়মতীক বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী পদ্মনন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১৯৪১এ, আনবার্ণ টি. বাসপয়লা প্রেস হতে প্রিন্টিং প্রস্তুত করা হইবে।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs. As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3 8
India and Her People (New Impression.)	...	3 0
Self-Knowledge	...	1 8
Path of Realisation	...	2 0
Divine Heritage of Man	...	2 0
Spiritual Unfoldment	...	1 8
Reincarnation	...	1 8
Philosophy of Work	...	1 12
Lectures and Addresses in India	...	2 4
How to be a Yogi	...	2 0
Great Saviours of the World	...	1 8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1 0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0 8
Sri Ramakrishna (New Book)	...	0 4
Does the Soul exist after Death (New impression)	...	0 4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Rajkrishna St.,

Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

শ্রোম, ১৩৪৬

১১৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা

স্বামী অভেদানন্দ

১২২০ সালের ৩১শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীঠাকুর নান্নায়ে দৃষ্ট হির করিয়া মহাসম্মতিতে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীমা তাঁহার পরদিন হাতের বালা খুলিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া ও তাঁহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন : “আমি কি কোথাও গেছি গা ? এই যেমন এ ঘর থেকে গুঘর।” তখন আর শ্রীমা হাতের বালা খুলিতে পারিলেন না।

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে দ্বিতীয়বার হাতের বালা খুলিতে শ্রীমা চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেখানেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন : “তুমি হাতের বালা খুলো না। শ্রীকৃষ্ণ যার পতি জ্বর বিধবা হওয়া নাই। সে চির সধবা।”

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কামারপুকুরে থাকিবার সময় লোক সমাজের নিষ্যদ্ব্যবস্থায়ে শ্রীমা বিধবা সাজিতে গিয়াছিলেন, তখনও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া পূর্ববৎ হাতের বালা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণাবলম্বন যাত্রা— • • • ১২২০ সালের ১৫ই তাম্র বৃন্দাবন গমন করিতে অভিলষী হইয়া শ্রীমা কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে যোগীন, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি মিসি, সোলাপ মা ও শ্রীম-রত্নী নিকুঞ্জ দেবী ও আমি ছিলাম। আমরা প্রথমে সকলে কেওঘরে নামিয়া বৈষ্ণবদর্শন করিয়া পরবর্তী গাড়ীতে কান্দি যাত্রা করিলাম। কান্দিঘাটে অবস্থান করিয়া শ্রীমা বিশ্বনাথের আরাতি ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন : “শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বিশ্বনাথের মন্দির হইতে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তখন আমার জাবাবহা হইয়াছিল।”

কান্দি হইতে পরে সকলে অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। সেইখানে একরাত্রি বাস করিয়া বৃন্দাবনান্তিমুখে রওয়ানা হইলাম। যোগীন মা শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর স্বাক্ষর কিছুকাল পূর্বে শ্রীকৃষ্ণাবলম্বনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। পথে ও শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিয়া

বলিয়াছিলেন—“ওগো, হাতে সোনার ইটকবচ (ঐশ্রীঠাকুরের) অমন করে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।” তখন শ্রীমার তল্লাজক হইল এবং তাড়াতাড়ি উত্তরা কবচখানি হাত হইতে খুলিয়া টিনের বাজের মধ্যে রাখিলেন।

বৃন্দাবন বাস। বৃন্দাবনে শ্রীমাকে লইয়া আমরা সকলে বংশীয়টে কালাবাবুর কুঞ্জে উঠিলাম। তথায় অবস্থান কালে শ্রীমার শ্রীরাধার ভ্রায় বিরহভাব হইয়াছিল। শ্রীরাধা যেমন তাঁহার প্রাণবধুর বিরহে ব্যাকুল হইতেন, শ্রীমাও সেইরূপ ঐশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা সীলান্বলে ও নিধুবনের সন্নিকটে শ্রীরাধারমণের মন্দির, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাত্মক বর্ণন করিতেন এবং ঘন ঘন ভাব সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে ঐশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে আদেশ দিয়াছিলেন : “যোগীনকে তুমি ইষ্টকল্প দান করিবে।” ক্রমাগত তিন দিন এইরূপ আদেশ পাইয়া পূজা করিতে করিতে শ্রীমা ভাবাবেশে যোগীনকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমা বৃন্দাবনে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। উক্তিমধ্যে তিনি যোগীন মহারাজ, লক্ষ্মীসিঁদ্বি ও যোগীন মাকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বার গমন করিয়াছিলেন। তথায় ঐশ্রীঠাকুরের নথ ও কেশের কিয়দংশ (যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল) ত্রক্ষকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারী ভয়পুর ও পুষ্করভীর্ণ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে কিরিয়ার পথে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে অবশিষ্ট নথ ও কেশাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীমা ত্রক্ষকুণ্ডের নানান্থান পরত্রেজ পরিক্রম করিয়াছিলেন এবং সর্বদা শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

শ্রীমার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। বৃন্দাবনে একবৎসর বাস করিয়া শ্রীমা যোগীন মহারাজ, লাটু, গোলাপ মা ও যোগীন মার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পরে বলরাম বহুর কবীতে করেকদিন অবস্থান করিয়া যোগীন মহারাজ ও গোলাপ মার সঙ্গে কামারপুকুরে যাত্রা করিলেন। অর্থাভাবে শ্রীমাকে অনেক পথ পরত্রেজই বাইতে হইয়াছিল এবং ত্রক্ষকুণ্ড তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগও করিতে হইয়াছিল।

গঙ্গাধাম যাত্রা। শ্রীমা প্রায় ৭৮ মাস দেশে থাকিয়া কলিকাতায় আসেন এবং বেলুড়ে গঙ্গাধামে রাঙ্ক গমতার তাড়াতাড়ি বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। তৎপরে কলিকাতার শ্রীম-র বাড়ীতে আসিয়া ১২০৪ সালের মধুমাসে, ঐশ্রীঠাকুরের আদেশে তাঁহার গঙ্গাধামস্থিত পিতৃদানার্থে বুড়োগোপালের সঙ্গে গঙ্গাধামে যাত্রা করেন। শ্রীমা বিষ্ণুগঙ্গা কর্ণন করিয়া বুড়োগোপালের সঙ্গে বুড়গয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় বুড়গয়া ঘাটের ঐকধ্য দেখিয়া শ্রীমা তাঁহার সন্তানসন্তানগণের হুঃখ ও কষ্ট শ্রবণ করিয়া ঐশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তাহাদের অন্তঃ একটি হৃদয় বঁঠ তৈরী হয়। তাঁহার প্রার্থনার ফলেই এখন কেহুও বঁঠ হইয়াছে। তিনি বলিতেন, “ঐশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাভেই এই বেলুড় বঁঠা হইয়াছে।”

পূরীধামে শ্রীমাতা তার জননী পিতৃদেব করিয়া কলিকাতার ১২২৫ সালের কার্তিক মাসে কিরিয়া আসেন এবং নীলাচর মুখার্জীর বাগান বাঁড়ীতে সোদাশু মা ও যোগীন মার সঙ্গে ছদ্মবাস করিয়াছিলেন। তখন যোগীনন্দ নামী শ্রীমার সেবা শুশ্রূষা করিত এবং তখনই আমি শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাকে তুলুইয়াছিলাম। সেই স্তোত্র তুলিয়া শ্রীমা আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমার মুখে সন্ন্যাসী বসুক।” সেই সময়ে শ্রীমা আমাকে বহুতর কঙ্কাকের ভপের মালা দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমা নামী ব্রহ্মানন্দ, সন্ন্যাসিনী ও যোগীনন্দের সঙ্গে পূরীধামে গমন করেন। সেখানে সন ১২২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কাছন মাস পর্যন্ত বলরাম বাবুদের ক্ষেত্রবাসীর সঙ্গে বাস করেন। পূরীতে একদিন শ্রীমা শ্রীশ্রীচাঁদের ছবি কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া গিয়া জগন্নাথস্বামীকে দেপাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। পূরী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমা বলরাম বাবুদের বাটীতে কয়েকদিন ছিলেন, পরে আটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাঁড়ীতে গমন করেন। সঙ্গে নিরঞ্জন, যোগীন, তুলসী ও আমি ছিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া আমরা গঙ্গার পাড়ীতে তারকেশ্বর তীর্থ হইয়া কামারপুকুরে গমন করি। সেখানে ৫৭ দিন থাকিয়া আমরা শ্রীমার সঙ্গে আবার বলরাম বাটী গমন করি। এখান হইতে শ্রীমার আশীর্বাদ মন্তকে ধারণ করিয়া হরিদ্বার যাত্রার জন্য Grand Trunk Road দিয়া যাত্রা করি। তুলসী আমার সঙ্গে বাইতে ব্যগ্র হয়।

শ্রীমা এই সময়ে কামারপুকুরে প্রায় একবৎসর থাকেন এবং ১২২৬ সালের শেষ ভাগে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে শ্রীমার বাটীতে উঠেন, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বলরাম বহুর বাটীতে গমন করেন। বলরাম বহু তখন মৃত্যুশয্যা লাভিত। যাহা হউক ১২২৭ সালে ১লা বৈশাখ বলরাম বহু দেহ রক্ষা করিয়া শ্রীমামুকে দেবের নিত্যধামে উপস্থিত হইলেন।

১২২৭ সালে শ্রীমা যখন গৃহস্থি তাড়াটিয়া বাঁড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নরেন্দ্র আসিয়া তাঁহার হৃদয় কণ্ঠে গান শুনাইয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ মন্তকে ধারণ করিয়া পশ্চিম দেশের তীর্থ দর্শন মানসে ও তপস্যা করিতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ বাঁড়ীতেই গিরিশ ঘোষ সর্বপ্রথম শ্রীমার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ঐ বাঁড়ীতে সাধু নাগ মহাশয়ও শ্রীমার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। *

* শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে এই লেখাটী নামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের বহুতলিখিত বাংলা ‘জীবনকথা’ হইতে কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া বখাষ উদ্ধৃত হইল।

অদ্বৈতবাদ

[পূর্বাভাস]

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

যদি বলা হয়—এখানে পুরুষপদে নিগূর্ণ ব্রহ্ম বরিয়া তাহার একপাদে এই বিশ্বকৃত—এইরূপ অর্থই স্পষ্ট বলিয়া ইহাই ইহার অর্থ বলিব ? কিন্তু তাহা হইলে অস্ত্র দোষ ঘটিবে। যেহেতু নিগূর্ণ পুরুষের যে পাদে বিশ্বকৃত সে পাদে যখন বিশ্বের লয় হয়, তখন সেই পাদের সহিত অস্ত্রপাদের তেজ থাকে কি—না ? যদি না থাকে, তবে পাদকল্পনা ব্যর্থ। আর যদি থাকে তবে তাহাকে পুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়া লাভ নাই ; কারণ অনন্ত বস্তুর মধ্যে যাহাই উৎপন্ন হইবে, তাহাই তাহার এক চতুর্থাংশ বা কোন পরিমিত অংশ বলা যায় না। কারণ, অনন্তের অংশ-কল্পনা সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম যে অনন্ত অখণ্ড অকল, তাহা তো অস্ত্র প্রতিতে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ এই বিশ্ব বলার ইহা অনন্ত ব্রহ্ম নহে, কিন্তু পরিমিত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। নচেৎ এই বিশ্ব তাহাতে নিশ্চয়ই কল্পিত বলিতে হইবে। আর ‘দ্বিবি’ বলার দ্বি-বস্তুটী ইহার আধার হইতেছে এবং তাহার অমৃত তিনপাদ আধেয় হইতেছে। অতএব দ্বি-বস্তুটী অনন্ত ব্রহ্ম চতুঃপাদ পুরুষ সত্ত্ব ব্রহ্ম বা বিহাট ব্রহ্মই হইবে। আর তাহা হইলে এই প্রতি নিগূর্ণব্রহ্ম বিষয়কই নহে, আর তদন্তরিত ব্রহ্ম যে এক অদ্বৈত, তাহা এতদ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে।

(৩) “আদিত্যো ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ, তস্য উপব্যাখ্যানম্।

অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সৎ আসীৎ, তৎ সমভবৎ,

তদাণ্ডঃ নিরবর্তত ০০।” ৩।১২।১

অর্থাৎ “আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই উপদেশ। তাহার ব্যাখ্যা এই। এই অসৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা সৎ হইল, তাহা সম্যকরূপে উৎপন্ন হইল। তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল ০০।”

এখানে অসৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল না—বলার মূলে এক অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। আর অসৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল বলার অসঙ্গত শূন্যই ছিল বলা যায় না। কারণ, আদিত্যই ব্রহ্ম—এই বাক্যে সম্ভবতই জ্ঞান অগ্রে হইয়াছে। তাহার পর এই অসৎ সৎ হইল—বলার এই অসৎ যে উৎপত্তির পূর্বে অসৎরূপে ছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, অসৎ পদের দ্বারা তাহা ছিল না, ইহাই বলা হইল। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত মতও সিদ্ধ হয় না। বৃত্তান্তঃ অসৎ অসৎ সৎ হইল বলার সম্মুখে সর্প ছিল না, সর্প হইল, এই বাক্যের দ্বারা বিবর্তবাদই উপস্থিতি হইল, বলিতে হইবে। দ্বিখ্যা অর্থই এই যে, যাহা নাই তাহা যখন হৃত হয়, তখন তাহাকেই দ্বিখ্যা বলা হয়। অতএব ব্রহ্মের মূলে এক অদ্বৈতেরই কথা

এতদ্বারা বলা হইল। প্রতি এ কথা না বলিলে অগৎ দেখিয়া তাহার মূলের যে একত্ব করনা করা হইতে পারে, তাহাতে অগতের সূক্ষ্মাবস্থা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রতি তাহা বলেন নাই। অতএব অশ্বৈতের জ্ঞান প্রতি হইতেই জানা গিয়াছে, প্রতিই অশ্বৈত উপদেশ করিয়াছেন।

তাহার পর “অসমেবেদমগ্র আসীৎ” এই কথার বিশিষ্টাশ্বৈত মতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, এই অগৎ পূর্বে অসৎ ছিল বলায় অগত্বপে অগৎ ছিল না—বলা হইল। কিন্তু বিশিষ্টাশ্বৈত মতে অগৎ অগত্বপেই সূক্ষ্ম ভাবে ব্রহ্মের অত্বরূপে বিরাজমান ছিল—ইহা বলা হয়। সুতরাং তদ্ব্যতীত অগৎকে অগ্রে অসৎ ছিল বলা যায় না। কিন্তু অশ্বৈত মতে তাহা বলা যায়। যেহেতু অশ্বৈত মতে অগৎ মায়ায় পরিণাম, সেই মায়া মিথ্যা অর্থাৎ নাই অথচ প্রতীত হয়। অতএব এই বাক্যটী অশ্বৈতবাদেরই অত্বকূল এবং এতদ্বারা বিশিষ্টাশ্বৈত মত বারণ করাই হইল, এই ভাবের কথা তৈত্তিরীয় ২।৭।১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, এবং সুবালোপনিষদেও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। অতঃপর ৪র্থ এবং ৫ম অধ্যায়ে বিবিধ উপাসনার কথা বলিয়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আবার উক্তকথা দেখা যায়। এজন্য এক্ষণে তাহাই বিচার্য।

ইহার প্রথমেই “একবিজ্ঞান সর্ববিজ্ঞানের” কথার অবতারণা করিয়া, যথা—

“যেন অক্রতং ক্রতং ভবতি, অসত্যং সত্যং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্”

অর্থাৎ যাহার দ্বারা অক্রত বিষয় ক্রত হইয়া যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হইয়া যায়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া যায়—ইহা বলিয়া ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা হইল—

“যথা সোম্য একেন মুংপিণ্ডেন সর্বং সূক্ষ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদ্ বাচ্যরত্নয়ং বিকীরো নামপেদংমুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্।”

অর্থাৎ যেমন এক মুংপিণ্ডে জানিলে সমুদায় সূক্ষ্ম বিজ্ঞাত হয়, বিকারটী বাক্যের চেটা মাত্র, উহা নাম মাত্র, মুক্তিকাই সত্য।

ইহা হইতে একত্রস্ত সত্য অগমিথ্যা ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং শুদ্ধ অশ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

অতঃপর অগতের মূল কারণ লব্ধে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

(৪) সন্দেহ সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্

তদ্বৈক আতঃ অসমেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্

তস্মাৎ অসত্যঃ সজ্জায়ত।” ৬২।১

কৃতস্ত থলু সোমৈব্যং স্যাৎ ইতি হোবাচ

কথম্ অসত্যঃ সজ্জায়ত ইতি,

সৎ তু এব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। ৬২।২

তদ্বৈকত বহু স্যাৎ প্রজায়ের ইতি, তৎ তেজোহন্যত,

তদ্বৈক একত, বহু স্যাৎ প্রজায়ের ইতি, তদ্বপোহন্যত।

তন্মাদ্ বয়ঃ ক চ শোচতি শ্বেবতে বা পুরুষঃ তেজসঃ ।

এব তন্ অধি আপো জায়তে । ৩২।৩

তা আপ ঐকন্ত বহ্ন্যঃ স্যাম প্রজায়েবহি ইতি ।

তা অন্নং অকন্ত, তন্মাদ্ বয়ঃ ক চ বর্ধতি তদেক জুয়িষ্ঠম্

অন্নং তবতি, অন্মাদ্ এব তং অধি অন্নাত্মং জায়তে ” । ৩২।৪

অর্থাৎ “হে সোম্য ! ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয়—সংই ছিল। তদ্বিবরে কেহ কেহ বলেন ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয় অসংই ছিল, সেই অসং হইতে সং জন্মিয়াছে । ৩২।১

কিন্তু হে সোম্য ! ইহা কি করিয়া ইহা হয়—তিনি বলিলেন ; কি করিয়া অসং হইতে সং জন্মিতে পারে ? কিন্তু হে সোম্য ! ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয় সংই ছিল । ৩২।২

তিনি আলোচনা করিলেন—‘আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই’ । তখন তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, সেই তেজঃ আলোচনা করিলেন—‘আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই’ । তখন তিনি জল সৃষ্টি করিলেন । সেজন্য পুরুষ যখন কোথায় শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, সে স্থলে তেজঃ হইতেই জল উৎপন্ন হয় । ৩২।৩

সেই জল আলোচনা করিলেন ‘আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই,’ তখন সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিলেন । এইদেহত্ব যখন সেখানে বৃষ্টি হয় সেই স্থলে বহু অন্ন হয় । ৩২।৪

এস্থলে সৃষ্টির পূর্বে একই অদ্বিতীয় সত্ত্ব বস্তুই ছিল—ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল । একজন্ম আমরা জন্মিত হইতেই সেই এক অদ্বৈতের সন্ধান পাইয়াছি, নচেৎ অল্প প্রমাণদ্বারা এই অদ্বৈতের জ্ঞান হওয়া আমাদের সম্ভবপর নহে । এই জন্মিত হইতে পরমাণু, আকাশ, প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতি বহু সং ঘে ছিল, তাহাও সিদ্ধ হয় না । কারণ, একই অদ্বৈত সংই ছিল বলায় বহু সং থাকি সিদ্ধ হয় না । আর “সংই ছিল” বলায় যে, সকল পদার্থ সঙ্গী সঙ্গাত্মক পদবাচ্য, অর্থাৎ যাহাদের একদেশ বিকৃত হয়, অথবা যাহাদের কালভেদে বিকার স্বীকার করণ যায়, এমন কোন বস্তুই ছিল না—বলা হইল । স্তবরাং দৃষ্টিকা পিও যেমন ঘটনাবাদি রূপে পরিণত হইলেও আবার কালে মুংপিওই পরিণত হয়—এতদূশ কোন বস্তুই ছিল না, অথবা বৃক্ষাদি হইতে ফল ফল হইলেও বৃক্ষকে যেমন সেই বৃক্ষই বলা হয়, পিতা মাতা হইতে সন্তান জন্ম হইলেও যেমন সেই পিতামাতা বলিয়া স্বীকার করা হয়—একজন কোন বস্তুই ছিল না বলা হইল । কিন্তু তথাপি ব্যবহার কালে জীব জগৎ স্বীকার করা হয় বলিয়া এই জীব-জগৎকে মিথ্যাই বলা হইল । জীব নিত্য বলিলে আর একই অদ্বৈত সংই ছিল—ইহা বলা সম্ভব হয় না । পরমাণুও প্রকৃতি বিকৃত হইয়া রূপতে পরিণত হইয়া আবার প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাও একই অদ্বৈত সং-ই হয় না । স্তাবরতে আকাশ, যন প্রভৃতি নিত্য বলিয়া তাহারাও একই অদ্বৈত সং-ই বাক্যের দ্বারা নিবারণিত হইল । আর অসং হইলে কিছুই উৎপন্ন হয় না বলিয়া সৃষ্টবাহীর সৃষ্টও সিদ্ধ হয় না । এইরূপে এই জন্মিত হইতে সো

এক অষ্টমোহই সন্ধান লাভ হইল। অতঃপর তৃতীয় খণ্ডে অষ্টমোহের উৎপত্তি ও ত্রিগুণকরণ সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেও অষ্টমোহের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা—

(৫) সেহং দেবতা একত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতা।

অনেন জীবেন আত্মনা অমুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকিরবাণি ইতি । ৩।৩।২

তাসাং ত্রিগুণতম্ ত্রিগুণতম্ একৈকাং করবাণি ইতি সেহং

দেবতা ইমাঃ তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেন আত্মনা।

অমুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরো২ । ৩।৩।৩

অর্থাৎ “সেই সংস্করণ দেবতাপঙ্কজ করিলেন—“আজ্ঞা আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নি নামক দেবতাতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি।” ৩।৩।২

“আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিগুণ ত্রিগুণ করি। অনন্তর তিনি জীবাত্মরূপে এই সমুদায় দেবতার অভ্যন্তরে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন।” ৩।৩।৩।

এতদ্বারা বুঝা গেল, সেই সংস্করণ দেবতাটী জীব হইয়াছেন, আর তৎসমস্ত জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ মূলে একই অষ্টমোহ তাহা জানা গেল।

যদি বলা যায়, তিনি জীব হন নাই, জীব ছিল, তাহাদের সহিত অমুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তৃত্বাং বিশিষ্টাষ্টমোহই সিদ্ধ হয়। কিন্তু একথা সম্ভব নহে। কারণ, তাহা হইলে “অনেন জীবেন আত্মনা” এই ‘আত্মনা’ পদ না দিলেই হইত। একত্র জীবাত্মরূপে অর্থাৎ জীবাত্মা হইয়া—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। আর একত্র তৈত্তিরীয় ২।৬ “তং সৃষ্টা তদেবাত্মপ্রাণিণং” অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ “স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ” অর্থাৎ তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট—এই ক্রটি দূর করা যাইতে পারে।

যদি বলা হয়, তাহা হইলে এই সম্ভবত্বতে এই জীবজগৎ বীজরূপেই ছিল বলিতে হয়, তৃত্বাং বিশিষ্টাষ্টমোহই সিদ্ধ হয়? না, তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে “তং সৃষ্টা” বাক্য-বিকল্প হয়, এই ভক্ত সেই বীজ এতলে শক্তিরূপ বলাই উচিত।

যদি বল তাহা হইলে শক্তিবিশিষ্টাষ্টমোহই সিদ্ধ হয়? তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, শক্তি স্বীকার করিলে সৃষ্টি নিমিত্তই হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব এই শক্তি উৎপাদবিনাশশীল অর্থাৎ অনিরুদ্ধনীয় বা মিথ্যাই বলিতে হয়।

তাহার পর ৪র্থ খণ্ডে অগ্নি প্রকৃতি দেবতার স্বরূপ বর্ণন, এবং বিকারের মিথ্যাত্ব উপদেশ করিয়া এবং ৫ম খণ্ডে ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে আদি দেবতাস্বরূপ হইতে পরীর মন, প্রাণ ও বাক্যের উৎপত্তি ও স্বরূপ বর্ণন করিয়া ৭ম খণ্ডে বেতকেতুর উপবাস দ্বারা ১৬শ কল পুরুষের পরিচয় দান করিয়া ৮ম খণ্ডে স্বষ্টির পরিচয় মূখে আবার অষ্টমোহের সন্ধান পাওয়া যায়, বলা—

(৬) উদালকো হ আকপিঃ বেতকেতুং পুত্রম্ উবাচ—

অগ্নাস্তং মে সোম্য ! বিজানীহি ইতি ।

যত্র এতৎ পুরুষঃ অপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,
অন্ অগীতো ভবতি, তস্মাৎ এনং অপিতি ইতি আচকতে,
অং হি অগীতো ভবতি ।” ৬।৮।১

অর্থাৎ উদালক আকাশ পুত্র বেতকেতুতে বাললেন—হে সোম্য ! আমার নিকট
অনুপস্থিত হইয়া অবগত হও । যখন এই পুরুষ অপিতি অর্থাৎ অনুপস্থিত হয়, হে সোম্য ! তখন
সে সতা অর্থাৎ সৎ স্বরূপের সহিত সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মিলিত হয়, তদা অর্থাৎ সে সময় পুরুষ
অন্ অর্থাৎ আপনাকে অগীত হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য ইহাকে অর্থাৎ এই পুরুষকে
অপিতি অর্থাৎ নিহ্না বাইতেছে বলা হয় । এই কথাই আবার ২য় খণ্ডে মধুকর ও বৃক্ষ
দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইল ।

“এবমেব খলু সোম্য ! টমাঃ সর্ক্যাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিহুঃ সতি সম্পদ্যামহ
ইতি” ৬।৮।২

অর্থাৎ সমুদায় প্রাণী অনুপস্থিতি সময়ে সংস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে, আমরা
সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি ।” কিন্তু অনুপস্থিতির পর জাগ্রত হইলে নিজ নিজ ভাব প্রাপ্ত হয় ।
পূর্বে ৬।৮।২ বাক্যে পক্ষীর দৃষ্টান্ত মন প্রাণে আবদ্ধ বলা হইল এবং ৬।৮।৩ বাক্যে ক্ষুধা
ও তৃষ্ণার বিষয় বলিয়া শরীর কারণবিহীন নহে বলা হইল । এবং ৬।৮।৪ বাক্যে সংস্বরূপই
জুতসমূহের মূল বলা হইল । যথা—

(৭) “সম্মূলাঃ সোমোম্যাঃ সর্ক্যাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ

সংপ্রতিষ্ঠাঃ” । ৬।৮।৪ এবং ৬ ।

অর্থাৎ “হে সোম্য এই সমুদায় প্রজা সম্মূলক সদায়তন এবং সংপ্রতিষ্ঠা ।” এখানে
সমুদায় প্রজা বলিতে দাবতীর জন্মবান্ পদার্থ বলা হইল । ইহাদের মূল সং, ইহাদের
আরতন অর্থাৎ স্থিতি সং এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লয়ও সং—বলায় এই সমুদায় সেই
সর্ববস্ত্তে কল্পিতই বলিতে হয় । বেহেতু-কারণবস্ত্তী বিকৃত হইয়া কিছু উৎপন্ন হইলে সেই
উৎপন্ন বস্ত্তর তাহাতে বিলয় হইলেও ঠিক কারণস্বরূপে তাহা আর স্থিত হয় না । আর
তজ্জন্ম এই সমুদায় মিথ্যাই বলা হয়, আর মিথ্যার অধিষ্ঠান সেই সর্ববস্ত্ত যে এক অবৈত—
তাৎপাও স্ততর্যা বলা হইল ।

যদি বলা হয়, অনুপস্থিকালে পুরুষ যদি সত্যের সহিত সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত
হয়, তাহা হইলে তাহার সেই অবস্থার তত্ত্ব হয় কেন ? অতএব তখন পুরুষ অজ্ঞান থাকে
বলিতে হইবে ; আর তজ্জন্ম পুরুষ ও সংগমবাচ্য ব্রহ্ম ঠিক অভিন্ন হয় না, কিন্তু তন্মধ্যে
ভেদও থাকে আর তজ্জন্ম বিশিষ্টাভৈত বা বৈতাভৈত মতই সিদ্ধ হয় ? অবৈতবাদ তো সিদ্ধ
হয় না ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এই অজ্ঞানের যদি অনেক ভাব সত্য থাকিত, তাহা হইলে বিশিষ্টাধৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হইত। কিন্তু এই অজ্ঞান অধিষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নাস্ত হওয়ায় ইহাকে মিথ্যা বলিতে হইবে। একত্র পরিণামে অদ্বৈতই থাকে বলিয়া অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। আর পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইলে যে আর কিরে না, তাহাও “ন পুনরাবর্ততে” প্রতিভে কল্পিত হইয়াছে। অতএব অজ্ঞান নষ্ট হয়, চিরকাল থাকে না। আর তৎকাল তাহা ব্রহ্মবৎ সত্য নহে, অর্থাৎ মিথ্যাই হয়। বস্তুতঃ অজ্ঞান যদি বর্ধাই থাকিত, তাহা হইলে তাহার নাশ অসম্ভব হইত। সুতরাং কখন নাশ হয় না। “নাত্যবঃ বিভতে সত্যঃ” এই গীতাবাক্যও ইহাতে প্রমাণ, অতএব এতদ্বারা বিতর্ক অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। বস্তুতঃ এই অতীতির কথা বৃহদারণ্যকে আরও স্পষ্টভাবে ওর্ণ অদ্বৈতের প্রণমেই বলা হইয়াছে। তাহার পর এখানে দেখা যায় বলা হইতেছে—

(৮) “স য এবোহপিমা ঐতদান্য়ামিঃ সর্গং তং সত্যং

স আন্মা তন্তমুসি খেতকেতো টিহি”। ৬।৮।৭

অর্থাৎ সেই যে এই সূক্ষ্মতম সর্বসত্ত্ব, এতদান্য়ক—এই সব, অর্থাৎ তাহাটী তৎকালের আত্মা, তাহাই সত্য, তাহাই আন্মা, তে খেতকেতো! তাহাই তুমি”।

এখানে পূর্ববাক্যে যে সর্বসত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তৎসকলপটী এই সব বলার এবং তাহাকেই সত্য বলার তত্ত্বের রূপে প্রতীতি এই সব দে মিথ্যা, তাহাটী বলা হইল। আর বহুকের আশ্রয় এই সব বলার সেই সর্বসত্ত্ব যে এক অদ্বৈত, তাহাটী বলা হইল। আর তাহাকে আন্মা বলায়, আর “সেই আন্মাটী তুমি খেতকেতু” বলার জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতমণ্ড বলা হইল। অতএব এতদ্বারা অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তই উক্ত হইল, অল্প কোন মতবাদের কথা বলা হয় নাই।

যাহারা বলেন অদ্বৈততত্ত্ব যখন উপদেশবিশেষ হইতেছে, তখন শিল্পকে জীব বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর তাহাকে ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপে দ্বৈত বা বিশিষ্টাধৈত বা দ্বৈতাধৈত সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিতে হইবে, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—তাহাদের কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, সেই সর্বসত্ত্বকে আন্মা বলায়, আন্মাকে আর আন্মাভিন্ন বলা যায় না। কারণ, “আনি আমাভিন্ন” একপা কেহই কখনও অস্বীকার করে না। পক্ষান্তরে যখন যেমন আনিই সত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করি এবং আগ্রহে যেমন তাহার বিলয় আমাতেই হয় বলিয়া অল্পসত্ত্ব মিথ্যা বলা হয়, এখানেও তদ্রূপ বাবৎ সত্ত্ব মিথ্যাই হয়। আর সেই সৃষ্টির আশ্রয় আনিরূপ সৎ-আন্মাই বর্তমান থাকে—ইহাই বলিতে হইবে। দ্বৈতাদিমতে সেই সত্ত্বকে সত্য বলা হয়। একত্র এই প্রতি দ্বৈতাবির সমর্থক হয় না, কিন্তু অদ্বৈতেরই বোধক হয়। দ্বৈত-প্রবাবাদি আকারে যেমন বুদ্ধিকাত্ত্বকতার মিথ্যা, কারণ, তাহাদের সত্য বুদ্ধিকা সত্যের অধীন, এখানেও জীব ও ব্রহ্মতত্ত্ব তদ্রূপ ব্রহ্মের আকারবিশেষ বলিয়া ব্রহ্মাণৈক্য্য ন্যূনত্বকে অর্থাৎ মিথ্যা

বলা হয়। আর মুক্ত মিথ্যা হওয়ার তাহার অধিষ্ঠান সেই সংস্কারবস্ত্র এক ও অবৈতাই চকিতেছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিটি ৮ম খণ্ড হইতে ১৮শ খণ্ড পর্যন্ত নয়বার উক্ত হওয়ার ইহাতে “মজ্জাস” থাকে, আর তৎকর্তৃক ইহাতেই উপনিষদের তাৎপৰ্য্য বলিতে চকিতে। সুতরাং উপনিষদের তাৎপৰ্য্য এক অবৈতভাবে—ইহাতে আর কোনও সংস্কার থাকে না।

যদি বলা হয়, উক্ত বাক্য মধ্যে “স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকেতো” এইরূপ অংশবিশেষ থাকায়, ইহাকে “স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকেতো” এরূপ পাঠ করা যায়, আর তাহা হইলে সেই সম্ভব ৫ আত্মা পুণক বস্ত্র হইল, সুতরাং অবৈত সিদ্ধ হয় না। মাৎসর্য্য এইরূপ কথা বলিগাও থাকেন, ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্” বলায় য়েতকেতুর আত্মা আর পুণক বলিয়া জান করা যায় না। “সৰ্ব্ব” পদের মধ্যে এত আত্মাও গৃহীত হইবার কথা। তাহার পর “তৎ সত্যম্” বলিয়া এত আত্মাকে সম্ভবকেই বলা চকিতে, এজন্য আত্মাকে হইয়া গিলিলে আত্মা আব সত্যবস্ত্র হয় না। আব আত্মা, মিথ্যা হইলে সত্য কোন বস্ত্রকে স্বীকার করিও সম্ভবপর হয় না। আমি মিথ্যা, কিন্তু আমি ভিন্ন বস্ত্র সত্য—এরূপ বলিবার সামর্থ্য মিথ্যা আশির কখনই নাই। আমি সত্য না হইলে অস্ত্র বস্ত্র সত্যতা অপ্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব “তত্ত্বমসি” পাঠ করা একান্তই অসম্ভব।

যদি বলা যায় “তত্ত্বমসি” এত পাঠ করিব, কিন্তু অংশাংশী সম্বন্ধ দ্বারা উপপত্তি কবিব? অর্থাৎ জীবাশ্মাশ্মি সেই সম্ভব বস্ত্র বস্ত্র অংশ বা অঙ্গ বলিব? অংশকে যেমন অংশী নামে নির্দেশ করা হয়, যেমন বৃক্ষশাখাকে বৃক্ষ বলা যায়, এতলেও তদ্রূপ বলিব? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাশ্মিত বা বৈতাত্ম্যবাদ সিদ্ধ হইবে, অবৈতবাদ সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু একথাও অসম্ভব। কারণ অঙ্গাঙ্গী বা অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার কবিত্তে গেলে অংশ ও অংশীভিন্ন বস্ত্রসত্তার স্বীকার প্রয়োজন হয়। সেই অতিরিক্ত বস্ত্রটিকে “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্” এই “সৰ্ব্ব” পদবাচ্য মধ্যে আর গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ “সৰ্ব্ব” পদের অর্থ সংকোচ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু অবৈতমতে সেরূপ সংকোচ করা আবশ্যক হয় না। সুতরাং “তাহা তুমি” এইরূপ অর্থ করিয়াও অংশাংশী সম্বন্ধ দ্বারা বিশিষ্টাশ্মিত বা বৈতাত্ম্যবাদ সিদ্ধ করা যায় না।

তাহার পর বাহার অংশ থাকে তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বলিতে হয়, পরিচ্ছিন্ন বস্ত্র কখন নিত্য হয় না। আর একদেখ বিকৃত হওয়ার সেই অংশকেও বিকার্য্য বলিতে হয়। অধিক কি, দ্বিতীয় বস্ত্রভুক্ত জীবাশ্মা অস্ত্র হইতে পারে না, সুতরাং শোক মোহের হাত হইতে নিষ্কৃতিও সম্ভব হয় না। আর তাহা হইলে এতদর্থক বহুপ্রতির সহিত বিরোধ হয়। অতএব এক অবৈতবাদ ভিন্ন কোন বস্তুবাদই প্রতির সাংসারিক অর্থ থাকে না। এইরূপে তত্ত্বমসি এই নয়বার কথিত প্রতিবাক্যের দ্বারা সেই “এক অবৈতভেদই” সম্ভাবন পাওয়া গেল।

কেহ কেহ আবার তত্ত্বমসি এই বাক্যের 'তত্ত্ব' পদটিকে একটী সমস্ত পদ বিবেচনা করিয়া "তেন বম্ অসি", "তশ্চৈবম্", "তত্ত্ব বম্ অসি" "তন্মিন্ বম্ অসি" এইরূপ ত্রয়া তৎপুরুষ, ৪র্থী তৎপুরুষ, ৫মী তৎপুরুষ, ৬মী তৎপুরুষ এবং ৭মী তৎপুরুষ সমাস করেন। এই সকল পথেই অবৈত সিদ্ধ হয় না। বৈত বা বিশিষ্টাবৈতই সিদ্ধ হয়। কিন্তু একপ সমাস করা অসম্ভব। কারণ, খেতকেতুকে সোধোদন করিয়া তত্ত্বমসি বলা হইতেছে। এই তত্ত্বমসি বাক্যের "তৎ" পদার্থের কথা "তৎ সত্যাম্ স আত্মা" এই অব্যবহিত পূর্ব বাক্যে বলা হইয়াছে। এখন "সেই সত্য আত্মাকে তুমি" অথবা "সেই সত্য আত্মার তুমি" এইরূপ কিছু বলিবার জন্ত "তত্ত্বঃ" এইরূপ সমাস করিবারও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সমাস করিলে আর তৎপদার্থের প্রাপ্য থাকিবে না, কিন্তু তৎ পদার্থের প্রাপ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু এখানে তৎপদার্থের প্রাপ্য প্রকরণ হইতেই জানা যায়।

তাহার পর তত্ত্ব পদের সমাস করিলে যখন কন্মধারয়, ৩য়া তৎপুরুষ, ৫মী তৎপুরুষ, ৬মী তৎপুরুষ, ও ৭মী তৎপুরুষ—এতগুলি সমাস হইতে পারে, তখন কোন্ সমাসটী অভিপ্রেত, তাহা আবার নির্ণয় হইয়া উঠিবে। এখানে এই অর্থান্তর সম্ভাবনা নিরাসের জন্ত সমাস না করাই সঙ্গত পদ ছিল। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিবার কারণ নাই।

• তাহার পর "স এষ অধিনা" "ঐতদাত্ম্যামিদং সর্কঃ" "তৎ সত্যাম্" "স আত্মা" এই সব পূর্ববর্তী বাক্যে উদ্দেশ্য বীপের ক্রমে বক্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে, এখানে সহসা "তত্ত্বমসি" স্থলে "তত্ত্বঃ" পদের সমাস স্বীকার করিলে সেই ক্রমের ভঙ্গরূপ ঘোষ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ তাহার তুমি বা তাহাতে তুমি বা তাহা হইতে তুমি বা তাহার জন্ত তুমি বা তাহার দ্বারা তুমি—এইরূপ কোন অর্থ বুঝাইবার জন্ত "তত্ত্ব বম্ অসি, তন্মিন্ বম্ অসি, তত্ত্বাৎ বম্ অসি, তশ্চৈ বম্ অসি, তেন বম্ অসি" না বলিয়া তত্ত্বমসি বলিতে গেলে অস্পষ্টতারদোষ অনিবার্য হইবে। স্পষ্টার্থের জন্য এখানে "তত্ত্ব বম্ অসি" এই জাতীয় অসম্ভব বাক্যরচনাটী স্বাভাবিক পদ। সমাস করিলে একপস্থলে স্পষ্টার্থতার যে অভ্যাস ব্যাঘাত হইয়া পাকে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব এখানে তত্ত্বমসি বাক্যের 'তত্ত্বঃ' পদটী যে সমস্ত পদ নহে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং "তৎ বম্ অসি" অর্থাৎ তাহা তুমি এবং—এইরূপ সহজ অর্থই এখানে সঙ্গত, আর তজ্জন্য তৎ-পদার্থের সহিত তৎ-পদার্থের যে আশাশীল সূত্র নহে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তৎ-পদার্থের সহিত তৎ পদার্থের অভেদই এখানে উপস্থিতি হইয়াছে বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়, দুইটী পদার্থ মধ্যে ভেদ অভেদ বলা যায় না। অভেদ হইলে দুইটী পদার্থই হয় না। অতএব অভেদ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অজানবস্তুতঃ একবস্তুকে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হইলে তাহার নিবারণার্থ একপ অভেদ কল্পনা অসম্ভব হয় না। চক্ষুদোষে একচক্ষুকে দুইটী বলিয়া ভ্রম হইলে তাহার একক উপদেশ

কখনই অসম্ভব হয় না। এইরূপ এখানে অনাদি অজ্ঞানবশে জীবের ব্রহ্মকে ব্রহ্ম হইয়াছে, তাহার বারমর্ষ 'ভূমি ব্রহ্ম' বলা সম্ভব হইবে না কেন ?

যদি বলা হয়—তৎ-পরে সুহৃৎ ব্রহ্মের কথা যদি বৃত্তিতে হয়, এবং তৎ-পরে যদি এই ব্রহ্ম দেখে আবদ্ধ জীবাত্মাকে বৃত্তিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অংশ জীব এই অর্থই তো এখানে সম্ভব অর্থাৎ হয়। অতএব অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকারই এখানে সম্ভব। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, "ঐতদাত্মানিঃ সর্বম্" বলায় জীবকে তো এতদাত্মক বলা হইয়াছে। জীব কেন বাদ খাইবে ? "ঐতদাত্মা" অর্থে—ইহা যাহার স্বরূপ তাহার ভাব। অতএব "ইহা পদবাচ্য বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাই জীবের স্বরূপ—বলা হইল। অতএব জীব আর তাহার অংশবিশেষ হয় না। বস্তুতঃ জীব "স্মারি" বলিতে ঠিক একবস্তুকে বুঝে না। দেহ, প্রাণ, মন নানা বস্তুকেই নানা সময়ে বৃত্তিমা থাকে, অতএব এই অজ্ঞাননাশের জন্য তত্ত্বমসি বলা হইয়াছে বলিলে তো কোন অসম্ভব হয় না। এক্ষণে এতদ্বারা সম্পূর্ণ অবৈত তত্ত্বেরই কথা বলা হইল অন্য মতবাদের কথা বলা হয় নাই।

তাহার পর জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক হয়, তাহা হইলে জীবের জ্ঞানের উপর সেই ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ হইবে। আর তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম মিথ্যাই হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই অত্যন্ত ভেদ না স্বীকার করিলে আর অংশাংশীভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব জীব ব্রহ্মকে 'অভিষ্টই' বলিতে হইবে।

প্রার্থনা

জ্ঞানবলশী দেবী

হে কহ !

চিরদিন অগ্নিবেশ করিচা-দারণ

তাহারি তাপেতে সঙ্গ করেছ মন,

আধ্যাত্মিক বলে তারে পঞ্চাতে সরায়ে

শাস্তিচিহ্ন হয়ে ছিছ গুণনাম নিয়ে।

পারের প্রতীক নিয়ে আছি গাফাইয়া,

এখনও কিরাও ঘোরে কৃত নাচাইয়া।

হে কহ ! এ উগ্রবেশ করি পরিহার,

নিবন্ধে লয়ে যাও ভবসিন্ধু পার।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ (শ্রীরাধেন্দ্রলাল আচার্য্য)

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রাখ্যানকরণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, আত্মসাধা কাব্য স্বন্দররূপে সম্পন্ন করিবার ইতিহাসে স্বামী অভেদানন্দের কাব্যবিবরণী একটি অতিশয় গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। (a splendid record of arduous work well done)। উহার প্রভাবের মধ্যে যাত্রারাই আসিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্মেরই উহা চিরকালক প্রচার সকার করিয়াছে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন টেটগুলির বিশিষ্ট পত্রিকা যেমন—The Sun, The New York Tribune, The Critic, The Literary Digest, The Times, The Intelligence and Mind, পূর্ণাঙ্গর উহার ধর্মব্যাখ্যার ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের অকাতর পরিশ্রমের পর পরই স্বামী অভেদানন্দের তরুণ পরিশ্রম, নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সোসাইটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিল। ইউনিট চার্চের কল্পকল্পিগের নিমন্ত্রণে স্বামী অভেদানন্দ চার্চে রবিবাসরীঃ ধর্মব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং সববেত জনমণ্ডলী উহার ‘স্বনীতির সত্যকার পাদপীঠ’ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া ক্ষতান্ত প্রীত হইয়াছেন। শুধু ধর্মসংক্রান্ত বিষয় লইয়া যে সকল পত্রিকা আলোচনা করিয়া থাকেন সে সবের মধ্যে মধ্যে যে সমুদায় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিলেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, মার্কিন-ধর্ম-বাজকদিগের মধ্যে বেদান্ত আশ্রয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। উহার মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছেন এবং ধর্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনাকারী মনস্বীবর্গও যে বেদান্তকে সজ্ঞ জ্ঞানে মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। (১)

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে যে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ সালের ৯ই আগষ্ট একজন অপরিচিত ও সহায় সঞ্চলহীন সন্ন্যাসীরূপে নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আসিয়া পাইয়াছিলেন একটি নাম-সর্বস্ব ("Nominal") নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সোসাইটী। সে সোসাইটীর সদস্য সংখ্যা তখন ছিল সেক্রেটারী সহ ৫ জন। পর বৎসর এপ্রিল মাসের মধ্যেই মহারাজ বেদান্তকে যে ভাবে সর্বজনসমাদৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত্র হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত সন্তবালী তাহারই পরিচয় দিতেছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ইহাই মনে হয় যে মাত্র ৮।১০ মাসের মধ্যেই মহারাজ মার্কিনে-

যে বিশ্বকর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে-কোনো প্রচারকের পক্ষেই অত্যন্ত দ্রাঘা ও পৌরবের বিষয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মহারাজ ছিলেন খ্রীষ্টানুদের "আপন হাতে ও হাতে পড়া" প্রিয় শিষ্য। সেই জন্যই তাঁহার অমোঘ শক্তি মহারাজের ভিতর দিয়া মাকিনে ক্রীড়া করিতেছিল। মহারাজের জয়-যাত্রা ছিল যেন স্বয়ং ঠাকুরেরই জয়-যাত্রা।

আটলান্টা সাইকলজিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী Mrs. Rose M. Ashby এই সময়ে একবার আটলান্টা গেজেটে লিখিয়াছিলেন—স্বামীজি (স্বামী অভেনানন্দ) ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'Spiritual Unfoldment' বা "স্বাস্থ্যবিকাশ" সম্বন্ধে ৮টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই ক্লাশ-লেকচারগুলি শুনিবার জন্য অধ্যাহৃত লোকের বহু লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।...এই বক্তৃতাবলীর শেষ দুইটি ছিল উপরোক্ত বিষয়ক। আধ্যাত্মিকতার মান দণ্ডে উদ্দেশ্যের মূল্য নিরূপণ করিতে চাইলে বলিতে হয় যে সে দুইটি বক্তৃতা যেন দুইটি মাণিক! বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবর্গের তখন এইরূপই মনে হইয়াছিল দেবতার নিখাস যেন আসিয়া গায়ে লাগিতেছে! এই ভাব তাঁহাদিগের অন্তরে চিরদিন জাগরুক থাকিবে। (The two final lectures of this course on God-consciousness were gems of spiritual worth and the Divine afflatus by all will always linger.) (২)

কখন জয় আর কাহাকে বলে? মহারাজ যে মাকিনীদের জয় করিয়াছিলেন তাহা যেরূপে কোন কোন ব্যক্তি এখনও সন্দেহান! তাঁহাদিগকে সিসেস্ রোডের উক্ত মন্তব্য পাঠ করিতে বলি। ইউনিটেরিয়ান্ এবং ইউনিভার্সালিষ্ট ধর্ম-যাজকগণ তাঁহাদিগের আপন আপন ধর্ম মন্দিরের বেদীর উপর স্বামী অভেনানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন এবং মহারাজ খুঁটান নরনারীগণকে বেদান্তের ভাবে সাক্ষাৎকর্ম ধর্মতত্ত্ব সুনাইতেন। ২২ মার্চ তারিখের প্রভাতে মহারাজ ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার পশ্চাতে এমনি একটি ঐশ্বরিক শক্তি বিরাজ করিতেছিল যে শ্রোতৃবর্গ অতুষ্টব করিয়াছিলেন যেন স্বয়ং ভগবানই সত্য সত্য তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন! যতক্ষণ দাঁড়িয়া সেই বক্তৃতা হইয়াছিল তাঁহার। মনে করিয়াছিলেন যে, তাহা যেন তাঁহাদের জীবনে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও আত্মোন্নতির কাল স্বরূপ হইয়া রহিল। (on account of the Spiritual power behind it and the veritable Power of the Presence will go down in the lives of those who heard it as an hour of inspirations and uplift.....) আমাদের এই স্থানে তাঁহার শুভাগমন ও এ স্থান হইতে পুনর্যাত্রা যেন (আমাদের মধ্যে) প্রেমকে স্ফূর্ত করিয়াছে, ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং মিলন ও শান্তির জয়কে পূর্ণাঙ্গের ন্যায় অনেক বেশী প্রবল করিয়াছে। (His coming and

going has left a spirit of love, harmony and a greater feeling of unity and peace) (৩) ইহাই কি জগৎ ভর করা নহে ?

দেখিতে পাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের Toronto Lady Guy's Column-এ লিখিত হইয়াছিল—গত সপ্তাহে স্বামী অভেদানন্দের আগমনে বহু চিরঞ্জীল ব্যক্তির জগৎ একটি পরম বিশ্বের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে এবং অজস্র অজস্র একটি আকর্ষণ ও আনন্দের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীজির পিতৃপুরুষদিগের পঞ্চমতের যে ব্যাখ্যা তিনি এখানে উন্মোচন করিয়াছেন, তাহাতে বহু চিরঞ্জীল ব্যক্তি, তাহার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন, তাহার সকলেই নূতনভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়াছেন।………স্বামী অভেদানন্দ একজন অসীম শক্তিশালী পঞ্চাচাধ্য। তিনি যে শিক্ষা দিতেছেন তাহার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণাঙ্গের। এখনই অনেক বেশী। তাহার উপদেশ ও ব্যক্তিগত চরিত্র স্রোতাদিগের জগৎ আকর্ষণ করিয়াছে। (……Swami Abhedananda whole visit to Toronto last week touched a note of wonder, of interest, of pleasure and inspiration, which vibrates in the hearts and souls of scores of thoughtful persons who heard him speak upon the religion of his fathers in India………Swami Abhedananda is a great teacher, and the lessons he teaches are needed today as they have never been needed before……) (৪)।

সন্নিহিত প্রাজ্ঞগণ যদি নিরপেক্ষ ইতিহাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী সহকারে উক্ত মন্তব্যগুলি হৃদয়ে আলোক সংগ্রহপূর্ণক সেট আলোকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন “প্রতীচোর তপস্বিত ব্যক্তিমূলের দৃষ্টিতে” মহারাজের স্থান কোথায় ছিল! স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ যোগানে যেক্ষণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহাট উভয়দিকের জীবন-কথার সূচিয়া উঠিতেছে কিনা—সুখু উভয়ই ইতিহাসিকের বিচাধ্য। ভক্তের অন্তর লইয়া ইতিহাসিক সমালোচকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গেলে সুখু ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হয়। ভক্তির আসন কেবল ভক্তেরই হৃদয়ে, কিন্তু ইতিহাসিক যে আসন স্থাপন করেন অনন্তকালের জগৎ তাহার ভিত্তি! ভক্ত এবং ভক্তহীন এতদ্বয়কেই সেট আসনের সম্মুখে নতশির হইতে চহ—উভয়ই অপূর্ণ নাম ইতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা!

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের New York Times-কে বলিতে শুনি—স্রোতবর্ণে বক্তৃতার হলটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাহার সকলেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বক্তার পর প্রয়োজিত হইয়াছিল। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

‘অত্যাশ্চর্যরূপে লোকের জয় কর (*Remarkable winning personality*) । (৫) ।
 পঞ্চাশবৎসর সফল পুণ্ড্র ও হুহুহ তত্ত্বগুলি মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার কল্পতা ও তাঁহার যশেই ।
 ১৮৯৬ সালের নিউ ইয়র্ক টিবিউন মহারাষ্ট্রের বক্তৃতা এবং প্রচার-কার্যের আলোচনা
 কালে বলিয়াছিলেন—বক্তা ‘হিসাবে তিনি আত্ম-সংযমী এবং লোকচিত্তাকর্ষণকারী ।
 তাঁহার ভাষণগুলি সুস্পষ্ট । দার্শনিক তত্ত্বগুলি কিরূপে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত একত্র
 গম্বিত ভাষায় বারীজির ব্যাখ্যা, মৌলিক ব্যাখ্যা । তাঁহার উচ্চারণও যেমন নির্ভর্য,
 উৎসাহি ভাষার উপর তাঁহার অধিকারও তেমনি সুসম্পূর্ণ । (৬)

মিঃ ওয়েগেন্স টমাস কর্তৃক লিখিত ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত
 ‘Hinduism Invades America’ নামক গ্রন্থের সচিহ্ন তরত অনেকের পরিচয় নাট ।
 পুস্তকের সুখবন্ধের প্রথম পংক্তি এইরূপ :—“This work is not an attack on
 Hinduism”—হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয় নাট । এই
 গ্রন্থের শেষে যে “Book List” আছে তাহা সত্যই ভীষণ ! সেই বিপুল গ্রন্থমালা এবং
 “Notes”—এ লিখিত গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের কোন বিদ্যা মন্দিরের
 আচার্য্য মিটার ওয়েগেন্স তাঁহার বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । গ্রন্থের অবতরণিকাতে
 (Introduction) মিটার হারি এমাসন্ কস্‌টিক্ বলিয়াছেন—ভারতের পঞ্চ বীজ খৃষ্টের দ্বারা
 প্রভাবান্বিত না হইয়া উপায় নাই এবং ভারতের পঞ্চ-মত কর্তৃক প্রভাবান্বিত না হইয়া
 আমেরিকার পঞ্চমতের টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে ! (There is no possibility of
 Indian religion escaping the influence of Jesus Christ, and there is no
 possibility of American religion escaping the influence of the great Indian
 faiths) বুঝি প্রগল্ভ উক্তি বটে !

যাহা হউক এই বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে এইরূপ ধারণা হইবে—অস্বতঃ আমার
 হইরাছে যে “There is no possibility of Indian religion escaping the influence
 of Jesus Christ”—ইহাই দেখাইবার জন্য Hinduism Invades America
 লিখিত হইরাছে । ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ যেকোনভাবে মাকিণে প্রচার করা হইতেছে
 তাহাই গ্রন্থকারের প্রধান আক্রমণের বিষয় । স্বামী বিবেকানন্দ, ও স্বামী অভয়ানন্দ
 হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অধ্বিনানন্দ-পর্যন্ত সকলের বিষয়েই
 কিছু না কিছু মতামত প্রকাশ করা হইরাছে । এমন কি স্বয়ং ঠাকুরও গ্রন্থকারে দৃষ্টি
 একাইতে পারেন নাই ! গ্রন্থকার বলেন ঠাকুরের “human affection was further

(৫) বিষয়বস্তু—গৌর, ১৩৪৭

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) Voll III,
 Page 349.

developed by his friendship with Keshab Chandra Sen, that Hindu lover of Jesus Christ....Not by his own Hindu-minded investigation of Christianity, but by his contact with Christian culture did Ramakrishna come to place a certain Christian stress on Hinduism (P. 62 G3) এইরূপ অসার উক্তির কোন কারণ দেখি না! মোট কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ conservative Hinduism—এর প্রচারক এবং যীশু খৃষ্টের প্রভাবেই তাঁহারা বিষয় বিশেষে উদার মতাবলম্বী—যথা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান অঙ্ক জন সেবা! “This zeal for social welfare seems to have come from Christianity, not from his (Swami Vivekananda) master Ramakrishna who always felt a disgust for service” (২৬৩ পৃষ্ঠা)। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌম মতবাদ, যাহা ভারতের শত সহস্র বৎসরের সাধনলব্ধ সিদ্ধি তাহা যখন মাকিণের মন চরণ করিতেছে তখন বিরুদ্ধ বাদীকে এই ভাবেই (গ্রন্থকারের কথায়) “Ramakrishna Movementকে” পাটো করিবার চেষ্টা না করিয়া নাস্তি গতিরত্থণা!

গ্রন্থের ৬৪ চতুর্থে ১৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িতে পড়িতে বার বার এই কথাই মনে হইয়াছে যে একটা বিক্রীপের স্তর (Bantering note) বরাবর যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে গ্রন্থকার ৭৪ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করিয়াছেন—
“Again he met a delightful lady, and all was well. American ladies and American reporters, each in their own way, made the handsome oriental famous!” (ii)—উহাকেই বলে—গরজ বড় বালাই!

কলিকাতার Y. M. C. A-র সেক্রেটারী Dr. Wilbor W. White-এর দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে মিটার হোয়াইট্ট আমেরিকার নানা নরনারীকে পত্র লিখিয়া জানিয়াছেন যে “To the main body of Americans, Swami Vivekananda was at most a passing fad, leaving no permanent impression. Some of the writers had only vaguely heard of him.....”(২৬২ পৃঃ)।

গ্রন্থকারের আর একটি অদ্ভুত মন্তব্য এইরূপ :—

“He (স্বামী বিবেকানন্দ) realized that India needed Christ to quicken her civilization but on account of his national pride, he refused to surrender to Christ any fundamental Hindu doctrine. As might be supposed, the favourite book of the order was the Bhagavad Gita”—(৭১ পৃষ্ঠা)। ইহার পর জু এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় হিন্দু ভারত, এমন একখানি গ্রন্থও এ দেশে বিকীত হয়!*

গ্রন্থকার বলিতে চাহেন—যাহা ভারতের নহে, যাহা কোন দিন ভারতের ছিল না

এবং বাংলা ভারতের কোন দিনও নাই—ভারতকে সেই সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বররূপে প্রচার করিয়া স্বামীজির 'National pride' পরিস্ফুট হইয়াছে! ইহাকেই বলা হইয়াছে "*Exaggerated praise of India*" এবং তাহার ফলে ঘটিয়াছে—"anarchist movement in Bengal and the more recent drives for 'Civil Disobedience' which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale" (২১ পৃষ্ঠা)। দেশা ঘাইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে সত্বাসবাদ জয় লাভ করিবার বহু পূর্বে দেহ রক্ষা করিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই! গ্রন্থকারের মতে স্বামীজি নাকি এইরূপ উপদেশও দিয়াছেন যে, শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ভারতে সমুন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্ত মাংসাদি আমিশ ভোজনে ভীত হইবে না—এমন কি প্রয়োজন হইলে গোমাংসও ভোজন করিবে !! ("I must even give up his horror of meat and *become a beef eater if necessary* in order to grow strong enough to build up once more a flourishing civilization on the soil of India" —২১ পৃষ্ঠা) এই সকল উক্তিকে বিরুদ্ধবাদীর 'revelation' ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ? এসব ব্যক্তিও স্বামী অভেনানন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন নিম্নে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ কৌশলে ইতিহাসকে এড়াইয়া (Naive freedom from historical detail) বক্তৃতা করিতেন (১১১ পৃষ্ঠা) এবং মুখে বলিতেন আমরা কাজ চাই, বক্তৃতা চাই না—কিন্তু এত বক্তৃতাই করিলেন যে তাহা সাত খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হইল (What we want is action, not speech, said Vivekananda, and spoke seven volumes full—৮৭ পৃষ্ঠা)। এইরূপ বিবোধগার করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

ইতিহাসের দিকে এবং ধর্ম-ক্ষেত্রের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা অধিক মন দেওয়ায় স্বামী অভেনানন্দ পাক্ষাত্য সংস্কৃতির সহিত বেদান্তকে বেশী মানাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। জালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনোজ্ঞ যুক্তিবলে এবং নূতন নূতন মনোহর উদাহরণাদির দ্বারা তিনি শ্রোতাদিগকে বক্তব্য বিষয়টী বিশেষরূপে জয়যজ্ঞ করাইতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে তাঁহার নিরামিশ আহার সম্বন্ধীয় অভিভাষণ। এই বিষয়টির অন্তরালে যে সকল যুক্তি আছে সেগুলি নিজের প্রত্যয়েই চিত্ত আকর্ষণ করে। আবার যেমন মোটামুটি কারণ দর্শাইয়া তিনি বক্তৃতার বলিয়াছেন যদি আমরা বলি খৃষ্টানের বাইবেল (ধর্ম পুস্তক) ভগবানের মুখ-নিহত বাণী, তাহা হইলে বেবানের যে বাইবেল (ধর্ম গ্রন্থ) আছে তাহাকেই ঈশ্বরের বাণীরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। বিবেকানন্দ প্রেতভুতকে দূর করিতেন। তাঁহার মত স্বামী অভেনানন্দ বলেন নাই যে আমেরিকার প্রেতভুত আমেরিকার একটা সত্তা মাল বাহা ভারতের অনন্ত অজস্রসংখ্যের সিদ্ধান্তের সমুদ্রবর্তী হইয়া তাহাকে পরাজিত করিতে চাহে! স্বামী অভেনানন্দ

সোজা-স্বজি বলিতেন যে পাস্চাত্য মিথ্যাবাদের সাহায্যে প্রেতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া শিখিবার মত নূতন কিছু তিনি পান নাই। তাই তাঁহার বিশ্বাস হয় যে সেখানে প্রেতগণ এখনও এই পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াই আছে এবং সেইজন্য প্রেতগণ (মাতুষ্যের মত) অজ্ঞ।

পাস্চাত্য বাহা চায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এই দেখকে ঘৃণা করিতেন এবং মন্তব্যেরা রোগারোগের ব্যাপারকেও ঘৃণা করিতেন বটে (Scorned the body and works of healing) কিন্তু স্বামী অভেনানন্দ গৃহ-বিজ্ঞান-মতের (Christean Science) সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং বাহাতে এই প্রকারে রোগারোগ্যবিষয় লোকে শিক্ষা করে তাহা নিয়ে উৎসাহ দিতেন (Encourages the study of healing power)। তবে তিনি বলিতেন যে এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে আমেরিকা এখন বাহা করিতেছে, বেদান্ত বহুদিন পূর্বেই তাহা করিয়াছে। পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমত একেবারে আধুনিক ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদের অভিমত। ঈশ্বর-মানব-পশু-উদ্ভিদ এইরূপ জীবন চক্রের আবর্তন হইতে পরিভ্রাণ লাভই বাঞ্ছনীয়। জন্মান্তরবাদপ্রসঙ্গে তিনি এই চক্রটা গ্রহণ করেন নাই। এই বিষয়ে আত্মার গমনাগমন যে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত এবং আত্মা যে স্বজনী শক্তি সম্পন্ন ও ক্রমবিবর্তন-সাপেক্ষ এই মতবাদের উপরই স্বামী অভেনানন্দ বৈধী ভোর দিতেন।

উপসংহারে বলি, তিনি যে ভাবে কৰ্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে পাস্চাত্যজগতের আদর্শানুসৃত ব্যাখ্যা। গীতার কৰ্ম্মবাদ ফলাসক্তিশূন্য। প্রাচীন বৈদিক কৰ্ম্মবাদে বিশেষ ফলের জন্য বিশেষ কৰ্ম্মের ব্যবস্থা আছে। রামানুজের দ্বায় স্বামী অভেনানন্দও এটী দুইটীকে মিলাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ‘আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তব্যগুলি কোন উচ্চ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার উপায় মাত্র। তিনি আরও বলেন যে স্বার্থশূন্য সকল সংকৰ্ম্ম পরিশেষে শাস্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ আনয়ন করে। ভগবদ্গীতায় ও বিবেকানন্দের কৰ্ম্মযোগে বলা হইয়াছে যে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থহীন হইয়া ও ফলাসক্তিশূন্য হইয়া কৰ্ম্ম করাটী শ্রেষ্ঠ মার্গ, স্বামী অভেনানন্দের কৰ্ম্মযোগের সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

স্বামী পরমানন্দের সঙ্গে দেখিতে পাই সেই পৌড়ামীয় পুনরাভিযুক্তি (A return to conservatism)। স্বামী অভেনানন্দ যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং পাস্চাত্য ধর্ম্মমতের আলোকে তাঁহার হিন্দু-বিশ্বাস ও মত গুলিকে আলোকিত করিয়া লন এবং উহাদিগকে সম্প্রসারিত করেন স্বামী পরমানন্দকে সেদিক করিতে দেখি না। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরু গীতার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করিয়া থাকেন।

...এইরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকায় বেদান্তকে মার্কিন-সংস্কৃতির

সংলিখিত মিশাইয়া প্রচার করার তত্ত্ব পছাটী অবলম্বন করা হয় নাই। কেবল অভেদানন্দ ও জানেন্দ্রানন্দেই দেখিতে পাই যে এই মিলন প্রকৃত ভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে (We notice considerable adoption).....।

মার্কিনে 'রামকৃষ্ণ-মুভ্‌মেন্ট' যে ক্রমেই প্রভাব-শূন্য হইয়াছে তাহার কারণ গোড়ামী পূর্ণ বাণীর গোড়ার ভাষ প্রচার (conservatism of both message and method)। রামকৃষ্ণ-মুভ্‌মেন্টের সদস্যদিগের বাহিরে এই মুভ্‌মেন্টের প্রভাব আর বড় বেশী পরিলক্ষিত হয় না এবং সদস্য সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। ১৯০৬ সালে মাত্র মার্কিনে ৩৪০ জন সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ সালে উহা ১২০ হইয়াছে।.....এই মুভ্‌মেন্ট যে আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই তাহার কারণ অন্তঃসন্ধান করিলে অন্ততঃ দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ এই মুভ্‌মেন্ট তাহার নূতনত্ব (Novelty) হারাইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ স্বামী অভেদানন্দ প্রচারকাণ্ডা হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি তাহার বাণী ও প্রচার-পদ্ধতি উভয়কেই মার্কিন-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিশাইয়া দিতেন (Who was willing to adjust himself to American institution in both message and method)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তাহার "বেদান্ত বুলেটিন" নামক পত্রিকার গ্রাহক তিন সহস্রেরও অধিক ছিল। এই তিন সহস্র পত্রিকার ৩০০ শত বিনা মূল্যে বিভিন্ন পাঠাগারে ও ছাত্রদিগের মধ্যে বিভাজিত হইত। (Hinduism Invades America পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪, ১১০-১১২, ১২৫)।

এই সকল আলোচনা হইতে ইচ্ছাই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, স্বদীর্ঘ পচিশ বৎসর স্বামী অভেদানন্দ তাহার প্রতীচা মনোহরণকারী বেদান্ত-প্রচার কোশলে মার্কিনের সর্বশ্রেণীর এবং বিশেষতঃ "শিক্ষিত ব্যক্তিগণের" নিকট হইতে প্রকৃত শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই মার্কিনে "রামকৃষ্ণ-মুভ্‌মেন্ট" ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে! The failure to expand is probably due first to the wearing off of novelty, and second to the retirement of Swami Abhedananda who was willing to adjust himself to American institutions in both message and method—Hinduism Invades America Page 115) তাহার মার্কিন-প্রবাসের অতি সামান্ত বিবরণই স্বামী বিবেকানন্দ-চরিতে এবং বেদান্তমঠের মুদ্রিত 'বিশ্ববাসীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে বৃক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্যমাত্র হুবিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানিক, পরিব্রাজক, গায়ক, শিল্পী, নানা ইউনিভার্সিটির বহুজনমান্ত আচার্য্যপণ্ডিত, বিদ্বানী নারী-সমাজ এবং কতকগুলি লক্ষ প্রতিষ্ঠিত বৃষ্ট ধর্মযাজক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক মহারাজকে কবির প্রাণ্য তত্ত্ব ও পূজার অঙ্গনি প্রদান করিতেন। মার্কিনে "অনেক খ্যাতনামা বিদ্বান ও সমুদ্রযাত্রী অধিবাসী তাহার শিষ্য গ্রহণ" করিয়াছিলেন। মহারাজ যে শুধু নিউইয়র্ক নগরে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটী

লইয়াই মাকিণে জীবন কাটাউয়াছেন, তাহা নহে। তিনি “নানা স্থানে বেদান্ত-প্রচারের” কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান পূর্বক কঠোর পরিশ্রম সহকারে হিন্দুর ধর্মকথা প্রচার” করিয়াছিলেন এবং “ক্রমে সর্বত্র গান্ধাজ্ঞা দেশ সনাতন ধর্মবস্ত্রায় প্রাধিত” করিয়াছিলেন।

এই অভিনব ধর্মভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের Brooklyn Standard Mission উহার নাম দিয়াছিলেন “Hindoo Cult” এবং বলিয়াছিলেন—তিন বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াশিংটনের Philosophical Society-র প্রচেষ্টায় কতকগুলি বক্তৃতা করেন। তদবধি ওয়াশিংটনে এই Hindoo Cult-এর জন্ম হয়। সে সময় যে সকল ভবিষ্যৎ পণ্ডিত স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে—উদাহরণ স্বরূপ দার্শনিক তত্ত্বটুকু শুনিবার জন্যই সভায় ঘাইতেন। (This Hindoo Cult was established in Washington about 3 years ago, with a series of lectures given by Swami Vivekananda under the auspices of Philosophical Society... Their (যে সকল বিদ্বান ব্যক্তিগণ সভায় আসিতেন) interest is *merely Philosophical* and does not conflict with their religious belief in the slightest degree) স্বামী অন্ডেহানন্দ তাঁহার প্রচার কোশলে, এবং তাঁহার নিজ জীবনকে জীবন্ত উদাহরণ রূপে উপস্থিত করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে যে “Interest” ছিল “*merely Philosophical*” তাহাকেই আমেরিকায় স্বধীভনের জীবনযাত্রার অঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট তখন প্রায় উড়িয়া গিয়া “খ্রীষ্ট” জন্ম লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টই হইতে লাগিল তখন চিন্তাধারাের ধর্মের রূপ। স্বামী অন্ডেহানন্দ সর্বদাই তাঁহাদিগকে স্মারিতেন—*The whole of animal life is moving towards Christward, for the word ‘Christ’ is the name of the state of freedom and the highest spiritual enlightenment.*

স্বামী অন্ডেহানন্দ (Mr. Heyblom) স্বামী অন্ডেহানন্দের একজন বিশেষ প্রিয় গুলমাণ্ড শিষ্য। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি হিমালয়ের নিভৃত গুহায় বাস করিয়া তপস্তা করিয়া থাকেন। নিজের গুলমেই সর্বদা তিনি একবার এটরূপ বলিয়াছিলেন—কয়েকজন মাত্র আগ্রহীল ছাত্র লইয়া স্বামী অন্ডেহানন্দ আমেরিকায় কাব্যারন্ত করেন এবং তাঁহার স্বধীর্ষ পচিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম আমেরিকায় বেদান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সে সময় যে বেদান্ত সোসাইটি ছিল শৈশবে, তিনি ধীরে ধীরে সেই সোসাইটিকে পঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখন সে সোসাইটি স্বামী অন্ডেহানন্দের বিরাম-বিজ্ঞানমণ্ডল নিঃস্বার্থ ও অস্বার্থ পরিশ্রমের কীর্ত্তিভূত হইয়া আছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর দ্বারা বেদান্ত-সাহিত্য সম্প্রদায়ী হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ই যুক্তিবাদ সেই স্বধীর প্রতীচির্ষে তাঁহারই বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল ধর্মচার্যগণ তাঁহার পরে তাঁহারই নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ পূর্বক প্রচার-কাণ্ডে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবে স্বামী অন্ডেহানন্দ

‘ঠা’হাদিপের অস্ত্র পথ পরিষ্কার করিয়াছেন—নিউ ইয়র্ক সোসাইটীর বর্তমান সমুদয় অবস্থা দেখিলেই লোকে এসকল বিষয় অস্বাভাবিক করিয়া লইতে পারিবে।

ঐশ্ব্যাকুর বলিতেন—“ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। সেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে যাইতে হইবে, কারণ সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।” বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা ঠাকুরের অতুলনীয় বাণীতে বলিতেছি—“বিজ্ঞান কিনা তাঁকে (ব্রহ্মকে) বিশেষ ভাবে জানা। কাঠে অগ্নি আছে এই বিশ্বাস—এইটী বোধে বোধ। তার নাম জ্ঞান। কিন্তু সেই আগুনে ভাত রাঁধা, ধাওয়া ও খেয়ে” হুটে-পুটে হওয়া,—তার নাম বিজ্ঞান।...তিনিই মায়ায় টেনে-জীর-জগৎ চতুষ্কিন্ধিত তত্ত্ব হয়েছেন, এইটী দর্শন করা; ইহারই নাম—ব্রহ্মবিজ্ঞান।...বিজ্ঞানী দেখলেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি—যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান—যিনি গুণাতীত, তিনিই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। জীব-জন্তু, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-জ্ঞান, বৈরাগ্য এসব তাঁরই ঐশ্বর্য্য।...”

এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মহামায়ার শরণাগত হইতে হয়। তিনি তুষ্ট না হইলে সকলই ব্যথা—পরমব্রহ্ম ধাম লাভ করা যায় না। ‘মহামায়ার দুইটী শক্তি—একটি বিজ্ঞা-মায়া, অপরটি—অবিজ্ঞামায়া। অবিজ্ঞা-মায়ার প্রভাবে জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। বিজ্ঞামায়া জীবনের সকল বন্ধন-পাশ মুক্ত করিয়া দেন। সুতরাং ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করাই উপাসনার মনো শ্রেষ্ঠ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজই সর্বপ্রথমে এই মনোমুগ্ধকর মুক্তি-প্রচারক উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া আমেরিকান্দিগের সম্মুখে স্বর্গের একটি নূতন দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।

মহারাজের ভাষ্যেতে এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—on Sunday, January 8th. (1899) at 3 P. M. I delivered a public lecture on “The Motherhood of God,” for the first time. It was liked so much that it was printed in a pamphlet form and it ran through *Several editions* afterwards.

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীয়াসমোহন চক্রবর্তী পি, এইচ, বি, পুরাণরত্ন, বিভাগিনোদ

রামায়ণ ও পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং পালি গ্রন্থসমূহে তক্ষশিলা নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। রামায়ণ হইতে জানা যায়, ভারত তক্ষশিলা ও পুষ্পলাবত নামে দুইটি নগর নির্মাণ করিয়া তাহাতে তাহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্পকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পনেরু ও উদ্ভানাদিতে এই দুই নগর সমুদয় ছিল। সেখানকার প্রজাসমূহ বেশ দানবিক ছিল। তাহাতে অনেক দোকান পাট, অট্টালিকা, সপ্ততল গৃহ ও দেব-মন্দির ছিল। তাল, তমাল, বকুল ও তিলক বৃক্ষের দ্বারা ঐসকল সজোড়িত ছিল। ভারত সেখানে পাঁচ বৎসর বাস করেন।^১ রামায়ণের বর্ণনামুযায়ী রঘুবংশেও পাওয়া যায়, ভারত তাহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্পকে দুইটি নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের নামানুসারে তাহাদের নামকরণ করেন।^২ বায়ু পুরাণেও তক্ষের রাজধানীরূপে তক্ষশিলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।^৩ বৃহৎসংহিতাতে তক্ষশিলা উত্তর ভারতে একটি প্রধান নগররূপে তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে।^৪ ক্ষেমেজ্জকৃত বোধিসত্তাবদানকল্পলতা হইতে জানা যায় সম্রাট অশোক তাহার পুত্র কুণালকে তক্ষশিলা জয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তখন তক্ষশিলাতে কুঞ্জরকর্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এইরূপ কথিত আছে, অশোকের মহিমায় কুণালের বিমাতা তিস্তরক্ষা তক্ষশিলার শাসনকর্তার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কুণালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে নিকাসিত করেন।^৫

পালি সাহিত্যে বিশেষ করিয়া জাতকগ্রন্থে তক্ষশিলাকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন্দ্ররূপে বারংবার উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতক উপাখ্যান হইতে অবগত হওয়া যায়, তৎকালে তক্ষশিলা সমগ্র ভারতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বারানসী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, কোশল এবং উদীচ্যদেশের কুক ও শিবদেব রাজ্য হইতেও বিদ্যাগীরা উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় আগমন করিত। কেবল তাহাই নহে। ৬০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীষ্টোত্তর ৫০০ অব্দ পর্যন্ত তক্ষশিলা সমগ্র প্রাচ্য পণ্ডিত

১। রামায়ণ—উত্তর কাণ্ড, ১১৪ অধ্যায় ১১—১৬ শ্লোক (বঙ্গবাসী)

২। রঘুবংশ ১৫।৮২

৩। বায়ুপুরাণ ৮৮ অধ্যায় ১৯০ শ্লোক (বঙ্গবাসী)

৪। বৃহৎসংহিতা ১০।৮, ১৪।২৬, ১৫।২৬

৫। বোধিসত্তাবদান কল্পলতা—৫২, ৭৫, ৮২, ২০ অধ্যায়।

শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, সিরিয়া, আরব, চীন, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও বিজ্ঞানীগণ তক্ষশিলার আসিয়া অধ্যয়ন করিত।*

গৌতম বুদ্ধের বিজ্ঞান কালে তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র স্থান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে তক্ষশিলা বৌদ্ধধর্মের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। গ্রসিঙ্ক ব্যাকরণবিদ পানিনি, মহাজানকার পতঞ্জলি, কৃশাগ্রদী রাজনীতিজ্ঞ চাপক্য তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ বিম্বিসারের সভাটিকিংসক প্রণাতনামা জীবক তক্ষশিলায় ভেষজ ও শল্যবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ সম্প্রদায়ের দার্শনিক আশোলোনিয়াস্ জ্ঞানার্থে তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার নৃপতি তাঁহাকে গ্রীক ভাষায় অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়, যেসকল গ্রীক পণ্ডিত তাহার সহিত আসিয়াছিলেন তাহারা তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণধর্মের কঠোর তপস্কথ্যা ও অভিনব মতবাদে বিম্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। খ্রিঃ ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তক্ষশিলার উপস্থিত হন, কিন্তু তিনি তক্ষশিলা সম্বন্ধে কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ভাণ্ডা বেত-চনগণ যখন গান্ধার হইতে কুশান রাজত্বের মূলোচ্ছেদ করে সেই সময়ে তাহারা তক্ষশিলায় বহু মৌলপরিশোধিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিলম্ব করিয়া নিজেদের বঙ্গবতীর পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করে। তৎপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিউয়েন-ত্সাঙ তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন তখন তিনি তক্ষশিলাকে কান্দীর রাজ্যের অধীন, দ্বিতীগৌরব এক 'বৃহৎ জনপদরূপে পরিণত দেখিয়াছিলেন।

পালি ভাষাতক গ্রন্থ হইতে আমরা তক্ষশিলার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সেই যুগে দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল। যাহারা বিনা বেতনে আচার্য্যের গৃহে বাস করিত তাহাদিগকে দিনের বেলায় আচার্য্যের গৃহকর্ম করিতে হইত এবং রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিতে হইত। আর যাহারা বেতন দিত তাহারা আচার্য্যের গৃহে "তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মত থাকিত।" তাহারা দিনের বেলায় পড়িতে পারিত। শারীরিক দণ্ড তখনও বেশ প্রচলিত ছিল। এক রাজপুত্রকে শারীরিক দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, একটি ভ্রাতাকে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "চিহ্নসমূহ" ভ্রাতক হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় বালকদিগকেই তক্ষশিলাতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক সময় দুইটি

6. "Taxila in her days was one of the focal points, one of the great resonators, as it were, of Asiatic Culture. Here between 600 B. C. to 500 A.D. met Babylonian, Syrian, Egyptian, Arab, Phoenician, Ephesian, Chinese and Indian. The knowledge that was to go out of India must first be carried to Taxila, thence to radiate in all directions."

Sister Nivedita.

চণ্ডাল যুবক ব্রাহ্মণের চক্ষুবেশে এক আচার্য্যের নিকট বিজ্ঞাপিকা করিতেছিল; কিন্তু যখন যখন উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে তখন তাহাদিগকে ভাড়াইয়া বেওয়া হয়।

তক্ষশিলায় যে সকল বিজ্ঞা শিক্ষান হইত তাহাদের মধ্যে তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞার উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। পালি জাতকের কোথাও অগ্নিবৈদের উল্লেখ নাই। অনেক স্থলে দেখা যায়, চাহেরা কেবল শিল্প (সিপ্প) শিক্ষা করিতেছে। এখানে “শিল্প” বিজ্ঞা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিচাই মনে হয়।

“কৌশেয়ী” জাতক^৮ হইতে জানা যায়, বারাগসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তক্ষশিলায় তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বারাগসীতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন এবং কহ্লিয় রাজকুমারদের ও ব্রাহ্মণ বালকদের তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞা শিক্ষা দিতে থাকেন। “ভূর্মোদো” জাতক^৯ হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত কুমার রূপে বারাগসী রাজের প্রধানা মহিষী বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যাশিক্ষার তক্ষশিলায় গমন করেন এবং তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন। “ভীমসেন” জাতক^{১০} হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় দত্তবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে একজন বিখ্যাত দাত্তক হইয়া উঠেন। “অঙ্গদূপ” জাতক^{১১} জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া দত্তবিদ্যায় এতটা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি তীব্র উচ্চৈঃস্বরে নিষ্কিন্তু করিয়া ঐ তীরের নিম্ন-পাতন কালে নিকট লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া কুপতিত করিতে পারিতেন।

“শরভঙ্গ” জাতক^{১২} হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব কোন এক পুরোহিত-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে উত্তম খড়্গা, মেঘশূন্যনির্মিত ধনু, সজ্জিত তুণীর, বর্ম এবং উকীর পারিতোষিক লাভ করেন। বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় পাঁচশত যুবককে শিক্ষা প্রদান করেন এবং তৎপর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বোধিসত্ত্ব বারাগসী রাজের আদ্যানে দত্তবিদ্যায় যে সকল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা জাতকে বর্ণিত আছে। চারিকোণে চারিটি কলাগাছ রোপিত হইয়াছিল; তিনি একবাণে সবগুলিকে বিদ্ধ করেন। এই কৌশলের

৮। জাতক সংখ্যা ১৩০

৯। জাতক সংখ্যা ৫০

১০। জাতক সংখ্যা ৮০

১১। জাতক সংখ্যা ১৮১

১২। জাতক সংখ্যা ৫২২

নাম চক্ৰবেদ্য। এতদ্ব্যতীত শরের লাঠি, শরের বন্ধু, শরের বেদি, শরের প্রাসাদ, শরের মণ্ডপ, শরের প্রাকার, শরের সোপান ও শরের পুষ্করিনী কি কোশলে করিতে হয়, বোধিসত্ত্ব তাহা অদ্ভুত নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শন করিলেন। তিনি শরপদ্ম নির্মাণ পূর্বক তাহা প্রস্তুত করাইলেন, শরবর্ষ ঘটাইয়া বৃষ্টির আকারে শর পাত্তিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব ৮ অঙ্গুলি পুরু একখানা কাঠের তক্তা, ১ অঙ্গুলি পুরু একখানা লোহার পাত, মাটি ও বালুকাপূর্ণ একটি গাড়ী তীর দ্বারা বিদ্ধ করেন। তিনি ১২০ হাত দূরে একগাছি চুল রাখিয়া দিয়া উহা যেমন বাতাসে কাপিতেছিল অমনি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন।

“হসীম” জাতক^{১৩} হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় হস্তি-মূত্র বা গজশায় শিকা করেন। “চাম্পের” জাতকে^{১৪} পাওয়া যায়, বারানসীর এক যুবক তক্ষশিলাতে সর্প বশীকৃত করিবার মন্ত্র শিকা করেন। “ব্রহ্মজয়” জাতক^{১৫} হইতে অবগত হওয়া যায়, কোশল রাজকুমার তক্ষশিলাতে নিধিউদ্ধারণ মন্ত্র শিকা করেন এবং সেই মন্ত্রের প্রভাবে মৃত পিতার লুপ্তায়িত ধনরাশি আবিষ্কার করেন।

১৩। জাতক সংখ্যা ১৬৩

১৪। জাতক সংখ্যা ৫০৬

১৫। জাতক সংখ্যা ৩৩৬

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

পরমহংসদেবের মহাসমাদি :

নরেন্দ্র, কালিগ্রাম প্রভৃতি সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় একদিন পরমহংসদেবের গলা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। এত রক্ত পড়িল যে তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রি ১টার সময় তাঁহার বালক ভক্তগণ পরমহংসদেবের নিকট বসিয়া আছে, সেদিন ১২৯৩ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার এবং পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে চতুর্দিক উজ্জ্বলিত (Aug. 16th. 1886)। এমন সময় পরমহংসদেবের সমাধি হইল। তাহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইয়া রহিল। নরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ওকার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অপর সকলেও তাহার সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই আশা করিতেছিলেন যে অল্পকাল পূরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে। তাঁহার। ঘটীর পুর ঘটী সমাধিভঙ্গের আশা করিয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। বেলা ৯টা হইল, তবুও তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিল না। তখন তাঁহার বালক ভক্তগণ বিশেষ ভাব পাইয়া ঈর্ষীমাকে ধবর দিলেন। তিনি আসিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং “যা ছুই কোথায় খেলি গো” বলিয়া কানিতে লাগিলেন। সেবকগণ এক

পার্শ্ব পাড়াইয়া স্বামী-স্ত্রীর এই অপূর্ণ সযত্নের কথা জানিয়া অবাচ্ হইয়া রহিলেন। খ্রীষ্টানদের যেমন তাঁহার পত্নীকে মা কালীর ভূপ বলিয়া আনিতে, খ্রীষ্টানও তাঁহার স্বামীকে তেমনি মা কালী বলিয়া দেখিতেন এবং সেজন্যই তিনি ঐ নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক ঐ-অপূর্ণ সযত্ন ও দৃঢ় পূর্বে কোথায়ও কখন শোনা যা দেখা যায় না।

পরমহংসদেবের এই মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া নেপালের কাপ্তেন বিখনাথ উপাধ্যায় আসিলেন এবং বলিলেন মেকদণ্ডে দ্রুত মালিশ করিলে হয়ত তাঁহার চৈতন্য ফিরিতে পারে। তখনই শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) গব্য দ্রুত মালিশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও পরিবর্তন হইল না। অপরাপর ভক্তেরা সংবাদ পাইয়া একে একে আসিতে লাগিলেন। বেলা ১টার সময় ভক্তেরা মহেশ্বনাথ সরকারকে আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—‘আর যি মালিশ করিলে কি হইবে। প্রায় অর্ধঘণ্টা পূর্বে প্রাণ বাহির হইয়াছে। এবার মহাসমাধি হইয়াছে, শরীর decumpose হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দেহের সংকার করা হোক।’ এই অবস্থার ফটো তুলিবার জন্য ১০০ টাকা দিয়া ভক্তেরা সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে শোকাবুল চিত্তে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেবকদের মাধ্যমে ধেন বজ্রঘাত পতিত হইল। সকলেই মুগ্ধমান হইয়া অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পরমহংসদেবের ভোমতিস্থায় শরীরটিকে তাহার পর সজ্জিত করা হইল, গলার ফুলের মালা, পায়ে চন্দন, ফুল দিয়া একটা খাটিয়ার উপর শোধান হইল। তখন Jengal Photographer Co. ছইখানি ফটো তুলিয়া লইল। রামবাবু সম্মুখে পাড়াইয়া নরেনকে কাছে পাড়াইতে বলিলেন। আর সকলে পশ্চাতে শিঙিতে পাড়াইলেন। বেলা ৫টার পর কালীপুর হইতে ত্রিশূল, ওকার, খুঁড়ি, কুশ, অর্ধচন্দ্র প্রতীক (cross, crescent symbol) লইয়া সজ্জিত করিতে করিতে বরাহনগরের অশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল, এবং শরীর দাহ করিবার জন্য দ্রুত, চন্দনকাঠ প্রকৃতি বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বালক সেবকগণ সকলেই যোগদান করিলেন। তাঁহার পুত্র শরীর দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া পেল। বালক শিশুগণ একটা তাঁহার কলসে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া কালীপুরের বাগানে লইয়া পেলেন। সমস্ত রাজি পরমহংসদেবের মধুর চরিত্র আলোচনার কাটিল। তাঁহারা ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ প্রকৃতির সহায়ে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে তাহারা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহাদের ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদি কালীপুরের বাগানে তাঁহারা থাকিতে পান তাহা হইলে ভাল হয়। রাত্রে দ্রুত প্রকৃতি বাহারা বাগানেয় ভাড়া দিতেন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সেই বাসের শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের শিক্তেরা ঐ বাগানে থাকিতে পারিবেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পরে তাহারা কোথায় বাইবেন?

রামবাবু বলিলেন—তাহাদের আপন আপন বাড়ীতে কিরিয়া যাইতে। তাহারপর পরমহংস-দেবের অস্থি কোথায় সমাধি দেওয়া হইবে তাহা তাহাদের চরম ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল। রামবাবু বলিলেন—কাঁকড়গাছিতে তাহার বোণোজ্ঞান আছে, সেখানেই পরমহংসদেবের সমাধি দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরমহংসদেবের অস্থি গন্ধাতীরে সমাধি না দিয়া রামবাবুর বাগানে দেওয়া হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্দাহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরে রাজিতে নিরঞ্জন বলিলেন—“আমরা ঠাকুরের অস্থি কিছুতেই দিব না”। তখন নরেন-তাহাকে সাধনা করিতে লাগিলেন। পরে সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, ঠাকুরের অস্থি কলস হইতে বাতির করিয়া একটা কোটাতে রাখা হোক, এবং ঐ কোটা বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হইবে। রামবাবু যেন ইহা কিছুতেই টের না পান। শুধু কলসীটি রামবাবুকে দেওয়া হইবে। এই স্থির করিয়া সেই রাত্রে কলসী হইতে প্রায় সমস্ত অস্থিই বাহির করিয়া লওয়া হইল। যৎসামান্য অস্থির গুড়া, ভস্ম ও গন্ধামৃত্তিকা মাত্র তাহাতে রাখা হইল। তখন নরেন বলিলেন,—“আমাদের দেহই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক। এস আমরা সকলেই তাহার দেহের ভস্ম একটু করিয়া খাইয়া ফেলি।” এই বলিয়া হামানদিত্বাৎ অস্থি চূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ তাহা জিহ্বায় গ্রহণ করিলেন।*

এদিকে শ্রীমা যখন শোকাকুলা হইয়া সদস্যর চিহ্ন হস্তের মালা খুলিতে ও সিন্দূর মুছিতে গেলেন তখন ঠাকুর মর্শন দিয়া তাহাকে বলিলেন—“তুমি বালা খুলিতেছ কেন? আমিতো মরি নাই। স্তব্রাং তুমিও বিধবা হও নাই।” তখন আর বালা গোলা এবং মাথার সিন্দূরও মুছা হইল না।

১২২৩ সাল ৮ই ভাদ্র (ইং ২৪ আগষ্ট ১৮৮৬) বুধবার জয়াষ্টমীর দিন তাহার ত্যাগী সন্তানগণ অস্থির কলসী লইয়া রামবাবুর বাটী হইতে সংকীর্ণন করিতে করিতে বোণোজ্ঞানে লইয়া গেলেন। শ্রী কলসীটি মস্তকে ধারণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে কাঁকড়গাছীতে মহাসমারোহে সমাধি দেওয়া হইল। তাহারা সেই রাত্রে কাশীপুরে চলিয়া আসিলেন।

শ্রীমা ইচ্ছা করিলেন কিছুকাল বৃন্দাবন গিয়া বাস করেন। তদন্তরায়ী ১৮ই ভাদ্র সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বোণেন, কালীগ্রাম ও নাচুলা, গোলাপ বা ও মাঠার মহাশয়ের স্ত্রীও চলিলেন। তাহারা বধাকালে নিম্নে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কালাবাবুর কূলে উঠিলেন।

* স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ তাহার বহুতলিখিত বাঙলা জীবনচরিতের পাতুলিপিতে এই ঘটনা বেতাবে ও বেতাবার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এখানে ঠিক সেভাবেই দেওয়া হইল।

এদিকে গোপালদাদা, ছোট গোপাল প্রভৃতি কালীপুরে তার মাসের কয়েকদিন কাটাতে লাগিলেন। নরেন, শশী, শরৎ, খোকা, রাখাল প্রভৃতি বালক ভক্তগণ আপন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। তারক (স্বামী শিবানন্দ) পূর্নহই বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

গৃহস্থ ভক্তগণ প্রায়ই কালীপুরে আসিতে লাগিলেন। সুরেশ বাবুর ইচ্ছা হইল যে, কালীপুরের বাগান চাড়িয়া দিলে অল্প ভাড়া দিয়া একটি ছোট বাড়ী লগয়া হইবে এবং সেখানে ঠাকুরের গদি, বাসন, পাছুকা, ইত্যাদি রাখা হইবে এবং গোপালদা, লাটু প্রভৃতি যাহাদের নিজ বাড়ী নাই তাহারা থাকিবেন। গৃহস্থ ভক্তগণও মাঝে মাঝে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলির আলোচনা করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে বরানগর নিবাসী ভবনাথ (শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ ভক্ত) তিনটা বরাহনগরের বাজারের নিকট প্রামাণিক ঘাট রোড ভূবন দত্তের বাড়ী দাড়া টাকীর মুন্সিদের ছিল সেখানে সংবাদ দিলেন। তাহা পুরাতন ৫ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর তলায় চয়খানি ঘর দশটাকা ভাড়া দিচ্ছিল। সুরেশ বাবুকে তিনি খবর দিলেন।

সুরেশ বাবু মাসে মাসে দশটাকা করিয়া ভাড়া দিতে রাজী হইলেন। তখন কালীপুর হইতে ঠাকুরের গদি, পাছুকা, খেলাস প্রভৃতি বাসন, ছোট গোপাল এবং গোপাল দা গাড়ী করিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে ১৮৮৬ সালের আশ্বিন মাসে বরানগর মঠের স্থাপত্য হইল। সেখানে নরেন প্রভৃতি ঠাকুরের সম্মানগণ, আপন আপন বাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সন্ধ্যাভিনাদি করিয়া আনন্দ করিতেন ও রাত্রিও কাটাটেন।

এদিকে কালিপ্রসাদ শ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। বৃন্দাবনে তাহার কালীবাবুর কুঞ্জ উঠিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া কালীপ্রসাদের বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবার ইচ্ছা হইল এবং বৈক্য বাবাজীদিগের নিকট পবর লইয়া ও শ্রীশ্রীমায়ের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন। দুখানি কোপীন, দুখানি বহিরাঙ্গ ও কমণ্ডলু লইয়া নিঃসবলে তিনি বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে বাহির হইলেন। পথে বৈরাগী বৈক্য বাবাজীদের সহিত তাহার দেখা হইল। তাহারাও বনপরিক্রমা করিতে যাউতেছেন। কিন্তু কালিপ্রসাদের গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদের প্রতি বৈক্যবদের অনেকের তখন তীব্র বিদ্বেষ ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা মোহম্বাদী জ্ঞানী, স্তব্রা তাহারা নাস্তিক ও পায়ত্তের ভূলা। সেটুকুই তাহারা কালিপ্রসাদের সহ পরিচয় করিতেন। কিন্তু যেদিন কালিপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের গুণানু-কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং স্বনামের কণ্ঠে গোপীপীড়া সুর করিয়া আনুষ্ঠিত করিতে লাগিলেন সেইদিন বৈক্য বাবাজীরা তাঁহাকে পরম কৃকভক্ত বলিয়া ধারণা করিলেন—এবং তাঁহাকে আর তখন হইতে মাধুকরী করিতে দিতেন না। এই পবিত্র কালিপ্রসাদ প্রত্যহ ৫৭ বাড়ী ভিক্ষা করিয়া এক টুকরা ময়দার কটী ও ভাল পাইতেন, তাহা লইয়া একাধে বলিয়া আহাৰ করিতেন। সেই সময় কালিপ্রসাদ একাহারী ও নিরামিষানী ছিলেন। যেদিন হইতে

আবাজীরা তাঁহাকে পরম ভক্তভক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন, সেদিন হইতে তাঁহার তাঁহাদের মাধুকরী হইতে তাঁহাকে কী, তরকারী প্রভৃতি ভিক্ষা দিতেন এবং কালিপ্রসাদ ভিক্ষায় বাহির হইতে উদ্ভোগ করিলে তাঁহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে দিতেন না। তাঁহার বলিতেন—“আপনার দ্বার পরম ভক্ত সাধু আমরা কোথায় পাইব? আমরা আপনার জন্ত মাধুকরী আনিব। আপনি অগ্রগ্রহ করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন।”

সেইদিন হইতে কালিপ্রসাদ আনন্দে তাঁহাদের সহিত পরিক্রমা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীমাকুরের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, এবং তিনি যে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিতেন তাহা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তিনি বৃষ্ণের নীচে ব্রহ্মের ধূলায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপে ৮৪ কোশ ভ্রমণ করিয়া ২১ দিনের পরে কল্যাণবনে কালাবাবুর কুঞ্জে কিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যোগেন ও লাটুর সঙ্গে আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তারককে তখন সেখানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার খোজ নিতে গিয়া জানিলেন যে, স্বরেশ বাবু বরাহনগরে মঠ করিয়াছেন শুনিয়া তারক মঠে বাস করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাহা শুনিয়া কালীপ্রসাদের মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—“আমিও বরানগর মঠে যাইব।” তাহারপর তিনি যখন টেশনে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, তখন যোগেন বলিলেন যে মাঠার মহাশয়ের (শ্রীম-র) স্ত্রীকে লইয়া যাইতে হইবে, তিনি স্ত্রীকে সহর পাঠাইবার জন্ত লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও আদেশ করিলেন মাঠার মহাশয়ের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত। কালিপ্রসাদ মহাবিশ্রাটে পড়িলেন। অবশেষে ভাবিলেন, শ্রীমার আজ্ঞা আর অবহেলা করা উচিত নয়, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হোক। এই ভাবিয়া মাঠার মহাশয়ের স্ত্রীকে (তখন মাঠার মহাশয়ের স্ত্রীর পাগল অবস্থা) লইয়া কালিপ্রসাদ রওয়ানা হইলেন। মথুরায় আসিয়া টেশন মাঠারকে তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি একজন সহস্রয় বাঙ্গালী ভ্রমলোক ছিলেন এবং কালিপ্রসাদের বিপর অবস্থা বৃক্ষিতে পারিয়া তাঁহাকে একটি খালি কামরাতে তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার হাতে একটি চাবি দিয়া বলিলেন—টেশন বড় বড় টেশনে পৌছিবার পূর্বে চাবী দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং দরজায় ঠাড়াইয়া কাহাকেও উঠিতে দিবেন না। তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া হাওড়া টেশনে উপস্থিত হইলেন।

[ক্রমশঃ]

বিবিধ

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীসারদাদেবীর উন্নতভিত্তম ওত জন্মতিথি-উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে হুস্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে আত্মমুহর্ত্তে আত্মজিক ও ভজনগান, পূর্ণাহ্নে ভজনগান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বোক্তনোপচারে পূজা, ভোগ, আরাধিক ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় আটশত ভক্তগণকে পরিভোবের সহিত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যাতাৰ্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ণাহ্নে এদার ঘটিকা হইতে স্থলনিত সন্ধ্যাত

সহযোগে খ্রীষ্টিয়ানদের লীলাকাহিনী কথকতা করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে বিমোহিত করেন। রাহেও বহু ভক্ত সমাগম ও তাঁহাদের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

- সঙ্গীতাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিতরূপে কলিকাতা খ্রীষ্মকক বেদান্ত মঠে “খ্রীষ্টিয়ানকলীলামৃত” তথা “খ্রীষ্টিয়ানককভাষ্যবত” সঙ্গীত সহযোগে কথকতা করিতেছেন। বর্তমানে তিনি পড়পুৰে (মেদিনীপুর) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাগীতে কথকতা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যুগ্মপাতি পত্র পাইয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইল :

“খ্রীষ্টিয়ানকরের ভক্তবৃন্দ ও খ্রীষ্টিয়ানকরসঙ্গীত কামনা করে থাকেন ও তাঁদের জীবনের একমাত্র বা অন্ততম আকাঙ্ক্ষা এটা যে, হায়! খ্রীষ্টিয়ানকর যে সময় জীবিত থেকে তাঁর ভক্ত ও অন্তরঙ্গদের অমৃত পান করিয়ে অমর করেছিলেন যদি আমরাও সে সময় থাকতুম তা হ'লে যে আনন্দের জল আঁজ ধারে ধাবে কানাল হয়ে গুরে বেড়াচ্ছি নিশ্চয়ই সে অমৃতপারা পান করে ভরপুর হয়ে যেতুম। ভক্তের এটো যে নিরাশার, ব্যাকুল বা হতাশ ভাব খ্রীষ্টিয়ানকর বৃদ্ধিতে পেরেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকেন যদিও আমরা সকল সময়ে তা বৃদ্ধিতে পারি না। অবশ্য তাঁর ভাব আমাদের মত সামান্য জীব কতটুকু বৃদ্ধিতে পারি যদি তিনি কৃপা করে বুঝিয়ে না দেন। মনে হয় এ ক্ষেত্রেও ভক্তদের এটো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য খ্রীষ্টিয়ানকর হচ্ছে চেপেটেন ভক্তপ্রবর প্রভেদে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যেও যাদের নোভাখা হ'য়েছে তাঁর এটো লীলামৃত কথকতা শ্রবণ করবার, তাঁরাও ভাবে বিভোর হয়ে ভাবেন—তাঁরা যেন ঠিক খ্রীষ্টিয়ানকরের নিকট হতেই দিনের পর দিন তাঁর অমৃত বাণী শুনেছেন, আর আসল নকল বোঝবার ক্ষমতা গারিয়ে দেন। খ্রীষ্টিয়ানকরের বাণী কিনা, তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তরা এই অমৃত বাণী শুণী ও আদর্শ ভক্তের নিকট হতে শুনে তাঁদের নিজ নিজ ভাব নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক আনন্দে ভরপুর হ'য়ে বাড়ী যেতেন ও পুনরায় শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পরদিন ফিরে আসিতেন—এটা আমি লক্ষ্য করেছি ও তাঁদের মুখ থেকে স্বতঃপ্রসূত হয়ে বলতে শুনেছি যখন তাঁরা আমাদের বাড়ীতে এই লীলামৃত শুনে এসেছেন। এ অমৃত বাণী কথকতার ভিতর দিয়া প্রচার করা খ্রীষ্টিয়ানকরের কৃপা ভাড়া প্রভেদে পাঁচকড়ি বাবুর দ্বারা কখনই সম্ভব মনে হয় না।

তাই আমাদের আনন্দিক কামনা যাগাতে ভক্তরা এই লীলামৃত পান করে আনন্দে বিভোর হয়ে যান। খ্রীষ্টিয়ানকরের নিকট প্রার্থনা করি প্রভেদে পাঁচকড়ি বাবু দীর্ঘায় লাভ করে সকল ভক্তদের মধ্যে নতুন ভাবে এই আনন্দের বস্তু বঠিয়ে দিন।”

শ্রীঅমলচন্দ্র মিত্র, পড়পুৰ। ১১/১১/৪১

গ্রন্থ-সমালোচনা

দর্শন (জৈনমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক ডক্টর শ্রীমতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৮ সাল। প্রকাশক—“বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ”। প্রাপ্তিস্থান—“দর্শন” কাৰ্যালয়, ১২নং বিপিনপাল রোড, পোঃ কালিঘাট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য চারিটাকা, প্রতি সংখ্যা একটাকা।

“বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ”—এর উদ্ভোগে ‘দর্শন’ নামক একজৈনমাসিক পত্রিকা বাতির হওয়ার বাঙালী ভাষার একটি দারুণ অভাব দূর হইল। ইতিপূর্বে বাঙালার কোন কোন বাসিক ও জৈনমাসিক পত্রিকায় দর্শন সহজীৱ আলোচনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে একা একনও হইতেছে একথা সত্য—কিন্তু তবু একমাত্র দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বতোভাবে কোন

কোন পত্রিকা এবাবৎ বাঙলা ভাষায় ছিল না। সুতরাং এই “দর্শন” পত্রিকার প্রকাশ বঙ্গ-ভাষাভাষী দর্শনশাস্ত্রে অল্পবয়সীদের পক্ষে যে আশা ও আনন্দের কারণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপকদিগের মধ্যে অল্পতম ভট্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নবপ্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও সে সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী রচনায় তিনি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ। ইংরাজী ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার গ্রন্থাবলীর জায় বাঙলা ভাষাতেও দার্শনিক গ্রন্থাবলী রচনায় তিনি সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘দর্শন’ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় “দর্শনের স্বরূপ” নামক তাঁহার প্রবন্ধটি সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হওয়ার তাহা অযোগ্য মানই লাভ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দর্শন পরাবিজ্ঞান (Super Science) অথবা বিজ্ঞান সমন্বয় (Synthesis of the Sciences) নহে। কারণ দর্শনকে যদি ‘বিজ্ঞান সমন্বয়’ বলাই হয় তাহা হইলে সেই “সমন্বয়” কেমন করিয়া সাধিত হইবে? এদিকে দেখা যায় বিজ্ঞানে কাল দাঁড়া সত্য বলিয়া প্রমাণিত ছিল আজ আর তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান তাহার নিত্য নব তথ্য আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার নূতন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন “যুক্তি স্বরা সমগিত পারমাণবিক তত্ত্বজ্ঞানই বস্তুার্থ দর্শন”—আলোচ্য প্রবন্ধে ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাঙালী প্রদেশে বহুমনীষী প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের অল্প শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাহিরেও বহু দেশে সম্মানে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্ত স্বধী ইহাদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য বাঙলা দেশে যাহারা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহবান অথচ ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহার। উক্ত পণ্ডিতবর্গের দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারেন না। শুধু তাহাই নয়, ইহার দ্বারা বাঙলা ভাষার দার্শনিক সাহিত্যও বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া তাহা বাঙালীজাতির গৌরব ও গর্বের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এতদ্ব্যতীত পশ্চাত্য দর্শনের তো কথাই নাই ভারতীয় দর্শন সমূহের অল্পবাদ-গ্রন্থের সংখ্যাও বাঙলায় অতি সামান্য। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকারের এক পত্র হইতে জানা যায় ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’-এর তৎকালীন সম্পাদককে Schwagler, Weber প্রমুখ দার্শনিক মনীষীদের গ্রন্থাবলিবনে বাঙলা ভাষায় পশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করিবার অন্ত তিনি একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ কাল সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়ার কোন সংবাদ জানা যায় নাই। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক সংস্কৃত ভাষা হইতে হিন্দীভাষায় অল্পবাদ করা হইয়াছে। এইমুক দিয়া হিন্দী ভাষা বাঙলা ভাষা অপেক্ষা বহুগুণে ঐশ্বর্যশালী। বাঙলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন সকলের প্রামাণ্য ও প্রধান পুস্তকগুলি অনূদিত হইতে থাকিলে তাহাতে শুধু যে বাঙলা ভাষা ভাবে, পাঠার্থী ও সৌন্দর্য্যে সন্মত হইবে এমন নয় পরন্তু তাহাতে বাঙলা ভাষার গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে।

পরিশেষে আমাদের বাক্যব্য এই যে, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ এখনও বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয় নাই—এই পত্রিকার শেষ অংশে যদি সেই গ্রন্থগুলির এক একটি করিয়া অল্পবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে তাহা হইলে বিষয় সৌরবে ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত হইয়া ইহা দার্শনিক ও স্বধী সমাজে আরও অধিকতর সমাদর লাভ করিবে।

The Scientific View of Death

Swami Abhedananda

THE GREATEST PROBLEM IN THE WORLD

In this age of commercialism and materialism few people think about death. They are rather afraid of it. They do not care to think what will happen after death either. They would rather live in this world, enjoy all the pleasures of life, make the best use of everything, and make a will, insure their life, or save a little money to pay the funeral expenses, and go on living. Out of the two thousand millions of people who inhabit this little planet, earth, forty millions of human bodies are disposed of every year, and a million tons of human flesh, bones and blood are thrown away as waste matter, as useless thing and are allowed to return to their elementary states. During the last war in Europe many millions of people were killed and were destroyed. Some of them were blown into atoms. But we do not think of that horrible scene. We have almost forgotten it, and we do not think for a moment that we shall die. We go on living and doing the same things as we did before. Our interest is not in solving the problem of death, although it is the greatest mystery in the world. It is as mysterious as the coming of life on this plane. But still we do not think much about it. Even the Christian Churches do not take such a lively interest in this problem of death today, as they did in the last century. They would rather busy themselves with questions—social, educational, and especially political problems of the day. The medicine-men of this age do not solve the problem of death, although hundreds are dying in their hands every year. They gather all the things that they can, and their ideal is to enjoy the pleasures of life, to make the best of their opportunity.

In the Mahabharata, the most ancient epic of the Hindus, we read a prize question that was asked to different great men of ancient times : "What is the most wonderful thing in the world ?" Various answers were given, but they were not satisfactory. The answer which Yudhishtira gave was accepted, and his answer was this : "Every day, and day after day, animals and human beings are passing out of life, but we do not think of death ; we think that we shall never die. What can be more wonderful than this ?" This answer was given nearly thirty-five

centuries ago, but the same truth prevails today. We do not think of death, although we see every day dead bodies carried to the grave right under our eyes.

MYTHOLOGY AND SCIENCE ON DEATH

The mystery of death is not solved by mythology or mythological beliefs of ancient peoples which have been handed down to us through generations. The scriptures of the Jews, the Christians, the Parsees, and the Mohammedans do not explain what death is. But in some of these scriptures, we find that God commanded the first man to do certain things, not to eat the fruit of the tree of knowledge ; but when the man did eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, the Lord cursed him and his curse brought death in this world. We read in Genesis, Chapter II, verse 17, the Lord commanded, "Of all the trees of the garden thou mayest freely eat ; but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it : for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Of course, Adam did not die in the day when he was tempted and when he ate the fruit thereof, but he reaped the consequences afterwards and died later. This passage shows that at first God did not intend that man should die, but the death came to the world through the evil influence of Satan, the devil. It was Satan who brought death into this world. In fact, the curse was the cause, but the curse was brought about by the evil influence of the devil. Those who believe in this, that death was caused or brought about by Satan, do not care to think further about it. They leave this question as settled, and naturally they do other things and do not try to solve the problem. They think that, if it be the curse of God, it is an inevitable end of life, let us be satisfied with it.

Scientific researches, however, toward tracing the causes of death have brought out many truths and many laws which were unknown to the writers of Genesis and other scriptures of different nations. The orthodox science, or the materialistic science, as it is known to us, which denies the existence of the soul as an entity, and also denies the existence of mind, or life, or intelligence, as distinct from the results of matter and material particles governed by physical forces and chemical actions, says that death is nothing but the cessation of life, an inevitable end which all beings come to. The scientists do not explain it elaborately because they do not know much about it. Still they try to explain that when the vital parts of the body wear out in this machine, then naturally the whole of the machine must stop. The vital parts are regarded as the heart, the lungs

and the brain. When any of these vital centres is worn out, or injured by disease or accident, then naturally the whole machinery of the body stops.

But here a question may arise, "Does the death of the conscious life imply the death of the life of the organs?" That is a very difficult question to answer. Or, in other words, when a person is dead, does it mean that the organs are dead also? On the contrary, science tells us, that the organs do not die immediately after the death of the body or the conscious life. For instance, if a chicken's head be cut off and its heart taken out and watched, it will continue to live for a long time after the death of the chicken. In fact, in the Rockefeller Institute, there is a heart of a chicken that has been kept for eight years, and it is still going, doing normal action. That shows that the organs have their independent life which may continue to live even after the conscious life of the individual is dead. In the same manner, it can be shown that the cells and tissues have their own life. They do not die, but they live for a long time after the death of the conscious life.

Modern science tells us that there are two kinds of death. One is the death of the conscious life; the other is the death of the organic and the cellular life, which is called somatic life. One does not depend upon the other. In fact, the life continues to exist, depending upon the natural process of the vital force which is known as the life force. But this materialistic science does not explain how it is that the organs, the cells, and the tissues continue to live; because it denies the existence of a vital energy or vital force as distinct from all other known forces of nature. On the other hand, it considers that this vital force is a result of the chemical actions of the atoms and molecules of the organism, and therefore, it cannot explain any further.

Professor Charles Minot, of Harvard Medical School, writes, in his book entitled *Old age, Growth and Death* :

"Differentiation leads, as its inevitable conclusion, to death. Death is the price we are compelled to pay for our organization, for the differentiation which exists in us. Death of the whole comes, as we now know, whenever some essential part of the body gives way. Sometimes one, sometimes another, perhaps the brain, perhaps the heart, perhaps one of the other internal organs, may be the first in which the change of cytomorphosis goes so far that it can no longer perform its share of work, and failing, brings about the failure of the whole.

This is the scientific view of death. It leaves death with all its mystery,

with all its sacredness. We are not in the least able, at the present time, to say what life is ; still less, perhaps, what death is."

CAUSES AND SIGNS OF DEATH

Thus by studying the materialistic science, we do not gain a very clear idea of what death really means. But science goes on trying to trace the causes of death, and describes the signs of death. Science tells us that the actual signs of death are very difficult to find. The so-called popular signs of death, like the stoppage of the heart-beat, stoppage of the pulse or respiration, are not the actual signs of death, because there have been hundreds of cases where the heart-beat stopped and the respiration stopped, and yet after some time they were revived. The heart-beat might stop for many hours, even for days and then it can be revived. Respiration might stop for a long time ; in fact, science has recorded many cases of suspended animation, where the respiration and the heart-beat stopped for forty-eight hours in the least. But there have been other cases where men have been buried alive in a hermetically sealed box for forty days, and afterwards they were taken out and revived. They lived, they married, and enjoyed all the blessings of life afterwards. It is very difficult to say which would be the proper or the final sign of death. The science tells us that the decomposition and putrefaction are the only final signs of death, and nothing else. And that shows that people might be buried prematurely. There have been many cases of premature burial recorded in the medical journals of the world every year. And for that reason, some of the countries in Europe have passed a law that no one should be buried immediately after death, until decomposition sets in. Because it is a very serious thing to bury living beings. There have been cases of many prematurely killed by putting them into the coffin and burying it under the ground.

As premature burial is objectionable, so premature embalming is objectionable. Embalmers have killed many before they really died. They might have been revived and might have lived for a long time. Because it is a proven fact today, that when the person is considered as dead, he might be in a trance, in a state of catalepsy or in a state of ecstasy.

Trance, catalepsy and ecstasy are conditions which resemble death. The outward signs are similar. But what happens to the soul ? Science does not know, because it denies the existence of a soul. A person might go into a state of trance and remain in that state for hours. There are

persons who can stop the heart-beat by their will. I knew a Hindu Yogi who came to America a few years ago, and who, in New York, went through all the medical tests to prove that he could stop his heart-beat at his will. The medical practitioners were all dumbfounded, and questioned how he could do it. It is possible, because it obeys the will of the individual. The individual will commands and directs the organic functions. But materialistic science cannot explain this, how it is possible, through the known laws that are accepted by these scientific thinkers.

The old Babylonian method of embalming the body and burying the dead, which has been handed down to us from pre-Christian era,—and which is practised today in all the civilized countries, is based upon the superstitious belief that the body will eventually rise and go to heaven. But after the decomposition sets in, and the body is gone, what will rise? Science shows that it is an absolute impossibility for the body to rise or go to heaven. Still some people cling to that old belief, and think that their friend and relatives will eventually arise and go to heaven with their physical bodies. But the best method of disposing of the dead body is the method of cremation, because it is sanitary. I mean, it is the best method from the standpoint of health as well as from the standpoint of safety for the living beings. Why should we have so many dead bodies going through the process of decomposition around us? It is better to get rid of them and let them go to their elementary conditions. This cremation has been practised in India from very ancient times; in fact, in the Vedas we find that cremation was regarded as the best method. But among other nations, burial or mummification was regarded as the best method. As I have already said, their idea was to keep the body intact for a long time because the soul will eventually come back to the body. The Egyptians also had that kind of belief. They believed that if the physical body were kept intact and not mutilated, then the soul would eventually come back to dwell in that body; whereas if any part of the physical body was mutilated, that part of the double or soul, would also be mutilated. They believed in a "double,"—a "double" is exactly of the same shape and same form as the physical body. In India we find that the Hindus have a belief in the existence of a double, but it was not dependent upon the gross physical body. They have a philosophy altogether different from that of the Egyptians and other nations of ancient times. They believe that this "double" might leave the body and continue to live even when this gross physical body is destroyed through the process of cremation which they even now regard as the most sanitary method of disposing of the dead body.

MIND AS A FACTOR IN THE CASES OF DEATH

Then there is another class of scientific thinkers who are a little more advanced than the orthodox scientists. They hold that "mind" is a factor in the cases of disease and death. They do not deny the existence of mind or intelligence or consciousness, nor do they believe that the mind, intelligence and consciousness are the results of the chemical actions of the atoms and molecules of the organism. On the contrary, they hold the belief that the source of consciousness and mind are indestructible. So is also life. Life is indestructible. They regard that life-force (Prana) is not the result of chemical actions. It is not the same as electricity or any other force that is known to the orthodox science, but it is distinct and separate. They give the cases where mind can bring death through extreme emotions. Some of the functions of the mind, which we call passions, will create disease and death.

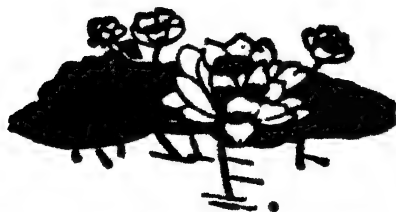
Dr. John Hunter, a noted psychologist, was a genius of extraordinary nature. He was a scientist, but he believed in the power of the mind, and yet he had very little control over his passions. He could not control anger. Once he had extreme anger as the result of a slight provocation, and through that extreme anger, he instantly fell dead. There is a historical record that anger kills the person instantly. The French physician, Tourtelle, witnessed two women who died of extreme anger. Extreme anger will produce the stoppage of the heart-action and poison the whole system. As extreme anger will kill persons, a slight expression of anger, anger of a milder form, will bring diseases of the worst kind. In fact, when a mother nurses the baby while she is in that state of anger, she feeds the baby with poison, and that poison works and creates all kinds of trouble in the baby's system. It is a scientific fact today.

As anger is dangerous and it is a destructive force which creates a havoc in the system, so is fear. Now, the ordinary expression that we are frightened to death has some meaning. Extreme fear will bring on death, will stop the heart-action, and the lungs also will stop; and simultaneously other organs too. Then there are other passions, hatred and grief. Grief will produce a havoc in the system. These are all recorded facts. When there have been cases of disease and death through extreme hatred and grief, how can we deny the power of the mind? If mind and mental states can produce such effects upon the physical body and bring premature death, how can we deny the existence of mind as the most powerful thing that we possess? Therefore these scientists, who are advanced

thinkers and not bigoted, like the orthodox materialists, regard mind as the most wonderful force that is working through this physical body.

There are cases of counterfeits of death, even in the lower animals. There are some of the insects which would feign death. The fox, when he is pursued by an enemy and when he does not know how to escape, lies flat on the ground and feigns dead, and remains in that state for some time. There are other animals which would even become stiff and the *rigor mortis* of death will be perceptible in the physical body of the animal. It can be produced by the mind. And this counterfeit of death may be caused by different things, such as intoxication, apoplexy, heart-trouble, and so on. Thus it shows that mind can produce these things under those conditions—the signs of death—and therefore these advanced thinkers and scientists consider that death can be brought about by the power of the mind. And they regard that this ordinary state which we call death is caused by that self-conscious, living force, which is working through the organs; when that self-conscious, living force is detached, then it produces death. In fact, the self-conscious, living soul has vital energy or life-force (Prana) and mind with it. Mind is inseparable from the life force or vital energy. But the mind cannot work unless it has an instrument. Therefore, it manufactures the instrument of the physical body. It draws from the surrounding environments atoms, molecules or particles of matter and charges them with the life-force or the vibrations of Prana; and when the vibration of life-force are weak, and are not up to the standard of the conditions of life, then the living soul, or the self-conscious mind tries to raise those vibrations of the cellular structure up to the standard by making all efforts, and if it fails to raise the standard of vibration of the cells and tissues, then there is the death of the whole. The whole machinery dies.

(To be continued)

সম্পাদক—স্বামী চিত্তবল্লভাচর্য্য ও স্বামী সদ্ধল্লভাচর্য্য কলিকাতা ১৯বি, রাজা
মহাক্ষত্রিক ষ্ট্রীট-শ্রীমাদভক্ত দেবানন্দ মঠের পক্ষে স্বামী পদ্মনাথ কৰ্ণক, প্রকাশিত এবং
১৯৪১-২, আদর্শ ষ্ট্রীট কালকল্যাণ প্রেস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs. As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3 8
India and Her People (New Impression.)	...	3 0
Self-Knowledge	1 8
Path of Realisation	2 0
Divine Heritage of Man	2 0
Spiritual Unfoldment	1 8
Reincarnation	1 8
Philosophy of Work	1 12
Lectures and Addresses in India	2 4
How to be a Yogi	2 0
Great Saviours of the World	1 8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1 0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0 8
Sri Ramakrishna (New Book)	0 4
Does the Soul exist after Death (New Impression)	...	0 4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RĀMAKRISHNA VEDANTA MATH,
19B, Raja Rajkrishna St,
Calcutta.

কেন
বি. বি. ৫৯৪৯

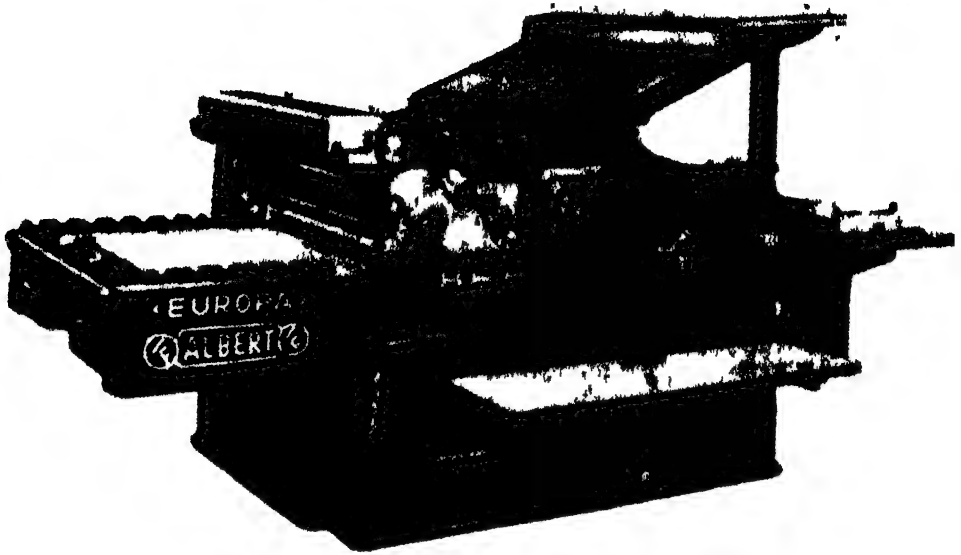
মাসপত্রিকা প্রেস

১১৫/১৬
আবদুল হক, কলিকতা

সর্বপ্রকার কচিসম্পন্ন বাংলা কালের
মুদ্রা বাংলায় প্রথম প্রকাশক,
সাহিত্যিক ও সমাজসেবার সমাবেশ
বিশেষভাবে সমাদৃত।

বাংলায় এমন কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক
নাই, যিনি বাংলা অথবা এই দেশের
ধর্মবল্লাহ আদর্শের জন্যে
না ব্যয় করে।

অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সব রকম স্বল্পকমে বাংলা
টাইপ এবং আসবাবের সুসজ্জিত

অধ্যাপক এবং তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীকিশোরচন্দ্র ভট্টাচার্য

শিশু-সাহিত্য মুদ্রণ আদর্শের নৈশিষ্ট্য। বহু শ্রমের শ্রমের সাপ্তাহিক, মাসিক এবং
বার্ষিকী আদর্শের প্রেসে মুদ্রিত হয়। সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিরা তৎপরতার
সহিত অতি অল্প সময়ে যান্ত্রিক ভাষার কাজে আদর্শ গুরু-প্রতিষ্ঠা।

আদর্শই বিশ্ববাসীর মুদ্রণক

বিশ্ববাসীর সম্পাদক এবং কাব্যাদ্যকরণ সকলেই আদর্শের কাজের প্রশংসা করেন।

আদর্শের কাজে আগ্রহের সহৃদয় আদর্শবাসী।

সাম্প্রদায়িক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আদর্শের মূলমন্ত্র
শ্রীকিশোরচন্দ্র ভট্টাচার্য—মেনারেল বাসেজার

শিশু-সাহিত্যের কথাবি ভান ভান বই—

ত্রিভীষক ভট্টাচার্যের

শ্রী শিশু ভট্টাচার্যের

বীর রাজা	৭০	সহজ ব্যায়াম ও খেলা	৥০
রাণা প্রতাপ	৭০	দৈনিক দেহানুশীল	৥০
সুরথ রাজা	১০	মেয়েদের খেলা	১
রাজা গিরিশচন্দ্র	১০	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের	
শ্রীচৈতন্য	১০	মহাচীনে মহাসমর	৫০
বাংলার কাণা ছেলে	১০	ওয়ারস'র আকাশে	৫০
মশার যুদ্ধ	১০	শ্রীনির্মল বসু	
পরাজয় (শিশু-নাটক)	৭০	(ছেলেদের প্রহসন)	
অজানার উজানে (বারোবারী উপভাস)	১	কিপ্টে ঠাকুর্দা	১০
যাদুঘর	১৥০	বীর শিকারী	১০

মাসপত্রিকা

(ছোটদের মচিত্র বাসিক) বার্ষিক সভাক ১৥০

শ্রীচরিত্র চৌধুরীর

শ্রীমুগ্ধক কটোপাধ্যায়ের

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তরুণিয়ার

চাঁদ সদাগর ১০

শ্রীজ্যোতীষ দত্ত সন্ন্যাসীর

প্রতাপাদিত্য ১০

শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরীর

বিজয় সিংহ ১০

শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্যের

ঠাকুর বাণী ১০

শ্রীদেবজ্যোতি বসুগের

রবীন্দ্রনাথ ১০

৮কীর্ত্তনচন্দ্র বেবের

নবমিকা (বড়দের জ্ঞান পর সংগ্রহ) ১০

বিরিঞ্চি বাবা (বড়দের নাটক) ১০

কোন

বি, বি, ৫২৪২

ফুলজা সাহিত্য-মন্দির

১১৪১৩এ

দামহাট্ট ষ্ট্রিট,
কলিকাতা

বাংলা ভাষা ভাষাতত্ত্ব সর্বাঙ্গীয় ও একতান্ত্র

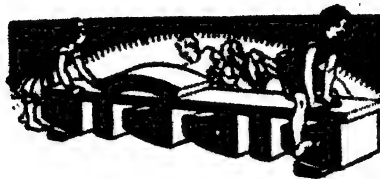
সচিত্র শিশু-সাপ্তাহিক

প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যসেবী ও শিশু-সাহিত্য প্রবোধক ত্রিকীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়

বার্ষিক—৪৮

বাৎসরিক—২১০

ত্রৈমাসিক—১১০

প্রতি সংখ্যা

সহর ও বকবেল

সর্বত্র ১১ পয়সা

১৮ই মাঘ হইতে পুনরায় প্রতি রবিবারে বাহির হইতেছে

বাংলা প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী শিশু-সাহিত্যিকগণের লেখা পূর্বের মতই উত্তম বাহির হইতেছে। কবিতা, গল্প, রূপকথা, উক্তিগান, পুরাণ, জীব-জন্তুর কথা, সংবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সব রকমের লেখাট এতে আছে। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত চেমেন্সকুমার রায়ের “হিমাচলের অগ্নি” নামক দারাবাহিক উপস্থাপন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধরের “কংগ্রেসের গল্প” এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপোলনাথ শাস্ত্রী এম.এ., পি.এম.-এস. মহাপণ্ডের “উদয়ন-কথা” দারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

শিশু-সাহিত্যের সমালোচনা উহার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

ভারত বলেন:—বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরদের জন্য মাসিকপত্র আছে অনেকগুলি, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্র এতদিন একটিও ছিল না। সুতরাং রবিবার কাগজের চাপে ছেলেদের মনের সে বাস্তব বন্ধ থাকে, এই সকল পত্রিকা সেই বাস্তব পূরণ করে। নীল আকাশ ও বাহিরের ভগ্নের সচিত্র তাহাদের কৌতুকী মন অত্যন্ত কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তি পাতাইতে পারে। কিন্তু সে আশার বীজ একমাস অপেক্ষা করা ছোটদের পক্ষে কঠিন ছিল ‘রবিবার’ সেই অত্যন্ত সর্বপ্রথম দূর করিয়াছে। ‘রবিবার’ সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া তাহাদের মনে ছুটি বন্দী বাজাইবে। সাপ্তাহিক ‘রবিবার’ তাহাদের হৃদয়ের সমৃদ্ধ, তাহাদের সকলই ছেলেদের প্রিয় লেখক।

শিশু-সাহিত্যের ক্রমোন্নতি যে বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ‘রবিবার’ নামক এই সচিত্র সাপ্তাহিক-পত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কয়েক বৎসর ধাবৎ শিশু-মাসিকগুলির বহুল প্রচার দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু শিশু-সাপ্তাহিকের প্রকাশ এই প্রথম। ছেলেমেয়েদের অকুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে মাসিকগুলি পূরণ পরিমাপে পরিমিত করিতে পারে না। এইজন্য একবারে সচিত্র সাপ্তাহিক তাহাদের মানসিক কৃতাকে বহুলাংশে পূরণ করিবে—জানকবাড়ার

সুতার মূলভাষা, হৃদয়ের উৎকর্ষ এবং ছাপার পরিপাটিতা সেবিয়া যবে হইতেছে, পত্রিকাটি ছোটদের মনে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। এতদ্ব্যতীত এবং হৃদয়ঙ্গম লাভে পত্রিকাটি যেখানে আমরা দৃষ্ট করি।—সুখান্তর

ছেলেমেয়েদের শিকা ও জ্ঞান পরিবেশনে ‘রবিবার’ অপরিহার্য

আজই গ্রাহক হউন।

কোম
বি. বি. ৫৯৩৯

শিশু সাহিত্য/প্রসিদ্ধ

১৯৩৯
আমদার হুট, কলিকাতা,

[কবিভর হৃদয়]

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs. As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3 8
India and Her People (New Impression.)	...	3 0
Self-Knowledge	...	1 8
Path of Realisation	...	2 0
Divine Heritage of Man	...	2 0
Spiritual Unfoldment	...	1 8
Reincarnation	...	1 8
Philosophy of Work	...	1 12
Lectures and Addresses in India	...	2 4
How to be a Yogi	...	2 0
Great Saviours of the World	...	1 8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1 0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0 8
Sri Ramakrishna (New Book)	...	0 4
Does the Soul exist after Death (New Impression)	...	0 4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTAMATH,

19B, Raja Rajkrishna St.,

Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ

মাস, ১৩৪৮

১২শ সংখ্যা

বিরহী

ঈশচন্দ্রদানন্দ সান্যাল এম্.এ, বি-এল

কেন এ জীবন মোর রয়ে আজো যান
হে মোহন ? কই শুনি মধুভরা তান ?
জদয় যমুনা কেন উঠে না উথলি'
প্রেমের জোয়ারে ? বুঝি মধুর মুরলী
সংসারের কোলাহলে পশে না শ্রবণে ।
ওই বেণুতানে একদিন, কল্যাবনে,
ছুটেছিল ব্রজাঙ্গনা, ভুলি' সর্বকাজ,
অতিক্রমি সব বাধা ; তাজি' ভয় লাগ
পাগলিনী তব পাশে । হৃৎসহ নিরহে
আমারো অন্তর, নাথ, নিরন্তর বহে ।
ডাকি' লগ্ন মোরে তব পাশে । দূরে থাক
সবজালা, মাঝি' তব পরশ পরাগ ।
চিরমিলনের লাগি' রয়েছি পিয়াসী,
বাজাও অন্তরে তব কুলনাশা বাঁশী ।

‘তিব্বতের বৌদ্ধ-সম্রাট’

[পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

শ্রীঅজিত ঘোষ

সোচ্-নম্স মোঙ্গোলদের মতো বেশ প্রভাব সকার করতে পেয়েছিলেন বলেই মনে হয় ; কারণ তাঁর সম্রাট যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলির মতো একটা কাহিনীতে দেখা যায় যে, তিনি মোঙ্গোলদের সমক্ষে চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন ; চতুর্ভুজের মতো দুই হাত বক্ষে উপর সংবদ্ধ ছিল এবং তাঁর অশ্বের স্করের যে ভাগ ভূমিতে মুদ্রিত হয় তাতে ‘সম্মানি পদ্মে ভম্’ এবং অক্ষরগুলি পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছিল ।

যাচোক, সোচ্-নম্সকে সংবর্ধনা করবার ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কোকোনব হুদেব সন্নিধানে এক বিরাট জনসমাবেশ করা হয় । মোঙ্গোলরাহ্ন অলুতন্ পগ্নু তাঁর নেতৃত্বপে লামাকে অভ্যর্থনা করেন । পগ্নুকে লামা বড় বড় উপাদি দিয়ে বিভূষিত করলেন এবং নিজে ‘দলট’ বা ‘তলট’ উপাদি লাভ করলেন । এটো ব্যাপার ইচ্ছট দলট নামের উৎপত্তি হল । মোঙ্গোলভাষায় দলট সম্রাটের নাম এবং এই উপাদি দেওয়ার তাৎপৰ্য্য এই যে, লামার মর্যাদা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্রাটের সঙ্গে তুলনা করা । তদবধি তিব্বতেব প্রধান লামারা দলট নামে পরিচিত হয়ে আসছেন । সোচ্-নম্সের প্রচেষ্টায় মোঙ্গোল-অভিজাতগণের সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের রীতিমত সংস্কার সাধন করা হয় । অভিজাতদিগের চতুর্বিধ শ্রেণীর মর্যাদা-অগ্রযায়ী ধর্মতত্ত্বকে চারটা পর্ষায়ে ভাগ করা হল । মাংস খাওয়া এবং অশোভিত মাংস ও ঘোড়া হত্যা করা নিষিদ্ধ হল । এছাড়াও বিধান দেওয়া হল যে, বৌদ্ধ উৎসব ও অঙ্গদানগুলি পালন করতে হবে এবং স্থানীয় দেবমূর্তিগুলি পরিত্যাগ করে বৌদ্ধতন্ত্রের অঙ্গমোদিত দেবতাদের পূজা করতে হবে । বিশেষতঃ বড়-বড় ‘নীল মংকালে’র পূজা অঙ্গমোদন করা হয় ; এই মঙ্গকাল শিবের একটা অভিব্যক্তনা এবং ইনি গণেশের মূর্তির উপর দণ্ডায়মান ।

তিব্বতে প্রতাপমানের সময় সোচ্-নম্স আপনার প্রতিনিধিরূপে এক জন লামাকে বেধে আসেন । এই লামা ‘মক্জীর’ অবতাররূপে মোঙ্গোলরাহ্নো প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । তাঁর মন্ত কু-খোতো নামক স্থানে একটা মঠ নির্মাণ করা হয়েছিল । এদিকে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অলুতন্ পগ্ননের মৃত্যু হয় এবং তাঁর কলে নুতন রাজার সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুর থাকার ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার জন্য বগইকে আবার মোঙ্গোলরাহ্নো আসতে হল । এখান চীনসম্রাট

হু-লির নিকট হতে হু-মারকড তিনি সম্মানিত হলেন। হু-লিই খা নামা পদ্মপক্ষে যে সমগ্র উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন ঠিক সেগুলির অঙ্কন উপাধি তিনি চীন-সম্রাটের নিকট হতে লাভ করেছিলেন।

সোচ্-নম্‌সের মৃত্যু হলে হোন্-তন্ দলট নামা হন। তাঁর সময় ১৫৮৭ হতে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। হুতরাং মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তিনি ছিলেন অলুতন্ খগনের প্রপৌত্র। ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মোঙ্গোলদেশেই ছিলেন। অতঃপর তাঁর স্থানে সমগ্র মোঙ্গোলিয়ার অল্প এক জন লম্বাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি লামায় আগমন করেন। এই প্রতিনিধি লামা মোঙ্গোলিয়ার কুরেন্ বা উর্গ নামক স্থানে থেকে সমগ্র মোঙ্গোলরাক্তে দর্শনাসন করতেন। এই লামার নাম সম্-প-গা-ম্‌শো। তাঁর পথায়ের লামাদাক্কের ঐতিহাসিক তারনাখের ক্রমাবিভাব বলা হয়। কিন্তু দেখা গেছে, তারনাখ তাঁর ঐতিহাস শেষ করেন ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, হুতরাং তাঁরা তারনাখের পথায়ক্ক লুগ্‌য়া সম্ভব নয় এবং সম্-প-গা-ম্‌শোকে তাঁর অবতার বলা যায় না। গা-ম্‌শোর পথায়ের লামাদাক্করা 'মৈমরী খুতুকু' নামে ব্যবহার করেন—এ নাম মৈমরোর অবতারের অভি-বাক্যক। তাঁরা অবজ্ঞা প্রদানতঃ হে-হুন্-দম্-প নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

হোন্-তনের পরবর্তী পঞ্চম দলট নামা ডগ্-ব্‌গ-লো-জ ও গা ম্‌শো। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দলটরূপে স্বীকৃত হন এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দলটরূপে জীবিত ছিলেন। লো-জ এই তিব্বতের দলট লামা বা লামাদাক্কের (Grainl Lamas) মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। লামাদাক্করূপে তিনি তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি এই প্রতিষ্ঠা পরবর্তী লামাদাক্করা লাভ করে আসছেন। তিব্বতে প্রধান লামার রাজ্য এক রকম তাঁর সময় হতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া মোঙ্গোলদের ও চীনসম্রাটের সঙ্গে তিনি যে সম্পর্ক রচনা করেছিলেন—চীন, মোঙ্গোলিয়া ও তিব্বত এমন কি সমগ্র এশিয়ার সাধারণ ঐতিহ্যসে তাঁর গুরুত্ব আছে।

লো-জ ও জনৈক তিব্বতীয় অভিভাতপ্রদানের পুত্র। দেন্ডুচ মঠে তশিলুনপোর মঠাদাক্ক চোস-কী-গ্যাস্-সন্-এর তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তশিলুনপোর এই মঠাদাক্কের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তখন সমগ্র তিব্বত পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং সেগুলির বাক্যকমে নাম ছিল—বম্‌মো, হু ও মধ্য। প্রত্যেক প্রদেশেই কগমোহু-বংশের এক জন করে নৃপতি রাজত্ব করতেন। লামা ছিল মধ্য-তিব্বতের অধিকৃত। বোধ হয়, একজন মধ্য-তিব্বতে গেলুগ্‌প বা গীত-সম্প্রদায় বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং স্থানীয় নৃপতি ও তাহের দর্মমত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দূরী প্রদেশে তা সত্ত্বপূর্ণ হয়নি এবং সে দূরী স্থানে প্রাচীন-পন্থীদেরই প্রাধান্য ছিল। প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-প্রদেশের অধিষ্ঠিত মহাসা মধ্য-প্রদেশ অধিকার করে লামা করায়ত্ত করে কেললেন। এই নৃপতি ছিলেন সন্ধ্যাতাবলম্বী এবং তাঁর পাসন শীত-দলের অভিষেক

পক্ষে বিশেষ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। তাঁর শাসনাধীনে পীত-সম্মুখে রীতিমত হুঃখ-কষ্টও ভোগ করতে হয়েছিল।

এদিকে লো-জ.৬ তশিলুনপোর বড় হচ্ছিলেন। তাঁর গুরু চোস-কা-গাল্-সন্ দেখলেন, পীত-সম্মুখে পাচাতে চলে বাড়ির পক্ষির সাহায্য লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তরুণ লামাধ্যক্ষও নিজের ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে সজাগ হয়ে উঠলেন। তখন কোকোনোর হৃদয়ের নিকটবর্তী তামানীকুন ওএলটোরাজোর অধিপতি ছিলেন গুশী-বা গুস্তী (গুরুস্তী ?) খা এবং তিনি ছিলেন গাল্-সনেরই এক জন পূর্বতন শিষ্য। তিনি পীত-সম্মুখের খুবই অজুয়াঙ্গী ছিলেন এবং ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে খমবো বা পূর্ব-তিক্ষত অধিকার করে বেশ শক্তিশালী হয়েছিলেন। লো-জ.৬ ও গাল্-সনের পক্ষ হতে তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া গেল। গুশী খা তাতে স্বীকৃত হয়ে সৈন্য তিক্ষত আক্রমণ করলেন এবং সকাপখী তিক্ষতরাজকে পরাস্ত ও বন্দী করে সমগ্র তিক্ষতের একজন অধিপতি হলেন—এই রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তিনি প্রধান লামার হাতে সমর্পণ করলেন, মাত্র মোকোল-সৈন্যবাহিনীকে নিজের ক্ষমতাদীন রাখলেন। এট ঘটনার কালে লামাধ্যক্ষই প্রকারান্তরে সমগ্র তিক্ষতের, এমন কি মোকোলিয়ারও রাষ্ট্র ও ধর্মনৈতিক সর্ববিধ ক্ষমতার চরম অধিকারী হন।

দেপুঙ মঠ লামাধ্যক্ষ বা দলই লামাদের বাসস্থান হত। তবে লো-জ.৬ মারপোবি পাচাতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এখানে পূর্বতন নৃপতির প্রাসাদ ছিল। লো-জ.৬ এখানে প্রসিদ্ধ ‘পোতল’ প্রাসাদ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন, এই প্রাসাদটী এত সুদৃশ্য ও বিরাট হয়েছিল যে, জগতের সর্বপ্রধান প্রাসাদনিচয়ের মধ্যে এ প্রাসাদটীকে অন্ততম বলা যেতে পারে। প্রাসাদটীর নাম ‘পোতল’ রাখবার একটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। ভারতীয় বৌদ্ধদের মতে, পোতল অবলোকিতেশ্বরের বাসস্থান (যুগ্ম চোমডের বর্ণনায় দেখা যায়, এই পাচাতের অবস্থান দক্ষিণ ভারতে)। লামার লামাধ্যক্ষদের পষাডাঙ্গুসারে লো-জ.৬ অবলোকিতের অবতার, স্তূতরা অবলোকিতের বাসস্থান এই তাৎপৰ্য নিয়ে তাঁর নবনির্মিত প্রাসাদের নাম পোতল রাখা হয়েছিল। গাল্-সন্কে তিনি ‘পব্চেন্ রিনপোচে’ উপাধি দেন—তদবধি এই নামেই তশিলুনপোর মঠাধ্যক্ষের পরিচিত হয়ে আসছেন। তশিলুনপোর মঠাধ্যক্ষগণ অমিত্যেবের অবতাররূপে অভিহিত হন।

তিক্ষতরাজ্যের অধিপত্য লাভ করে লো-জ.৬ের সকল দিক দিয়েই সুবিধা হয়েছিল। এই অধিকারের বলেই ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের মাকু-বাংগীর সম্রাটের সঙ্গে এক বহুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য সম্পন্ন স্থাপন করেছিলেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে কয়েকটা ক্ষেত্রে উভয়ের মতৈক্য আনেন। অভঃপর ১৬৪২-৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনসম্রাটের আবেদনে পিকিঙে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁকে সাহস অর্জনা করা হয় এবং এক জন স্বাধীন নৃপতির সঙ্গে যে রক্তসংঘর্ষ করার ও সৌজন্য দেখান উচিত, সম্রাটের পক্ষ হতে তা ব্যবস্থাপিত করা

হয়েছিল। সম্রাট তাঁকে 'স্বয়ম্ভ্রপ্রকাশ বুদ্ধ', 'বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সর্বকমতাপর শাসক' প্রকৃতি অনন্তসাধারণ সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন। প্রতিদানে যোয়োলদের সঙ্গে হাতে শান্তি বন্ধন থাকে এবং যোয়োলরা চীনসীমাকে আক্রমণাত্মক কাজ না করে তার নিষ্কলতা সম্রাট গ্রহণ করেন।

ভিকতে কিরে আসবার পর লো-জুঙের কমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। এদিকে ডেসী বা ওয়াং-সনের মৃত্যু হয়। কলে সর্বময় কর্তার তাঁর হাতে এসে পড়ল। তাঁর প্রদান মন্ত্রী ছিলেন দেশী বা দেশিদ্। কোন কোন ঐতিহাসিক এই দেশীকে লো জুঙের পুত্র বলে অভিমান করেছেন। দেশী খুব চতুর ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে লো জুঙের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করে রাখা হল এবং দেশীই তাঁর নাম গণ্য করে রাজ্য পরিচালন করতে লাগলেন। তখন লো-জুঙের বন্ধু চীনসম্রাটের মৃত্যু হতেছে এবং ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ হতে তার উত্তরাধিকারী ক'ঙ সি চীনসম্রাট শাসন করছেন, এঁরা কাঙে ভিকতেব এই রাজকীয় প্রণয় রহস্য প্রকাশিতই থেকে গেল।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

ঐচ্ছন্দ্যশেখর চট্টোপাধ্যায়

যে মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমুৎসুক হইতামি, তিনি জন্মগ্রহণ করেন বিহার প্রদেশের ঢাপরা জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অজ্ঞাত কুলশীল কায়ক পরিবারে। তিনি কোনো গুরুপ্রভাতার নিকটে কখনো নিজের জন্মগ্রহণ ও বালাজীবন কাচিনী বলিতে চাহিতেন না, স্বতরাং এই কুলপারবনের কুলপরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। বালাকালে তাঁহার ডাক নাম ছিল 'রাবতুরাম'। রাবতুরামের বহু যখন পঞ্চম বর্ষে পূর্ণাঙ্গ করে নাট, তখন বালক মাতৃপিতৃদ্বারা হঠাৎ পিতৃবীর ম্রতের কোলে লালিত, পালিত ও বহুত হইতে থাকেন। কিছুকাল পরে পিতৃবীর অবস্থা বিপন্ন হইলে অতাবের তাড়নায় তিনি চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিপন্ন কালে পিতৃবীর সঙ্গে তিনি বহুদিনের পথ-পথটানে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

কোন অলক্ষ্য শক্তি ঢাপরা জেলার এই গরীব অনাথ বালককে বঙ্কিমেশ্বর পরমহংসদেবের চরণ সম্মুখানে টানিয়া আনিয়া ফেলিল—তাঁহার হেঁজু নির্দেশ করা হুহু

নুচে। বেশে দারিত্র্যের তীব্র আঘাত চুইকই করিয়া বিবেশে—কলিকাতার আসিয়া সামান্ত চাকরীর অবশেষে ছুটাছুটি করিয়াও বালক যখন অন্তর আশ্রয় লাভে সমর্থ হয় নাই, তখন সিমলা পল্লীতে চাকরার রামচন্দ্র দত্ত ব্যতীত অপর কাহারো দ্বারা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সতিত 'লালুটর' (রামবাবু প্রদত্ত নাম) যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ অভাবনীয় মিলন বিধাতার বিশাল বলিষ্ঠা স্বীকার করিতে হইবে। আশ্রিত-বংশল রামচন্দ্র দত্তের গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকিতে বড় ভক্তজনের সেবার জন্ত—এই কারণে যোগ হয় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—“রামচন্দ্র সেবক—রামের সংসার আমার সংসার”। মহাভক্ত রামচন্দ্রের নিকট লালুটর আশ্রয় গ্রহণ ব্যাপারে নূতনই না থাকিলেও কিছু বিশেষত্ব আছে—উদার কলে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক্ নির্ণয় হইয়াছিল—লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল, কারণ রামবাবুর গৃহে সামান্ত চাকরীর সূত্রে লালুটর দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং পরমহংসদেবের সতিত তাঁহার পরিচয় হয়। উদার নৈতিক মনিস্বরূপ রামবাবুর গৃহে বাস করিবার সময় এই গ্রাম্য বালকটি আপন চরিত্র গঠনের উপযুক্ত আবহাওয়া পাইয়াছিল। কে কোন্ সম্ভ্রমের চরণাশ্রয় করিয়া দম্পত্যে অগ্রসর হইবে—তাও পূর্ণ হইতে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। একদা কেহ লালুটকে সম্ভ্রম লাভের উপযুক্ত আদার বলিয়া প্রণয়ন চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাদন-ভক্তজনীন বহিঃস্থ জীবের কল্যাণের জন্ত যিনি যারে যারে শরীরধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্বদাই প্রসারিত। অসংখ্য অনুন্নীর মত অনিমেঘ নয়নে তিনি আমাদের পানে সর্বদাই চাহিয়া আছেন, কিন্তু আমাদের সেন্দিকে দৃষ্টি কোথায়? পরম দয়ালু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অগ্নিশ্র ককণা দ্বারা ঢালিয়া দিবার তত্ত্ব প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় ভক্তগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন; কিন্তু সেই আহ্বান ভোগসঙ্গীষ দ্বারা তাহাদের অসাড় হৃদয় স্পর্শ করে নাই—সে আহ্বানে কতিপয় দম্পতিপাত্র ছাড়া অপরের প্রাণে সাড়া জাগে নাই—ভগবানের দিকে মন টানে নাই—তাঁহারাই সেই বাস্তব স্রব প্রবাহের সন্ধান পাইয়া উদ্ভাস্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিয়াছিলেন। মহানু শক্তিশ্রব মহাপুরুষের এই যে আহ্বান—এই যে প্রাণের ডাক—ইহাই ‘দৈবীমন্ত্রশক্তি’!

তৎকালে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের গৃহে থাকিতে থাকিতে লালুটর সন্ধ্যা হৃদয় সেই স্রবতরকে কাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাই সংসার প্রোভের প্রতিফুলে উজান বহিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে অবিচল পতিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চলার পথে অজ্ঞ কোনদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে নাই। ‘জগদ্বাণের টান’ তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই সংসারের কণিক ভোগস্রবের মোহ কাটাইয়া হৃদয়বনের দ্বারী অনিত্য জীবন-বোধন, তুচ্ছ করিয়া নিত্যবস্ত লাভের উন্মাদনা হুটিয়াছিলেন।

প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অকৃত পরশ লালুটর হৃদয়তন্ত্রীকে নাড়া দিয়া এমনি

মোহন স্বাক্ষর তুলিয়াছিল যে, তাঁহার তরুণচিত্তে পরমহংসদেবের প্রতি একটা প্রসাদ জন্মিয়া গিয়াছিল—ঈশ্বরীকূটই গুরু, ধর্মপিতা। এইরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ প্রাপ্তের মধ্যে কুটাইয়া তুলিয়াছিল। অতঃপর মনিব রামবাবু প্রসন্ন কলমুল মিটার লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে করিতে লালটু পরমহংসদেবের স্নেহের আকর্ষণ বড়ই অল্পতর করিতে লাগিলেন, তাঁহুরের সেবাম্পূহ। ততই বলবতী হইতে লাগিল। এই ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার প্রাপ্তের মধ্যে একটা গভীর বেদনা জাগাইয়া দিল। লালটুর তখন চাতক পানীর মত অবস্থা—তাঁহার প্রাণ পড়িয়া পাকিত দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরীকূটের চরণে।

এই প্রকার মানসিক অবস্থায় সিমলায় মনিবের গৃহকক্ষে কিছুকাল থাট হইলে পরে লালটুর দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঈশ্বরীকূটদেবের সেবা করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমহংসদেবের ভাষিনেয় ও সেবক রুদ্র মুখোপাধ্যায়ের সচিব কল্পেশ্বর কুমারী-পুত্রা লইয়া মনোমালিন্য হওয়াতে, রুদ্রকে কালীমন্দিরের পূজার্কর্ম হইতে অপসারিত করা হয়। অতএব পরমহংসদেবের সেবা করিবার ক্ষমতা শুদ্ধসাধিক সেবকের অভাব ঘটে। তখন দৈবের শুভ হুঁদনায় লালটুর ভাব্যাকাশ পরিষ্কার হইয়া যাউল। একদিন ভক্তবালা কল্পতরু ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের নিকট হইতে লালটুকে চাহিয়া লন, বলেন, “দেখ বাম! এটি ভেলেটিকে তুমি আমার কাছে বেগে দাও। ভেলেটি বড় শুদ্ধময় আর এমনকি পাকাতও ভালবাসে”।

এইরূপে লালটু ঘোবনে প্রারম্ভে পরমহংসদেবের কাছে প্রথম অল্পমত কৃত্যের মত অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন : “কাল হইতে ছাপরা ফেলাব রামতুবামের এক নূতন কীর্ণনের সুরপাত হইল। তাঁহার ভাবের ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল, রামবাবুর স্নেহে লালটু ঈশ্বরীকূটদেবের সম্পর্কে আসিয়া নূতন মাড়ম হইয়া গেল। মন-প্রাণ ঢালিয়া ঈশ্বরীকূটের ও ঈশ্বর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে তিনি তাঁহাদের রূপা পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরীকূটদেব কলিকাতায় ভক্তগৃহে থাকিলে এট বালককুটাটি তাঁহার সঙ্গে প্রায় সকল জাগাতেই থাকিতেন, তাই তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্তকে দেখিবার, চিনিবার, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার এবং তাঁহাদের নিভেদের মধ্যে ও ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ব প্রসঙ্গের আলোচনা চুনিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার হইত। পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গভক্তগণের মধ্যে যাহার যেকোন আধার তিনি সেইভাবে তাঁহাকে লইতে পারিয়াছেন এবং ঈশ্বরীকূটের অধিকারী বিবেচনা করিয়া যাহার জীবন যেভাবে কুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অলোকসামান্য ঠাকুরের তত্ত্ব লাটু মহারাজ তাঁহার এক অলোকসামান্য স্বর্গ!

ভাবতীর্থ সনাতন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রদীপাত, পরিপ্রয় ও সেবার ভাব বর্ধমান। যে

শিক্ষায় সাক্ষরকে দেখত। করিয়া তুলে, সেই পারমাণবিক শিক্ষায় সেবক লাটকে শিক্ষিত করিবার চক্রে পরমহংসদেব ডেলেটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। যৌবনকালে ব্রহ্মচারী লাটের অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তির বিকাশদ্বারা অগ্নিশ্রুত ঈশ্বরামরূপদেব অগ্ন্যংকে চোপে আটুল দিয়া দেখাইলেন যে, সন্তুষ্কর সেবানিষ্ঠ সাপকের আধার ধ্বংস নিশ্চল ও পবিত্র হয়, তখন পাণ্ডিবি বিদ্যালয়িকা না পাণ্ডিলেও নিরক্ষরতার আবরণের ভিতর থেকে ভগবৎ আলোক স্ফুটিয়া বাহির হয়—যে আলোক মানব জন্মের অজ্ঞান মল্লকার দূর করে, যাহার প্রভাবে সকল মূর্খতা নশ হয়, এবং ‘সত্যবন্ধ’ কি তাহাও উপলব্ধি হয়।

অগ্নিরা যথাকে বলি বিদ্যালয়িকা, এমন কোনো বস্তুর সহিত যদিও লাট মহারাজেব আলো কোনো সম্বন্ধ ছিল না, তথাপি তিনি মন-প্রাণটানা গুরুসেবাধারা তাহার কৃপায় এমন পরাবিশ্বার আলোক প্রাপ্ত হইলেন, যাহার কাছে বই পড়া জ্ঞান তুচ্ছ। নিরক্ষর হইলেও তিনি ভিলেন বিচারকাল। প্রতি কায়ে, উঠিতে বসিতে, পাঠিতে শুঠিতে, তিনি বিচার করিতেন। শান ও বিচার দ্বারা তিনি নিজ মনোজগতের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাই সাধন জগতের সকল রক্ত তাহার আদৃত হইয়াছিল।

পরমহংসদেব তাহার এই বর্ণজ্ঞানহীন সেবকের জীবনটি কি ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিলেন তাহার কিছু আভাস লাট মহারাজের নিজের ভাষায় এইবার আপনাদের সমক্ষে পরিতোষি :—

“মারে ! তিনি (ঠাকুর) হামায় কতো শিখাতেন, কতো বুঝাতেন, আমার সঙ্গে কোরে কতো ভায়গায় নিয়ে যেতেন। তিনি হামায় বোলতেন, ‘দা না লোরেনের কাছে।’ সেখানকে বসে বসে হামি কতো কথা শুনেছি। গিৰীশবাবুর সাথে লোবনের কেমন ঝগড়া (তর্ক) লাগিয়ে দিতেন। বাকী (কিছু) লোরেন ভারী তেজী ছিল। সে কাউকে কেয়ার (care) কোরতো না। লোরেন সব বোলতো আর হামি সব শুনে এসে ওনাকে বোলতে হোতো। উনি (ঠাকুর) মাঝে মাঝে হামায় বিড়ে (পরীক্ষা ক’রে) নিতেন—বোলতেন, ‘লোরেন এই কথা বোললে আর তুই চুপ কোরে রইলি?’ হামি তখন কী জানে? লোরেনের সাথে হামি পারবে কেনে? উনি বোলতেন, ‘উখান্‌কের এতো কথা শুনেও তুই কিছুই বোলতে পারলি নি? হোর বলা উচিত ছিল—তিনি (ঈশ্বর) না করলে এ সব করলে কে?’

—“কেনো? লোরেন বলে ‘সত্যবে সব হোয়েছে।’

ঠাকুর—“সত্যবে কি এ সব হয়? কাহা থাকলেই তার পিচনে কারণ আছে। শক্তি থাকলে তার পিছনে শক্তিমান আধার লাগেই।”

“হামায় তিনি (ঠাকুর) এইভাবে সব বুঝাতেন, আউর কতো শিখাতেন।”

ভক্ত—“কি শিখাতেন, মহারাজ?”

লই মহারাজ—“মারে! নেপা করতে শিখাতেন! আউর কি শিখাতেন?”

এইরূপ কথার তরুটির বিবর্তিত্য দেখিয়া লাটু মহারাজ ব্যস্তভাবে বলিলেন—“অবুঝে সে নেণা নয়, একইময় রাজানেশা করতে শিখাচ্ছেন। তিনি হাম্বাঘের ভগবানের নেণা করিয়ে দিলেন। সংসারীলোক ভেলেঘের কাছিনী-কাকনের নেণা করতে শিখায়, বন জুয়ার নেণা করতে শিখায়, মাটির মান ইচ্ছার নেণা করতে শিখায়। বাকী (কিন্তু) তিনি শিখাচ্ছেন—“ব্রহ্ম নেণা”। এট নেণা ভারী জবর। এ নেণার কাছে ব্রহ্ম সব নেণা ফিকা হোয়ে যায়। জানো! ভগবানের নেণা করতে গেলে কুছু পান করতে হয় না—যে ভগবানকে পেয়েছে তাঁর দর্শন পরশনেই নেণা জাগে। তাঁর সত্য করলেই মন ব্রহ্মনেশার ভরপুর হোয়ে যায়।”

“দেখো! সংসার তোমাদের নেণা পরিচয়—নাম, যশ, টাকা, ঘেয়ে যাচ্ছ। আগে এই সব নেণা কাটিয়ে উঠো, তবে তো ব্রহ্মনেশা জাগে। এহে মশগুল হোলে যশ, টাকা, গাফা কুছু ভাল লাগবে না। এই নেণা করবে তো এসো। ইপানে বোপো—চুটি চুটি পাণ্ড, আর চরুবগত, তাঁর নাম লগ। নামের নেণায় বৃদ্ধ হোয়ে যায়। বাকী ভিন্নকুটি বুঝকি চলবে না।” “আবুঝ! নামই হে। শক্তি, নামী তো দেওতা (দেবতা)। নাম নামী একই। শক্তির সাধন না করলে দেওতাকে পাওয়া যায় না। নামের কাছে পরণ লিখে হয়। জানো! উনি। ঠাকুর বোলছেন, ‘নামকে প্রণাম জানিয়ে তবে ভগ্নে বসতে হয়’। ভগ্ন করতে করছে তরু হোয়ে গেলে ধোন পাকা হয়।”

—“জানো! আমার কুছু সব তাঁর। ঠাকুরের। দৌলতে। আমার মতো নৃপার কি আর সাধন করার দিল্ পাকতো? হামুনে সাধনার কী জানে? হামাকে হিনিট তো সব সাধন ভজন শেন। হামুনি তো কেবল তাঁর সেবক হোতে চেয়েছিলুম, বাকী (কিন্তু) হিনিট তো হামাকে সাধন-ভজন শিখালেন। হামুনি তো জানে ন। তখন, সাধন-ভজনে লাভ কি? উনিই তো হামাকে জনালেন রামজীর বোপার।”

তক—“রামজীর বাপার কী পোনালেন মহারাজ?”

লাটু মহারাজ—“একদিন হামি তাঁর পায়ে হাত বুলাতেছিলুম। তিনি আমাকে জিগোস করলেন—‘বল্দিকিনি তোর রামজী এখন কী করছেন?’ শুনে হামুনি তো অবাক হোয়ে পেলুম—রামজীর বোপার হামি কি বুঝতে পারে? হামাকে চূপ দেখে, তিনি কি বলেন জানো—“ওরে! এখন তোর রামজী নুচের ভিতর চাত্তী ঢালাচ্ছেন!”

তক—“কি বলেন? মহারাজ! নুচের ভিতর চাত্তী ঢালাচ্ছেন! এর মানে কি, মহারাজ!”

—“তা বুঝলে না—হামার এতোটুকু আখার, হামার মতো তিনি সাধন ভেলে (ভেলে) দিচ্ছিলেন।”

তক—“সাধন কি ভেলে দেওয়া যায় মহারাজ?”

—“যায বৈ কি, তবে যে-সে পারে না। যে ভগবানকে দেখেছে তাঁর আনন্দে

কুবে বেতে পেরেচে—সে-ই পারে। বাকী (কিন্তু) যার ভেমন সাধন নেই, সে তো পারবেক না।”

ডক্—“মহারাজ ! আমাদের মধ্যে একটু সাধন ঢেলে দিন।”

—“যারে ! তিনি (ঠাকুর) পারতেন বোলে হামুনি পারবে ?”

ডক্‌টি আশি দেখাইয়া বলিলেন—“পারবেন, মহারাজ ! আমাদের উপর একটু কৃপা করুন।”

—“দেখো ! তোমাদের ঐ এক কথা। ইখানে এলে মনে হয় সাধন-ভজন নিয়ে থাকবে, আর বাড়ী করে গিছে মনে হয়, দুখতোর সাধন-ভজন। সংসারে তোমাদের টাকাই সাধন—ওরই ভজ্তে তোমাদের দিনরাত খাটতে হয়। বাকী (কিন্তু) যার সাধন। করবে, তাতেই তো সিদ্ধিলাভ করবে। তোমাদের প্রাণ তো ভগবানের সাধনা চায় না—তাই ভগবানকে পাও না। যার টাকার জোর আছে, যার গায়ের জোর আছে, তার ভগবানকে কী দরকার ?”

ডক্—“সংসারে থাকতে গেলে টাকা যে চাই-ই চাই। টাকা পরস। চাড়া সংসার চলে না। অরচিহ্না চমৎকার—এটা তো আপনিও জানেন।”

—“ত্যা ! জানি বৈ কি। তোমাদের মূলমন্ত্র “টাকা ধন্য, টাকা, কন্থ, টাকা তি পরমং তপঃ। যন্ত গৃহে টাকা নাসি, তন্ত গৃহে টক টক টক ?” তবে যেমন চাইবে, তেমন পারে তো। সাধন ভজন চাইতে গেলে অস্ত্র কুর্চু চাইতে পারবে না। উনি (ঠাকুর) বোলতেন, “ভগবানের কাছে যা চাইবে, সব পাবে। তিনি যে কল্লতরু। বাকী (কিন্তু) তাঁকে চাইলে, তাঁর কৃপা পেলে, সব পাওয়ার শেষ হোয়ে যাবে।”

ডক্—“আমরা তো ভগবানকে ঠিক ডাকতে পারি না, মহারাজ ! আমাদের মত অজাগার ডাক কি তাঁর কানে পৌঁছায় ?”

—“পৌঁছায় বৈ কি। তোমাদের ডাকে আছে টাকা, টাকা, টাকা। টাকার কাঙাল তোমরা—তাই তো তিনি (ভগবান) তোমাদের টাকা পাঠাচ্ছেন—রসদ বোগাচ্ছেন। যে দিন এই ডাকের মধ্যে থাকবে—“টাকা যশ মান কুর্চু চাই না, বাকী (কিন্তু) ঐকেই চাই সেদিন তিনি আসবেন। উনি (ঠাকুর) বোলতেন, “ভোগ থাকলেই বোগ কমে যার, আর ভোগ থাকলেই জালা বাড়ে।” এটা তো হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছো, তবু ভগবানে মনের বোগ কতটুকু রাখতে পারছো। উনি দিনরাত আমাদের এই কথা শিখাতেন, বোলতেন “বাগে বোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে ডাকে ডাকবি, কাজের মাঝে ডাকে পরবি, আর হৃদয় তাঁর সেবার লাগবি।”

মনে হয়, সেবক লাটুর শিষ্যের মূলমন্ত্র এই চারিটি বাক্যে সন্নিবিষ্ট—‘বাগে বোগে জেগে থাকবি’ অর্থাৎ সদাসর্বদা ভগবানে মন লাগিয়ে রাখি। ‘ঘুমের কালে ডাকে ডাকবি’—এর একটি অর্থ রায়ে নির্জনে ডাকে ডাকবি, অপরটি হোতে পারে—মনে ভ্রাম্য ভাবের

উপর হোলেই তাকে তাকবি। তৃতীয় কথা—‘কাজের সাথে তাকে ধরবি—ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট, কোনো কাজেই নিজের অহংকারকে বাঁধতে দিবি নি। এবং করব তোর সেবা করবি’—অর্থাৎ যথা আলমতে তিন কাটাবি নি—সর্বদা তোর কাজ নিয়ে মগ্ন থাকবি।”

খ্রীষ্টানদের এট প্রকার অভিনব শিক্ষা প্রণালীতে দিব্যসম্পর্কের আভাস রহিতভাবে এবং সত্য, পবিত্রতা ও সরলতার পথে জনস্বার্থে উদ্ধৃত করিবার সোপান কোবল রহিত। এটি সকল বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবার বস্তু। খ্রীষ্ট মতাদর্শের চরিত্রের পূর্ণ অর্থ এইরূপ বহুপ্রসঙ্গ হইতে পাওয়া যায়। সবগুলি এত ক্রম প্রবন্ধে দেখিয়া সন্তোষ নহে। যেটিমুটি সেগুলির দ্বারা উত্তর সেবকজীবন পুঁঠ হইয়াছিল তাহাটী এতখানে বলা হইল।

সাদনা সন্তকের উপদেশ সাপেক্ষ। শুকপ্রকাশিত পথে শিষ্টকে চলিতে হয়। শিষ্টকে যেমন মাতা হাত ধরিয়া প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষা দেন, সেইরূপই পরমহংসের শিষ্টসাধক লাটকে রূপাশ্রয়িত অতি যত্নের সহিত তত্ত্বপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তাহা উত্তরই সন্তের ক্রোড়ে সেবক লাট লালিত পালিত হইয়া সাদনক্ষেত্রে উত্তরোত্তর জট পুঁঠ ও বদ্ধিত হইতে থাকেন। পরবর্তীকালে লাট মতাদর্শ বলিতেছে, সাদনপন্থার ধারের মত, শুককে ধরে খুব সাবধানে চলতে হয়, রিপুগুলো তম্বুী দেখায়, বাকী (কিছু) শুককে কাছে অগ্রসর পেলে ‘কুচ্ পরোয়া নেই’, অনেক কঠোর করতে হবে, তবে এগোতে পারবে। আরে! সাদনা কি এতটা স্নেহ। তিনি যে দিনকতক জপ পোন্ করলেই অকৃত্য হইবে। তিনি বোলতেন, সে ভাব লাগি পরমযোগী যোগ করে যুগযুগান্তর! ভগবানে একদিক হোয়ে লেগে থাকতে হবে, তবে সন্তকের রূপ পেলে বেশী কাজ হয়। তিনি মাগার হাত থেকে বেকার পথ দেখিয়ে দেন, শুককে ধরে চললে চটী কোরে বেরিয়ে যেতে পারবে আর ত-ত কোরে এগিয়ে যাবে। আরে! সে যে অনন্তের পথ, সাদনার পদ কি কুরোয়, না সাদনার ‘ইতি’ আছে। ভগবান যে অনন্ত, আত্মার উন্নতিও অনন্ত।”

সাদনভজনপরাবণ লাট লক্ষিপেশ্বরে থাকিতে থাকিতে ‘ভগবানগ্রন্থ’ হইয়া পড়িলেন। খ্রীষ্টানদের হৃদয় আত্মপূর্ণের নব নব ভাব যে পরিমাণে উত্তর জন্মে অধিকার স্থাপন করিল, সেই পরিমাণে উত্তর পূর্ণসংস্কার—পুরাতন ভাব অস্থিহিত হইয়া তাঁর চিন্তাব্যবসায় নবজাবাপন করিয়া তুলিল। ততুল উত্তর ভলের সঙ্গে মিশিয়া আত্মনের উপর বহুকণ থাকিলে আর ততুল থাকিতে পারে না, বসিচ্ছ অয়ে পরিণত হয়, যেতমনি মতাপ্রকৃতির শক্তি অগ্নির দ্বারা কাটা করিয়া থাকে। যৌবনকাল হইতে পরমহংসের পূর্ণসম্পর্কে—সেই দিব্য অগ্নিসংযোগে, তাপস লাটর সংঘন, তাপ, বৈরাগ্যাবলি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে উত্তর জীবন সম্পূর্ণ নূতন হাতে গঠিত হইয়া উঠিল।

খ্যান যোগই যোগ যোগ! এই ভক্ত খ্যানে সাদক লাটর প্রগাঢ় অকৃত্যপন্থতঃ তিনি অজনিশি খ্যানানন্দে বিভোর থাকিতেন, তাঁর চিত্ত সমাট অকৃত্যবী। স্পর্শনির স্পর্শ

লাট্ট মহারাজ খাননে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে থাকিবার সময় এক একদিন তিনি এমন খাননে বাহ্যকারী হইয়া পড়িতেন যে, ঠাকুরকে তাঁহার বুকে চাপ দিয়া চলিয়া বাহ্যজ্ঞান করাইতে হইত। একবার বহু মন্ডিকের বাগানে লাট্ট কলাপাতা কাটিয়া আনিতে গিয়াছেন, সেখানে তিনি ভাববিভোর অবস্থায় পাড়াইয়া আছেন। বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুর উপায় বাটিয়া তাঁর পায়ে উপর পা দিয়া চাপ দিলে, তবে জ্ঞান হইল। একদিন রাত্রে বেলাতলায় পক্ষ্মতীর সিঁদাশনে বসিয়া সাধক লাট্ট গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। পরমহংসদেব খোজ করিতে বাটিয়া দেখেন দুইটা কুকুর পেজ কান লাড়া করিয়া লাট্টকে পাঠারা দিতেছে। রাত্রে তিনি মোটেই নিদ্রা বাটতেন না, ঠাকুরকে ঐ সময়ে খাননত থাকিতে দেখা গিয়াছে। শেষ বয়সে কি কলিকাতায়, কি কাম্বোয়ামে, খানন ও ভগবৎ প্রসঙ্গ - এত দুই চাড়া দিন কাটাটলার অল্প উপায় লাট্ট মহারাজ জানিতেন না।

লোকলোচনের অস্বরণে থাকিয়া লাট্ট মহারাজ কঠোর তপস্তা ও সাধনায় জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁর সাধারণ লোকে তাঁর নাম জানে না বলিলেই হয়। তাঁহার সমগ্র তপস জীবনটি জানিবার মৌভাষা আমাদের হয় নাট। আমাদের নিকট তিনি যেদিন পরা গিলেন, সেদিন তিনি প্রোট সন্ন্যাসী। এট সন্ন্যাস 'বেদাগ' সাধুর নিখল চরিত্র, তাঁর কঠোর সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের প্রমাণ ত্রিবার স্মৃতি হইয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন এই মহাত্ম্যদের অসুখ জীবন ইন্দ্র আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের পরিপূর্ণ। অগ্ন্যগ্নি ঐরামকৃষ্ণদেবের শক্তিপ্রাপ্ত এট বৈরাগ্যবান ও জিতেন্দ্র সাধক কোনো পাত্র পুঁথি, কোনো মতবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়া সাধনার উচ্চতরে আকৃষ্ট হন নাট। গভীর তপস্তা অটুট সংযম ও অনাবিল পবিত্রতায় আপন অন্তরগুহায় তিনি পরমসত্যের সাক্ষ্যকার লাভ করিয়াছিলেন ধ্যান-সমাধিমগ্ন অবস্থায়। তপস লাট্ট মহারাজের জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক মনের স্তর বিশেষভাবে চিত্রা করিবার বিষয়। কারণ একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর ভূতা স্বভাবজাত গুণদ্বারা এবং মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে জীবনম্রোত পরিবর্তন করিতে পারে এবং এরূপ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে পারে—উহা একটি দেখিবার ও জানিবার বিষয়।

কোনো ভাবুক ভক্তের অন্তরে সময়ে সময়ে এইরূপ দুই উক্তি :—“অলৌকিক শক্তির খনি ঐরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় উদ্ভাসিত কে ইনি ?” “ইনি কি সেট নিরক্ষর হিন্দুস্থানী বালক রাধাকৃষ্ণদেবের অপূর্ণ পরিণতি অজ্ঞানত্ব স্বামী !”

ঐরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় আচ্ছাদিত লাট্ট মহারাজের জীবনের হাচ কেমন স্বন্দর পড়িয়া উঠিয়াছিল, এতদ্ সময়ে ঐনিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুল বাবু প্রায়ই বলিতেন, “ঠাকুরের ‘miracle’ (বিকৃতি, অলৌকিক শক্তির নিবর্ণন) যদি দেখতে চাও, তবে লাট্ট মহারাজকে জাখ। এর চেয়ে বড় ‘miracle’ আমি তো আর কিছু দেখি নি।”

আজ্ঞাকালকার যতো পুঁথি পড়া ভোতাশাখী না হইয়া লাটু মহারাজ ঈশ্রীঠাকুরের কৃপাক পুঁথিপত্র বিতান অনেক উঠিয়া ভগবৎ উপলব্ধিতে পরাবিতান অবিকারী হন।

এক সময়ে সমাধির পরে অর্ধরাত্র অবস্থায় ঈশ্রীঠাকুরের জীবন হইতে দৈববাণী—ভাচার আশীর্বাদী নিঃসৃত হইয়াছিল :—“ওরে লেটো! তোর মূখ দিখে বেদবেদান্ত কুটে বেরোবে!” ভাচার কৃপায় বোবার বোল কোটে, সেই ঠাকুর ঈরামকন্দেবই ভাচার নিরাকর সেবক লাটুর কণ্ঠে সর্বদা বিবাক করিতেন। সেই সরল শুদ্ধ সত্য আচারের ভিতর দিয়া অমৃতময়ী বাণী বিতরণ করিয়া তিনি অল্পপিত্ত মানবের পিপাসা মিটাইতেন।

এক সময়ে পাণ্ডিত্যের বিকৃতকরিত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন—“নিরাকর লাটু মহারাজের মূখে ভগবৎ তত্ত্বের সরল বাণ্যা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ হয়, এমত সেই সঙ্গে ঈরামকন্দেবের মায়ায়া অবদারণ করিতে পারা যায়”।

কি কলিকাতায়, কি কাম্বোদ্যমে ভক্তপথের সঙ্গে আশ্রয়ের কোনো জটিল প্রসঙ্গ উঠিলে লাটু মহারাজ ভাচার হৃদয় মধ্য জলের মত পরিষ্কার বুকাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ভাচার উচ্ছ্বসিত ভাষার ককার আমায়ের জন্ম উদ্বেলিত করিয়া দিত। ভাচার চিন্তা ভাচারের মণিমঞ্জুষা কখনো নিঃশেষিতপ্রায় হইত না। সেই সব আলোচনাতে তার সরল প্রার্থের সরস ভাষার সারগুণভার ফুটিয়া উঠিত। ভাচার উপদেশের ভিতর থাকিত শক্তির ছাপ, ভাবের ছাপ। তিনি সাধুসকল করিতে উপদেশ দিতেন, বলিতেন, “সাদুসক না করলে দক্ষ যে কি ভিনিস, তা বুকা দাও না। ভাচার বট পড়, কিছুই হবে না,—জীবনে ফলবে না। পবিত্র জীবনট আসল, তাই সাদুর পবিত্র জীবন দেখতে হয়। জানো! সাদুভক্তের হৃদয় মেনে চলতে হয়, তবে চিত্তশুদ্ধি হবে, জীবনটা পবিত্রভাবে গড়ে উঠবে, আপনা আপনি ফুটবে।”

মনের মলিন ভাব দূর করিবার জন্য তিনি চোখে আড়াল দিখে আমায়ের বেশিরে দিতেন, “আরে বাপু! মনটা উঠকে পাটকে দেখলে টের পাবে কতো স্নায়কের গড়। ভরস্ব ‘পবিত্রতা’ ময়টি অরণ মনন করতে থাক, তবে তো দিলুটা সাক থাকবে। নিজে ‘সাঁজা’ হও মিকিন, তবে বুঝতে পারবে ভগবান কি বস্তু—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ”।

এক সময়ে জনৈক গুরুকে মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—“মঠে যাচ্ছো, সংসদ করছো, তবুও ছাড় লাগনা প্রস্তুতিটা পুচলো না, ভেতরে ভেতরে কামাজড়ি দিচ্ছো! ত্রিক্সে চলতে পার না কেনো? ভাবের ঘরে চুরি করলে নিজের কাছে নিজেই যে খাটো হোয়ে থাকবে। তোমরা যদি লুকিয়ে ‘কুপথি’ কর, তাহলে মনে য়ে রোগ কি সারবে? আরে! জুবে জুবে জল খেলে, পিবার বাবাও টের পায়। যাহুয়ের চোখে খুলো মিলেও, তার চোখ একবার জো নেই। যদি বাচতে চাও, ওসব ভিন্নকুটি ছেড়ে দাও। সাদুভক্তের হৃদয় মেনে চললে, তার ‘মার’ নেই। জানো...! “বুঁটি পাক্কে বো বহে, উল্কা মারে কোই”।

... জনৈক জোসেলোলুপ ভক্তের হলিন আধার দেখিয়া লাটু মহারাজ এক সময়ে বড়ই হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখো! তোমরা বিগুড়ে থাকলে, তোমাদের আকেই বিকেট কর্ণগুলো হামাকে বড় খাব্বা দেয়, তাই তো হুঃখু হয়। সাধুকে যদি ঠিক ঠিক ভালবাসতে, তাকে কি হুঃখু দিতে পারতে? সাধুকে কেবল মুখেই ভক্তি দেখাও, বাকী (কিছু) তাঁর একটা কথাও মেনে চলতে পারলে কৈ? বিয়ে করলে না, তবু খিয়েটারে গিয়ে মেয়ে মাল্লবের নাচ দেখবার লোভটি ছাড়তে পারলে না। জানো...! মেয়ে মাল্লবের চবির পানে, পুতুলের পানেও সাধুঅচ্যারীর ভাবতে নেই। মারার মোহিনীকণের কানে পড়ে গেলে আর রক্ষে আছে—নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তিনি বলতেন, “যে গাঁজা খায় না, তার সামনে গাঁজার কোল্কেটা পাকাও ভাল নয়, পাচে উদীপন হয়। দেখো! ভাগে উঠবার সময় যুগ উচু কোরে—ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে হ’লীয়ার হোরে ধাপে ধাপে উঠে যেতে হয়। নীচের দিকে কামকাকনের দিকে নজর থাকলে পা পিচলে পড়ে যাবে। জেনো...! অক্ষচব্বাই সব সাধনার গোড়া ঠিক ঠিক অচ্যচারীর মত সংযমের রাশ টেনে রাখলে পা পেচলাবে না, তবে ‘পিওর’ (pure, পবিত্র) ভীষন গড়ে গুঠে।”

লাটু মহারাজের শিক্ষাদানের কাহনাই ছিল হাসিখুসীর ভিতর দিয়া আবার মোলায়েম পাসনের ভিতর দিয়া। দোষগুণ বিচার না করিয়া নির্কোষ পরাভুক্তরণপ্রিয়তা (যাহাকে তিনি ‘কাপি’ Copy করা বলিতেন), কাজকর্ম না করিয়া অলসভাবে জীবনযাপন, পরশীড়ন—এই সকলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। আমাদের-চিত্তমল সংশোধনের জন্য তাঁহার অক্লান্ত কত যে কল্যাণকর তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতাম। তিনি ছিলেন অদোষবশী। কাহারো একবিন্দু গুণ তাঁহার নিকট সিদ্ধ প্রমাণ। তাঁহার নিকট কেহ পরনিম্না, পরচর্চা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি কোনো ধর্মমতের নিম্না তাঁর নিকট কাহারোও করিতে দিতেন না, বলিতেন, “ধর্মের নিম্না, গুরুর নিম্না যে করে, তার আধার বড় অপবিত্র, সে ভগবান থেকে বহুদূরে পড়ে যায়। অপবিত্র হোলে লোকের দোষগুলো নজরে পড়ে। পবিত্র হোলে লোকের গুণগুলো নজরে পড়ে। গুণ দেখবার চোখ তোমাদের কুখার, কেবল ঘোঁকের দোষ ধরতে শিখেছে। ফিস্কুটে স্বভাবের দূষণ তোমাদের উরতি হচ্ছেন। মনে হিঁসার পুবে রেখে বাইরে তিলকমালা পরলে কি ধনী হয়? হারা পিপড়ের গর্ভে ময়লা চিনি ভায়, আবার মাল্লবের পলায় ছুরী ভায়, তাদের ধর্ম কুখার? হিঁসার জন্তেই তো এতো অরকট। আজকাল কেউ কাকুর ভাল দেখতে পারে না, তাই সংসারে স্বর্ণশাস্তির মুখ দেখতে পায় না।” একথা কি জান না যে অবিভার প্যাচে পড়ে গেলে নানারকম হুঃখু এসে জোটে। সংসারে শাস্তি কুখার আনন্দ তো মূরের কথা। মনে রেখো—‘তোমাই হুঃখের হেতু, ত্যাপই হুঃখের সেতু। ত্যাপ মানে কি সব ছেড়ে ছুড়ে বনে চলে যাওয়া? ত্যাপ তো মনে। ছুনিয়া ছেড়ে মহামাহার সংসার—সবাই সেই পতীর ভেতরে। দেখো! জোস থাকলে ভগবানে বোস

হয় না—‘যোগ’ আর ‘ভোগ’ আসমান জমিন্ কাহাক্। যতই ভোগ থাকে, ততই দুঃ-
নেমে পড়ে। ভোগের পাতকোত্তা থেকে মনকে তুলতে হোলে ভ্যাগের হৃদি ধরে উঠতে
হবে। ভোগে দুঃখতা (দুর্জলতা) আসে, ভ্যাগে মনের জোর থাকে। কেনে রাখো—
ভ্যাগের ভেতর ভগবানের শক্তি থাকে,—মনকে তুলে ত্যাহ। ভ্যাগের জোরে যাহ্ম
‘দেবতার’ কোঠার উঠে যাহ। নিবৃত্তির পথে যে এসেছে, সেট জানে ‘ভ্যাগে’ কতো
প্রাণের আরাম, কী শান্তি !”

এইরূপভাবে আমাদের উন্নয়ন করাটী মহারাজের ভালবাসার স্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই নিরাকর সাধুটির ভিতরে জাতির বা শিকার কাঁজ ছিল না। পরীষের ভ্রুগে
এমন ‘গলাপ্রাণ’ ছুনিয়ার চাটে বড় বেশী দেখা যায় না। তাঁহার ভিতরে বিশ্বপ্রেমের
কল্পনার প্রবাহিত হইত। পরমার্থা শ্রীমদানন্দস্বামী মহারাজ আমাদের বলিয়াছিলেন—
লাটুর কাছে যেসুতে ভয় কিসের? অমন কঠোর ত্রতধারী সাধু ক’জন দেখতে পাওয়া
পায়? ওর বাইরে একটু কল্লভাব—সেটা লোকসব্ব এড়াইবার ভয়, কিন্তু ওর ভেতরটা
একবারে কীয়ে ভরপুর। এরুভেতরে সাধু ব’লে একটুও অভিমানের গছ নেই”। যারাপ
লোক বলিয়া যাহাদের সকলে সবার চোখে দেখিত, লাটু মহারাজ তাহাদের গলা ধরিয়া
মাগর করিতেন, কখনো বা কাশে চাত মিরা পথে চলিতেন, সবার জায় সিদ্ধ ভালবাসার
তাহাদের অভিষিক্ত করিতেন। সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াও, তাঁর প্রাণে
কী গভীর প্রেম, অখণ্ড মৃদুর লেশশূন্য! ভগবানের প্রেম স্বর্ণ ভোতে সরল মানব হৃদয়ে
বধন নেমে আসে, তখন তাহার স্ফুটিতক নন্দনকাননে পরিণত করে। এই ভালকলভাস
সাধুশ্রুতটির সেই স্বর্গীয় প্রেমপারিজাতের সৌভে কে না আকষ্ট হইয়াছে?

ঐচ্ছয় শ্রীমহেশ্বনাথ মহা বলিয়াছেন—“লাটুর ভিতরে ছিল সাধনালক শক্তি। সেট
শক্তিবলেই নানাভাবে নানা উচ্চাঙ্কের তত্ত্বের কথা তাহার মূখ হইতে নির্গত হইত—তাঁহা
উপলব্ধির বাণী, অনেকে তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইত। সেই অসুত শক্তির কাছে সবাই
মাথা নোচাইত। লাটুকে দেখিলাম—খীরে দীরে ভালবাসার মুষ্টি হইয়া গেল। উত্তর-
বিশেষ জ্বর সে প্রভেদ করিতে পারিত না। ছুট লোককেও লাটু সমানভাবে ভালবাসিত,
‘মাগর বহু করিত। আমি লক্ষ্য করিতাম যে, সেই পুরাণো লাটু আছে, কেবলমাত্র
মহাশাস্ত্রময় পুরুষ হইয়াছে এবং ভালবাসার ‘উৎস’ হইয়া গিয়াছে।”

কামকাকনের সুদীপাকে পড়িয়া প্রারম্ভেণে কাহারো পক্ষপলন হইলে, পতিভের বহু
লাটু মহারাজের কল্পাপূর্ণ মুষ্টি হইতে সে বক্ষিত হইত না। তাহাকে সংক্ষেপে—যাহ্মের
মহো কিরিয়ে আনতে মহারাজ রেহমাখাখরে কত বুঝাইতেন, বলিতেন, “ওরে! এমন
যাহ্মজীবনটাকে পত্নজীবনের মত নষ্ট করে কেলেতে নেই। বিলীকা লাভু খেলে শেষে
পত্নাতে হবে”। তাঁহার এই প্রকার কল্পার সিদ্ধার্থ তাহার সুপ্রবৃত্তির আশ্রয় নিজিয়া
বাইত, সে পাঁপ পথ তুলিয়া বাইত। যে সব ছোটখাট আত্মব্রবিকীর কাছ লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেই সব কাজের জিতর বিরাট এই মহাস্থান বরদ করা প্রাপের স্বার্থ পরিচয়টি পাওয়া বাইত। মানবপ্রেম বার বৃকে একটানা ব'য়ে যায়, তিনিই মানুষকে এতখানি প্রাণ ঢেলে ভালবাসিতে পারেন। সেই প্রেমসুহৃৎ এই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে অস্তর রাজ্য হইতে টানিয়া বাহিরে আনিত—এবং মানুষজনের ক্ষুদ্র প্রাপের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করিয়া দিত। বাহার চরিত্রে এইরূপ উবার প্রেমের ভাব, তাঁহার জ্ঞানের স্বর্ষ হৃদয়হার উন্মুক্ত করিয়া সর্বত্রকে প্রেমে গ্রহণ; প্রেম বিতরণ। এমন প্রেমিক সন্ন্যাসী দেবতারও নমস্কার! জীলাট মহারাজের সময় পুণ্যস্থিতি বন্ধে পারণ করিয়া কৃতজ্ঞলিপিতে তাঁর চরণে দার দার প্রণাম করিতেছি। প্রণত হওয়া বাহীত আমাদের আর কি আছে।*

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

১৮৮১—১৮৯৯

ব্রাহ্মচর্য্য মঠ—ব্রাহ্মচর্য্য হইতে ফিরিয়া কালীপ্রসাদ দেবিলেন মুনীন্দের পুরাতন বাড়ীৰ উপর তলায় চরখানি ঘর ১১ টাকায় ভাড়া করিয়া স্বরেশ মিত্র মঠ আরম্ভ করিয়াছেন। তখন মঠে তারক, চট্টকো গোপাল এবং বুড়ো গোপাল থাকেন। কালীপ্রসাদও তাঁহাদের সঙ্গে রছিলেন। নরেন, শরৎ, শশী, রাগাল প্রভৃতি সকলে বাড়ীতে থাকেন ও মাঝে মাঝে মঠে আসেন। ঠাকুর পূজার কোনও বন্দোবস্ত নাট, তাঁহারা ঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ভিক্ষা করিয়া বাহা পাওয়া যায় তাহাই আপনাদের মধ্যে পালা করিয়া রন্ধন করা হয়। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। কোনও কোনও দিন তেলাকুচার পাতা সিদ্ধ করিয়া শুণু ভাত খাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। স্বরেশ মিত্র, বলরাম বহু প্রভৃতি ভক্তগণ—মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতেন ও সৎকীর্তনাদি করিতেন। নরেন বালক ভক্তগণের সহিত খেলা বিলা করিয়া সংযোগ রক্ষা করিতেন। একদিন কালীপ্রসাদ, চট্টকো গোপাল ও নরেন, শরতের বাড়ী গমন করিলেন। নরেন শরৎ ও শশীকে ব্রাহ্মচর্য্য মঠে আসিবার জন্ত বিদ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাহ্মচর্য্য মঠে উপস্থিত হইলেন। শরৎ ও শশী সেই রাতে মঠে

* গত দ্বাদশ মাসে পুণিবাতিধিতে বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্যগণের উদ্বোধনে জীলাট মহারাজের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে লেখক কর্তৃক পঠিত।

রহিলেন, নরেনও মঞ্চে রাহি কাটায়েলেন। শশী আর বাঁকী কিরিয়া খেলেন না। ঠাকুরের গমিতে তাঁহার কটো রাখিয়া, তাঁহাকে জীবনদশার যে ভাবে সেবা করিতেন, শশী সেইরূপ করিতে লাগিলেন। হাটা আটার করা হটত তাহার অগ্রভাগ ঠাকুরকে নিবেদন করা হটত। সন্ধ্যার সময় জরজর, জরজর বলিয়া আরতি করা হটত। পরে গুলীহার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিতেন।

এই সময়ে কালীপ্রসাদ বাহিরের একটি ঘরে শুইতেন এবং বিবসের অধিকাংশ সময় ধ্যানে কাটাউতেন। দগুন ধ্যান করিতেন না তখন খ্রীষ্টিয়ানের পোছ রচনা করিতেন এবং গীতা উপনিষদাদি পাঠ পাঠ করিতেন। পাণ্ডুর এক একটি শ্লোক লইয়া দিনের পর দিন ধ্যান করিতেন। এট প্রকারে ধ্যান করিয়া পাণ্ডুর প্রকৃত মন্দার্থ অলপ হটতেন। রায়ে শবাসনে শুইয়া ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত রাহি কাটাউয়া দিতেন। প্রথমে তিনি ‘অকুপ্’ চক্ষে “লোকনাশনিকারকঃ” প্রকৃতি শ্লোক রচনা করেন। আরতির পর এই শ্লোকের কতিপয় শ্লোক পাঠ করা হটত। সেট সময় তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে জীবন ধ্যান করিতেন। নিবাসিত আহার করিতেন বিচানার শুইতেন না, নিমন্ত্রণে যাউতেন না, ডিঙ্কা করিতেন, জুতা ডানা পবিতেন না। ঘরের দ্বার কল্ল করিয়া ধ্যান করিতেন কাহারও সতিত মিলিতেন না। এট সব কারণে তিনি যে পথে শুইতেন, সেট ঘরের নাম ক্রমশঃ হটল কালী তপস্বীর ঘর।

একদিন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন আমরা পাণ্ডু বিদ্যামাধ্যমসাবে সন্ধ্যাস লটব। কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি বলিলেন “বিরজা চোম” করিলে বৈদিক মতে সন্ধ্যাস লওয়া যায়। ১৯২৩ সালের মাঘ মাসের প্রথমে তাঁহার সকলে খ্রীষ্টিয়ানের পাড়কা সম্বন্ধে রাখিয়া বিরজা চোম করিয়া যথোপায় সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার leader হটয়া আতিথি প্রদান করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ তত্ত্বধারক হটয়া অগ্রিষ্ঠাপন করিলেন এবং খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার মণ্ডিয়া সকলকে প্রেমময় শুনাউলেন। নবেম, শশী, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, সারঙ্গ ও কালীপ্রসাদ বিরজা চোমে যোগদান করিলেন। নরেন নিষের নাম ‘বিবিদিসানন্দ’ রাখিলেন, এবং সকলের নাম দ্বার দ্বার ভাবান্তরাদী প্রদান করিলেন। কালীপ্রসাদ অত্যন্ত কঠোরী ও বেদান্ত প্রতিপাত সেচ্ছতা ভাবের সাধন করিতেন বলিয়া—তাঁহার নাম অভেদানন্দ রাখা হটল। এট চোমে তারক যোগদান করেন নাট। তিনি ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, তিনি একথানা নেখী পরিয়া শুইয়া থাকিতেন ও শবাসনে থান করিতেন। তিনি জ্ঞানমার্গের সন্ধ্যাস পছন্দ করিতেন না বলিয়া গুলুতাইলের অকুরোপ উপেক্ষা করিয়া বিরজা চোমে যোগ দিলেন না। তাঁহার চোমের পর পঞ্চাশ বৎসর তালাইলেন। সেই দিন হটতে পূজা উত্থাপি ক্রিয়াকাণ্ড ঐহাদের আর অধিকার রহিল না। কিন্তু শশী মহারাষ্ট্র পরমহংসে হইয়াও ভক্তিমার্গ অকুরণ করিয়া নিত্য গুলুপূজা, ভোপ, আরতি বৎসপূর্ণ চালাইতে লাগিলেন। নরেন নিত্যপূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শশী

উড়ার মত গুরুত্ব করেন নাট। একদিন নরেন যখন শশীর নিতাপুজার বিকল্পে খুব বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উড়ার চুলের মুঠা পরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। পরে নিজেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শশী নরেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নরেন হাসিমুখে শশীকে ক্ষমা করিয়া, উড়ার নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নরেন এই সময় প্রপদ গান গাহিতেন, উড়াদের মধ্যে কেহ পাখোড়াজ বাজাইতে পারিতেন না। কালীপ্রসাদ উড়ার সহিত সঙ্গ করিবার জন্য পাখোড়াজ বাজান অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদের তালজ্ঞান ঠিক ছিল, নরেন উড়ার তাল ও লয়ের অনুগতি করিতেন। এমন কি নরেন যেদিন রামবাবুর বাড়ীতে গান করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ পাখোড়াজী গোপাল মল্লিক সঙ্গ করিয়াছিলেন, সেদিন পাড়ে গোপাল মল্লিকের ওস্তাদী বাজনার তাল কাটিয়া খাট সেট ভয়ে নরেন কালীপ্রসাদকে হাতে তাল রাখিতে বলিয়াছিলেন। গোপাল দাদা বাবা তবলায় ঢেক দিতে জানিতেন। কালীপ্রসাদ উড়ার নিকট হইতে বোলগুলি শিখিয়া লইয়া তবলা বাজান অভ্যাস করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি কীর্তনের সঙ্গে পোলখ বাজাইতে পারিতেন।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

(শ্রীরামজ্ঞানলাল আচাৰ্য্য)

(৬)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাটাকে আপন হাতে ও আপনার চোখে গঠন করিয়া আনৌকিক শক্তির অমিকারী করিয়াছিলেন সেট স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের এক চতুর্থাংশেবৎ অধিক কাল মাকিণে অতিবাহিত হইয়াছিল। মানব-জীবনের এট অংশট স্রেষ্ঠ অংশ। মাকিণে তিনি কি করিয়াছিলেন সেট কথার আলোচনাই মহারাজের জীবনোতিহাসের প্রধান কথা এবং সেট কথা স্বরণ করিয়াই ইতিহাস চিরদিন ঠাটাকে ভয়মালা অর্পণ করিবে।

এই কালের জীবনযুদ্ধান্তরচনার উপাদানগুলি এখন পর্য্যন্ত স্ফুট আধারে স্মরকিত হইয়াই রহিল—লোকলোচনের অন্তর্গত হইতে পারিল না! স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন পরমযোগী ও ব্রহ্মজ মহাপুরুষ। ভারতের পঞ্চোতিহাসে, সেতুপ দ্বীপ আরও আছে। ইহার সকলেই ভারতের পঞ্চ-মহোৎসবের মহামুলা ঐশ্বর্য্য। কিন্তু শুধু সেই কারণেই যে ইতিহাস স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে চিরদিন স্মারক অঙ্গুলি দিয়া মনে করিয়া রাখিবে, ইহা সম্ভব নহে। ঐশ্বর্য্য উৎসবের দিনে স্বরশীর বস্ত্র—আব আভিকে যিনি মধ্যমা দান করেন তিনি প্রতি দণ্ডের আরাধ্য দেবতা! এই মধ্যমাই আভির গ্রাণ।

ইতিহাস স্বামী অভেদানন্দকে কেন নিয়ত শ্রম করিবে, বহু শাস্ত্রবিৎ বর্তমান ভারতের বৈবাকরণ-চুড়ামণি ও হিন্দুধর্মালোচক আচার্য-কুলগ্রামী পুরমহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারাগুপ্ত শাস্ত্রী মহাশয় 'বিশ্ববাসীতে' (কার্তিক—১৩৪৮) তাহার ইতিহাস করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“এই পরমলিঙ্গ শ্রীম ভারতের পুরাতন বাই নৃতন যুগের নৃতন সমাজে প্রচার করিয়া যিনি বা যাহারা প্রাচীন ভারতের পৌরবসমাজ-জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নৃতন জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা যেরূপ কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগতের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা কোন দেশ-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি—তাহার উন্নয়নকারী সকল দেশের সকল মানবসমাজ। যাহারা এই সম্পত্তিকে তাহার যথার্থ অধিকারী সেট বিশ্বমানবসমাজে বন্টন করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন, তাহারা সাধারণ মস্তজ্ঞ হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত, এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা জগতের সকল মানব সমাজ উপকৃত হয়। এইরূপ মর্ত্যমীমাংসার দিক দিয়া যে ভাবে ভ্রমগ্রস্ততা কখন না কেন, তিনি সকলেরই বরণ—সকলেরই প্রাণপাত্র। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই বকমেরই একজন মহাপুরুষ।”

এ প্রবন্ধেরই অন্ততানে অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন—“তাঁহাদের (স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) ভিতরে অন্তর্মূলক কাব্য করার অসুখ শক্তি ছিল। যদি তাঁহারা পুরমহাশয়ের নিকটবর্তী হইতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা ‘শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়’কে যে অবস্থায় ভগতে দেখিতে পাইতেছি, ইহার এইরূপ উন্নত অবস্থা কত দিনে কি ভাবে হইত, তাহা বলা যায় না।’

‘বিশ্ববাসীতে’ কার্তিক, ১৩৪৮। দেখিতে পাউ, স্বদেশের এবং বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রশংসিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বর্তমানানন্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ দাসগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—“তাঁহার (স্বামী অভেদানন্দ) এই দেশোপায়ী কীর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত মহাপুরুষেরই যথার্থতঃ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও পৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন। স্বামী অভেদানন্দ এই কাব্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিদ্য-পত্রিকা চির উজ্জীন হইয়া জ্যোতিঃ-সম্মতে ভারতবর্ষীয়দের চিরমঙ্গল ও চিরসত্যের দিকে আকর্ষণ করিবে।”

দেখিতে পাই কলিকাতার সুবিখ্যাত পত্রিকা “The Hindusthan Standard” ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন—বৃক্সাকো রামকৃষ্ণ মিশন যে স্থান অধিকার করিয়াছে, স্বামী অভেদানন্দ অগ্রদূতরূপে যে ভাবে স্থান কাব্য করিয়াছিলেন, সেট প্রতিষ্ঠা লাভের পথে তাহা কম সাহায্য করে নাই। (১)

(১) And the position that the Ramkrishna Mission had attained in the States was not a little due to the pioneer work of Swami Abhedananda.

১. এই বৎসরের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকার” দেখিতে পাই—
পাশ্চাত্য জগতে বেদান্ত যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে তাহার মূলে
প্রধানতঃ স্বামী অভেদানন্দেরই অবিস্মৃত চেষ্টা বর্তমান আছে। (২)

স্বামী বিবেকানন্দের বৃহৎ জীবনচরিত্রের চতুর্থ খণ্ডের এক স্থানে আছে (৩)—স্বামী
অভেদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মার্কিন যুক্ত-রাজ্যে বেদান্তের প্রচার
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য (striking) অগ্রগতি (progress) লাভ করিয়াছিল।
(৪)

এতকাল পরেও অদ্যাপি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় মহারাজের “এট দেবীপায়ান কীর্ত্তি”
স্বয়ং “প্রত্যয় করিয়া” আসিচ্চা হর্সোংফুর রুদ্রে বলিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দের “বিজয়-
পতাকা চির উড্ডীন হইয়া জ্যোতিঃ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের চিরমঙ্গল ও চির সত্যের দিকে
আজ্ঞান করিবে।”

যাহাউক, এইরূপ অজ্ঞাত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া “বাক্সালার দ্বন্দ্বক—দ্বিতীয়-
পণ্ডে” আমি লিখিয়াছিলাম—“ভারতের যে গৌরব-পতাকা তিনি (স্বামী অভেদানন্দ)
নিজের চরিত্র, জ্ঞান, প্রতিভা, বাস্তুত্ব, সংগঠন-কৌশল ও প্রভূদন্ত শক্তির বলে মার্কিনে
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা সেই পূঙ্গোরবেই উড্ডীন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ
মিশনের প্রচারকগণ এখন মার্কিনে ঘাইয়া সেই পতাকাতলেই দণ্ডায়মান হইতেছেন।
উহা ভিন্ন কোন বিশিষ্ট পরিচয় আর তাগাদিগের নাই।” উক্ত পুস্তকের অন্তস্থানে আমি
লিখিয়াছি—“ভারতবর্ষের একজন সঙ্গতাস্থী সন্ন্যাসী ২৫ বৎসর ধরিয়া এইরূপে মার্কিনের
বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব, ভারতের জ্ঞান, ভারতের সভ্যতা, ভারতের সাধনা—
ভারতের সংস্কৃতি ও ত্যাগময়ের যে মুহূর্ত্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সন্ন্যাসি-প্রচারকগণ
সেই পরিচয়ে আপনাদিগকে পরিচিত না করিলে স্বামী বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ কর্তৃক
বিস্তৃত সেই মহাকৃপণে অপরিচিতই থাকিয়া যাইবেন।

(২) It is mainly due to his (Swami Abhedananda) untiring efforts that the Vedanta Philosophy has secured a permanent foot-hold in the West.

(৩) Striking progress was achieved through the untiring exertions of the Swami Abhedananda in the United States of America.—The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples (Mayaboti, 1918)—vol. IV, page 330.

(৪) The untiring labours of the Swami Abhedananda, following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York.—The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915, vol III, page 349.

“সত্যে ঐক্য” না থাকিলে সমালোচক বা জীবনচরিতাখ্যাতকরণে আবদ্ধপ্রকাশ করা বিতর্কনা মাত্র। আমরা যেন স্বামীজির এই কথাটি কখনও না ভুলি,—“Truth stands on its own authority and truth can bear the light of day”—(জীবনচরিত, vol II, page—404)। এই কথাটি মনে রাখিয়া স্বামীজির বৃহৎ জীবন চরিতখানি পাঠ করিলেই দেখিতে পাইব যে সেট গ্রন্থের দ্বিতীয় পণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ পণ্ড পর্যন্ত স্বামী অভ্যেদানন্দের কাব্যাবলী স্থানে স্থানে উল্লিখিত প্রশংসাসহকারে বর্ণিত হইয়াছে। “আমেরিকার স্বামী অভ্যেদানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে সে পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্বামী অভ্যেদানন্দ ছিলেন সমস্ত দৃশ্য বিরহিত আদর্শ যোগী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ হিন্দুপ্রচারক—তিনি ছিলেন আদর্শ সংগঠনশক্তিদারী বীথাবান্ মহাপুরুষ। মান, অপমান, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার নিকটে তুচ্ছ ছিল। স্বর্ণ ভোগভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বৈদ্যুত তাঁহার পরিচয় ছিল ‘স্বামী অভ্যেদানন্দ’। ভগবান্ খ্রীষ্টরামকৃষ্ণের আদেশেই তিনি অভ্যেদমন্ত্র গ্রহণ ও তাঁহার দ্বাধনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

“তুচ্ছ অশ্বচিরে লগে দিয়া ঘরে কবে তুবি।

তুই সতীনে পৌরিত হ’লে তলে জামা মাকে পাবি।”

• এই তুচ্ছ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি খ্রীষ্টাকুরের রূপায় ক্রমে ক্রমে দ্বিত্যপ্রজ্ঞা ও ত্রিত্বপাতীত হইয়াছিলেন।^১ মান-অপমান নিন্দা স্বত্তি, বিষকৃৎনয়ামুগ্ধের চলনা, ভক্তের দীনতা, ভক্তিহীনের চলনাময় প্রণাম ও স্বত্তি-স্বপন প্রকৃতি সমস্তই তাঁহার গোচরে আসিত! তিনি বুঝিতেন সব, জানিতেন সব, অনুভবিতেনও সব—কিন্তু যখন কিছু বলিতে চাইত তখন শুধু একটু হাসিয়া উঠিতেন! ততরাং—তখন অস্ত্রের সাধা ছিল না যে, সেট কথা লইয়া পুনরায় আলোচনা করে! বর্তমান ও ভবিষ্যতের অস্ত্র এমন তাঁহার একখানি পক্ষপাতশূন্য জীবন-কথারচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যিনি হাতা লিপিবেন, সেট ভাগ্যবান্ ঐতিহাসিককে সর্বতোভাবে নির্ভিক ও স্বার্থলুপ্ত হইতে হইবে। লোকমত এবং ভ্রুতটি যেন কোনরূপে তাঁহাকে কুণ্ঠিত না করে, ব্যাধের গুপ্তগর আঘাত করিলেও যেন তাঁহাকে কর্তব্যব্রত না করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে এই জীবনকাহিনী তাঁহার যিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের “জ্ঞান-সমুদ্রের অধ্যাপক”—“স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া” গাহার “উপরেই প্রতীচীর জ্ঞান-সমুদ্রের অধ্যাপকতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন” যিনি “প্রতীচীতে অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বাণী সেট দেশের জ্ঞানপিপাসু-পণের মধ্যে এমন জ্বলন্ত ভাবে বিতরণ করিয়াছেন যে, ভাগ্যের বলে সে দেশের বহু ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া ভারতের শিষ্যর স্বীকার করিয়াছেন” (৫)—যদি

(৫) স্বামী অভ্যেদানন্দ—ঐশ্বর্যচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যাপক। বিশ্ববাসী, কার্তিক ১৩৪৮

স্বাধীন হইবে যে এই জীবনকাহিনী তাঁহারই বাহার কীর্তি আজিও আমেরিকার “দেয়ালীপ্যমান।” (৬)

পূর্বেই বল। হইয়াছে যে স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী-সংস্কারের জীবনকাহিনী (১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৫ এবং ১৯১৮ সালে পর পর প্রকাশিত) একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রামাণ্য বলিতেছি কারণ লেখকগণ প্রত্যেকটী বিবরণের সত্যাসত্য সব্বদে বিশেষ ভাবে অতুলসন্ধান করিয়া বহু বিবেচনা পূর্বক তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থের উপক্ৰমণিকায় বলিয়াছেন। এই স্বপুং গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে স্বামী অভেদানন্দের কিছুদিনের কার্যবিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণও খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁহার সুপ্রসারিত প্রচার-ব্যাপারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা ইতিবৃত্তকারগণ অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছেন (Well nigh impossible to compress within a few pages a full and systematic description of the wide spread propaganda &) (৭)।

স্বামী বিবেকানন্দের লগুন পরিত্যাগ করিয়া ভারত-যাত্রা করিবার পর প্রায় দশ মাস অশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে লগুন, উইম্‌স্ট্রেট্‌ন্‌ এবং অন্যান্য স্থানে বেদান্তের বাণী শুনাউয়া তখন মহারাজ তথায় ক্রমেই বেশী জনপ্রিয় হইতেছিলেন (There was no doubt that he was becoming more and more popular) (৮) তখন (১৮৯৭ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে) বেদান্ত সমিতির পুনঃ পুনঃ চকরী আহ্বানে তাহাকে মাঝিণে দাঁড়িতে হইল। ৬ই আগষ্ট নিউ ইয়র্কে আসিয়া তিনি দেখিলেন নামে মাত্র (“Nominal”) একটি বেদান্ত সমিতি নিউইয়র্কে বর্তমান আছে। (Swami Vivekananda, nominally formed a Vedanta Society (in New York) with Miss Phillips as its Secretary and Mr. Van Haagen, Miss Waldo and Mr. and Mrs. Goodyear as its members ইত্যাদি।) (৯)। মহারাজ দেখিলেন—“স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরিয়া ইতঃপূর্বে যে শিষ্যগুণী দেখা দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তখন বেদান্ত ত্যাগ করিয়াছেন। সামান্য যে কয়েকজন তখনও অতুরাগী ছিলেন স্বামীজি মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) তঁহু তাঁহাদিগকে লইয়াই কার্য আরম্ভ করিলেন।” এই বর্ণনার পোষকতায় ঐ গ্রন্থের (বাক্যলার ৫৫৬তম) পাদটীকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। Farewell Address to His Holiness the Swami Abhedananda given by

(৬) স্বামী অভেদানন্দ—অধ্যক্ষ শ্রীজরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। বিষয়বস্তু, কালিক ১৩৪৮

(৭) The Life of the Swami Vivekananda—(Mayaboti, 1915) vol. III, page 344.

(৮) ঐ।

(৯) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda in the বিষয়বস্তু—চৈত্র ১৩৪৫। জার্নেলের এই অংশ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়। তখন বা এখন পর্যন্ত কেহ ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

the Vedanta Society of New York on May 14th, 1916—The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India, page IX.

উক্ত মানপত্রের যে উৎসাহি অংশের মধ্যস্থতায় 'বর্ধক'তে দেওয়া হইয়াছে সেই অংশটি এই :—

"When you came to New York, of all those who had gathered so eagerly around Swami Vivekananda, you found scarcely a handful of earnest students. With these you began your labour."

এই গ্রন্থের প্রকাশকের মুদ্রিত মন্তব্য পাঠে জানিতে পারি যে বরোদার গায়কোয়াড় মহারাজের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—স্বামী অভেদানন্দ যে শুধু সাকল্যের সহিত বেদান্তের মহৎ বাণীই মাকিণে প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, ভারতের প্রতি মাকিণের প্রকৃত সহায়ত্বিত্ব ও পীতি আগত করিতেও তিনি সমর্থ হইয়াছেন। ("Has not only succeeded in spreading the great teachings of Vedanta but has also awakened in the American a true sympathy and love for India.") (১১)। যে সভায় উক্ত মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল গায়কোয়াড় সম্মানিত নিউইয়র্কের সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রাধ্যায়করণ লিখিয়াছেন যে (১৮৯৭) ৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিবার পর তটতেই নিউইয়র্কে বেদান্তের প্রতি আকর্ষণ নবশক্তি লাভ করিয়াছিল।* (The interest in the Vedanta philosophy received a new impetus) (১২)। মাকিণে স্বামী অভেদানন্দের প্রথম চারি মাসের প্রচার কাগা যে কতদূর সাকল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এই মন্তব্য তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে তাহার অসাধারণত্ব। প্রচার কাগা এই অসাধারণত্বটী ছিল মহারাজের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা জানিতেন বলিয়াই তাহার উপর মাকিণে বেদান্ত প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মাকিণে স্বামীজি যে অত্র কেবলমাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখিত হইয়াছিল মহারাজের অতি হীর প্রাণান্তকর নিষ্ঠা ও সাধনায়।* মহারাজের ডাটেরি (১৩) হইতে জানা যায় যে আগষ্ট মাসে তিনি নিউইয়র্ক, কিল্যাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, নিউপ্যাল্জ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত বনিষ্টভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সকল নবীন বন্ধুর মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাহারা স্বামী বিবেকানন্দকে স্বীকা করিতেন এবং কেহ কেহ সা

(১১) Publisher's Note—Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—(1929).

(১২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayahoti 1915) vol III, page—347.

(১৩) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী, চৈত্র—১৩৪৮।

ডিলেন তাঁহার বন্ধ। আগষ্ট মাসে মহারাজ বেখানেই গেলেন সেখানেই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁতাকে পরম আদরের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার মূখে বেদান্তের বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। স্বামীজির “জ্ঞান সত্বর” “ব্রহ্মোপদেশ” তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের অবশিষ্ট রহিল না। তাঁহার অনাড়ম্বর ব্যবহার, স্তব্ধ, ভগবানে নির্ভরশীলতা, শিশুসদৃশ মকল্ল হৃদয় এবং সত্যের প্রতি সর্বিশেষ অনুরাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাকে সপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল। (They admired my simple manners, good voice, faith in God, childlike purity of heart and love for truth)। মহারাজ তখন যে ভাবে রাজযোগ ও বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন তাহা সকলেরই মনে লাগিল। (১৭)

আগষ্ট মাসের শেষভাগে তিনি তখন ভাতিনিবাস আসিয়া কাউন্ট দাদেমারের (Count Dademar) প্রাসাদে কয়েকদিন অতিথিরূপে বাস করিলেন তখন ভারতের সংস্কৃতি ও হিন্দুদর্শনাদি সম্বন্ধে কাউন্ট ও কাউন্টপত্নীর সহিত তাঁহার সন্দির্ঘ আলোচনা হইতে লাগিল। সেট আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া কাউন্ট এবং কাউন্টেস্ বেদান্তের দিকে ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে মূর্ছিত হইলেন এবং কহিলেন যে নিউইয়র্কে ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ব্যাপারে তাঁহারা যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। The Count and the Countess became more and more interested in Vedanta and expressed their desire to help me in my new mission in New York and America। (১৮)

সে সময়ে নিউপাল্জে মিসেস্ আর্থার স্মিথ নারী একজন বিদুষী নারী বাস করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে Mother Smith বলিয়া ডাকিতেন। মিসেস্ আর্থার স্মিথের ভারতবর্ষে জন্ম হয়। হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। স্বামী অভেদানন্দ সেট Mother Smith-এর অতিথি হইলে পর তিনি হিন্দুজন সমাজ নর-নারীকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া একটি পারিবারিক বৈঠক করিলেন। সেট বৈঠকে বেদান্ত দর্শন ও ভারতের নরনারী সম্বন্ধে মহারাজকে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার নিমুগ্ন হইতে হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নানা প্রশ্নের সহস্র দিয়া এবং বেদান্তের মহতী বাণী ও রাজযোগ সম্বন্ধে তুলনিত আলোচনা করিয়া মহারাজ সেখানে এমনি সপ্রতিষ্ঠিত হইলেন যে অধুনা হইলেও সে স্থানের চার্চে পণ্ডিত রবিবাসরীর উপাসনাকালে উপস্থিত হইবার ভক্ত সাগরে আমন্ত্রিত হইলেন। তাঁহার উদার মতবাদ শুনিয়া কি চার্চের ধর্মযাজক, কি সমুদ্বিত উপাসকমণ্ডলী সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। On Sunday I went to their Church and attended the Service. The minister and the parishioners were immensely pleased to see me in their Church and

(১৭) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—চৈত্র ১৩৪৫।

(১৮) ই

to find me so broad and liberal (১৬)। সপ্তাহ পরেই নিউপাল্‌কেতে একটি সাধারণ সভা আহুত হইল। সেই সভায় মহারাজ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তাকাল বক্তৃতা করিলেন এবং বহু লোকের বহু প্রশ্নের সন্তুষ্ত প্রদান করিলেন। (১৭)।

সভা অন্ত্রে (২৫শে সেপ্টেম্বর) স্বামী অভেদানন্দ ও মিস্ উগাল্ডো (বতীমাতা) নিউইয়র্কে প্রত্যাগমন করিলেন। উহার একদিন পরই স্বামী সারদানন্দেব সহিত যুক্তিম পুর মহারাজের মিলন ঘটিল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন লন্ডনে ছিলেন তখন বোষ্টনের পার্শ্ববর্তী পলী কেম্ব্রিজ-মাসেস (Cambridge-Mass) বিদ্যুৎ নারী মিসেস্ গুলিবলের অনুরোধে তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বেদান্ত-প্রচার করিবার অন্ততপায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয় প্রকৃষ্টাতার সহিত এই সাক্ষাতের যে বর্ণনা স্বামী অভেদানন্দ উহার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা চিত্তস্পন্দী। 'বিশ্ববাসী' পাঠকবর্গ ইংরেজি ভাষায় লিপিত সেই বিবরণ পাঠ করিয়াছেন বলিয়াই উহার মনোভাবাদ দিতে নিবৃত্ত হইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দেব উতিবৃত্তকারণে যে ভাবে স্বামী অভেদানন্দেব কাব্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মহারাজের ডায়েরি অকলম্বনে নিম্নে তাহাট সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইল।

২২ সেপ্টেম্বর (১৮২৭) হইতে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে অবস্থিত হইল। বেদান্ত সোসাইটীর গৃহে নিয়মিত ভাবে পঞ্চ ব্যাখ্যার ক্লাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রবিবারে তিনি সাধারণ সভায় পঞ্চ প্রচার করিতেন। এই সকল সভায় শ্রোতার সাখা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নভেম্বর মাসে স্বামী অভেদানন্দ নটক্রেডারবাসীদিগের আহ্বানে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ফ্রক্লিন্স এবং অন্যান্য স্থান হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। সময়ের অভাবে মহারাজ সে সকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

মহারাজের ডায়েরিতে দেখিতে পাঠ্য যে, এই সময়ে (অক্টোবর, ১৮২৭) তিনি চতুর্দিকে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন যে, নিউইয়র্ক হইতে দূরে অবস্থিত অন্যান্য নগরীর নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও নরনারী সভায় আসিবার উদ্যোগ করিত। উদ্যোগ কোন কোন বক্তৃতা এতই লোকরঞ্জন হইয়াছিল যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একাদিকবার তাহা দিতে হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ডায়েরি হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—I returned to New York on October 16th...and lectured on "Concentration" in my class...on October 27th. I lectured on "Concentration" before an audience of 128. (পাঠকগণ শ্রবণ রাখিবেন যে মহারাজ একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে রাজ্য করেকদিন পূর্বে, অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন এবং ২২ সেপ্টেম্বর 'বই মেমোরিয়াল হলে' যখন উদ্যোগ প্রথম বক্তৃতা দয় তখন জোতা ছিলেন রাজ ৪০ জন।).....After

(১৬) My-Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—চৈত্র, ১৩৪৮।

(১৭) ই।

'hearing my lecture, Mrs. Wheeler and her friends invited me to deliver the same lecture in Montclair. I accepted their invitation and went there on November 1st, 1897 and lectured on "Concentration" (which was afterwards published in my 'Spiritual Unfoldment') before an audience of about 601. ইতার কয়েকদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর তারিখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই মন্টক্লোয়ারেই মিসেস্ Wheeler-এর গৃহে কতিপয় নিমন্ত্রিত ভ্রম-লোকের সম্মুখে "Concentration" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া প্রৌত্ত্বন্দ্য সন্দেহ হইতে পারেন নাই। কিন্তু 'Those who heard Swami Saradanand's lecture on the same subject admired my method of handling that subject as well as my voice and delivery.' (—My Diary—Swami Abhedananda, in the বিশ্ববাসী, ১৩৪৬)। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—What is Vedanta, Concentration, Individuality versus Personality, Maya, Concentration, The Aim of Life, Self-control, Universality of Vedanta, Self-control, Renunciation—its real meaning, Pratyahar—the Preliminary to concentration, Are we born sinners, Pranayam, Reincarnation, The Attributes of God, Unity in Variety, Samadhi or Superconscious State, Is Vedanta practical ? Non-attachment, Modifications of the mind-substance, Various Aspects and Names of one God, The secret of devotion, The Sankhya system, God in everything, Salvation in this life, Egoism its Nature, Vedanta Philosophy, Brahman and Maya, Scriptures—what do they teach !

বক্তৃতার বিষয়-বস্তুই বলিয়া দেয় বক্তার প্রতিভা, প্রজ্ঞা, মৌলিকতা ও প্রচারক হইবার যোগ্যতা। "স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া স্বামী অভেদানন্দের উপরেই প্রতীচীর জ্ঞান-সমুদ্র অধ্যাক্তার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি যে কতদূর সত্য তাহা মহারাজের মাত্র প্রথম চারি মাসের অক্ষিপ-বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করিলেই ইচ্ছা-কলকবিরচিত নির্মল-চিত্ত যে কোন পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইবে।

প্রবক্তান্তরে বলিয়াছি,—রক্তাধরা উষা যেমন পূর্বাকাশে সহসা দেখা দিয়া দীপ্ত-বিস্তারী ভেজোরানির আবাহন করে, মহারাজের লগনে প্রসূত প্রথম বক্তৃতাও সেইরূপ জ্বালায় অন্তর্নিহিত ভেজোরানির আবাহন করিয়াছিল। সে বক্তৃতা বাহার্য্য জীবন করিয়াছিলেন ঐহাদিগের হৃদিতে বাকি ছিল না যে, স্বামীজি যদিও ঐহাদিগকে ত্যাগ করিয়া জুহু ভারতে গমন করিতেছেন, কিন্তু ঐহাদিগকে নিরাকর্ষ করিয়া কেলিয়া

বাইতেছেন না—ঔহানিগের জন্ত রাখিয়া বাইতেছেন তপঃসম্মত একটা নবীন ভাষক !
 ঔহারা তাই একান্ত নির্ভর মহারাজের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন এবং সার্ব্ব এক মাসের
 মধ্যেই দেখিলেন, নানা সভাবলম্বীকৃত্ত পরিপূর্ণ সুবিত্তীর্ণ রাজনগরী লগুনে মহারাজের
 তাপসজ্ঞানোচিত আসন স্থাপিত হইয়াছে, (১৮)—ঔহার বাণী লোকের অন্তর জয় করি-
 তেছে ঔহার আলোকস্পর্শে বহু চিত্তের নিবিড় ঘন অন্ধকার দূর হইয়া বাইতেছে ! রাজা
 জয়ের পৌরব অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে এইরূপে বিদেশী ও বিধাতার চিত্তজয়ের পৌরব কি
 কোনও অংশে কম ? আমরা বাঙ্গালী তাই বাঙ্গালীর এই অপূর্ণ পৌরব আমাদের
 চিত্তজয়ের সাধনক্ষেত্রে চিরদিন প্রবৃত্ত করুক ।

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তিষ্ঠকারগণ বলিতেছেন—দ্বিতীয় বৎসরের (১৮৯৭) স্বামী
 অভেদানন্দ এক জাতীয়ের মাসেই দ্বাদশটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বক্তৃতার
 সময়েই বহু জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ শ্রোতা উপস্থিত হইতেন ("Large and intelligent
 audience") । এই সময়ে শ্রোতানিগের বিশেষ অনুরোধে (special request) অনেকগুলি
 বক্তৃতা (Several of his lectures) তৃতীয়বার এমন কি চতুর্থবার পর্যন্তও করিতে
 হইয়াছে । যে সকল বিষয়ে বক্তৃতা হইত তাহা ছিল নূতন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় (the
 importance and the newness of the subjects of teaching) । বক্তৃতার প্রতিপাঠ্য
 বিষয়গুলি যাহাতে শ্রোতাবর্গ ভালরূপে গ্রহণ ও ধারণা করিতে পারেন সেই কারণেই
 বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইত । (১৯)

উক্ত মন্তব্যের অন্তরালে প্রাধান্যযোগ্য দুইটা ইচ্ছিত আছে বলিয়া মনে করি ।
 "Large and intelligent audience" বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন । মহারাজের বাক্-
 নৈপুণ্য এবং ভটিদ ধর্মতত্ত্বের চিত্তরঞ্জক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিবার অপূর্ণ শক্তি ছিল
 বলিয়াই এরূপ সম্ভব হইয়াছিল । অনেকগুলি বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইত তিনি
 ইচ্ছাই মনে হয় যে শ্রোতাগণ প্রত্যাগত হইয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন—তখু হইলে
 মাতিয়া নহে । মহারাজের বাক্-নৈপুণ্যে ঔহারা বেদান্তের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট
 হইতেন তুলিয়াই পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ("Special request")
 জানাইতেন । এইরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের সচিহ্ন স্বামী অভেদানন্দ ২৫ বৎসর ব্যাপ্তি
 বেদান্ত-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সে দেশে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে

• (১৮) The Swami Abhedananda was there (at the Royal Society of Painters in water colours in Piccadilly). He had now made a place or himself in the huge metropolis, and it was to him that the gathering unconsciously turned for solace on this day of loss (Swamiji's departure from London).—The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol III, page 60.

(১৯) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol III, pages 347

পারিয়াছিল! সে দেশের চিন্তাধারার সহিত বেলাসকে মিলাইয়া দিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার জন্মের পথটী বিষমুক্ত করিয়াছিল।

চরিতাধ্যায়কগণ বলিতেছেন—বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে এবং অক্লিনে গীতা অধ্যাপনার ক্লাশ খুলিয়াছিলেন। (সে অধ্যাপনার রীতি ছিল এইরূপ মনোমুগ্ধকর যে) বাহারা গীতা অধ্যয়ন করিতেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে (“Not a few of his students”) মূল গীতা এবং তখন পর্যন্ত অননুদিত হিন্দুধর্মশাস্ত্রের মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিবার মানসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। (২০) ইহা ছাড়া তিনি যোগ ও ধ্যান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সকল ক্লাশ একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন চাত্র (“Earnest students”) পূর্ণ থাকিত। তাহারা গির দ্বন্দ্বাবলম্বী হইলেও চিন্দু সংস্কৃতির মহত্বের উপর বিশেষরূপে আস্থা সম্পন্ন না হইলে কখনই বিশেষ উৎসাহ ও প্রজ্ঞার সহিত (“with great zeal and devotion”) প্রাণায়াম শিক্ষা করিতেন না! তাহাদিগের জন্মের কে এই প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল? উত্তরে বলিতেই হইবে পরম কুশলী আচাৰ্য্য স্বামী অভেদানন্দ। ইহাট কি আরও স্মৃতিত করে না যে ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৭ সালের ডাফ্রয়ার পর্যন্ত সামান্ত এই কয়েক মাসেই স্বামী অভেদানন্দের লোকান্তর শক্তি ধীরে ধীরে সে দেশের চিত্ত জয় করিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও সর্বমানবের মুক্তির হেতু ভারতের বেলাসের মহিমার বিজয়-কেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল! এমন পক্ষিধর ছিলেন যিনি, ভারতের ইতিহাস চিরদিন তাহার শ্রীপদে প্রজ্ঞার অম্বা, নিবেদন করিবে।

যখন দেখি নানা সভা সমিতিতে (“Clubs”) বক্তৃতা করিবার জন্য তাহার নিকট অসংখ্য (“Numerous”) আহ্বান আসিত, তখনই বুঝিতে পারি পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি মাকিণের নানাস্থানে নিকেকে এমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে, জানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহার বক্তৃতা শুনিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। সে সময় আমেরিকার চিন্তা-জগৎ নানাবিধ কুসংস্কার ও গোঁড়াধর্মের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন ছিল এবং বাহা-কিছু অসম্ভব, বাহা-কিছু ভুল্য লোকে তাহাই ধরিয়া থাকিত! সেইরূপ “Curiosity seekers” এবং “representatives of the Cranky and fraudulent elements” (২১) মহারাষ্ট্রের ক্লাশে বা বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত থাকিয়া হুজুগে মাতিয়া বাহবা দিবার জন্য উন্মুখ থাকিত না! এই জ্ঞেয় লোকের স্থান সেখানে ছিল না। সেখানে “audience of intelligent persons”ই শুধু থাকিতেন—বাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গোঁড়া ষ্টান এবং অনেক ছিলেন অস্তান্ত কারণে সে দেশের নাগরিক

(২০) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915) vol III P. 348.

(২১) ই (Mayaboti 1915) vol II, page 349.

জীবনক্ষেত্রে সুবিখ্যাত। এইরূপ জ্যোতার (বক্তৃতা সভার ও দ্বাৰা) সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়। (The growth of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox Churches, with a representation of well-known persons in public life.....(২২)

এপ্রিল মাসের (১৮৯৭) সবে সেন্ট মথারাজের দ্বিতীয় বৎসর প্রথমার্ধের কাব্য শেষ হইয়া গেল। এই কালের মধ্যেই জু এক মঠ-মেমোরিয়াল হলে তিনি ২৬টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তখন বাহারা তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বন্দ্ব চিরদিনের মত তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন হইয়া রহিল। "Secured the lasting esteem of all who had come within the sphere of his influence." (২৩) মাকিনের বহু সুবিখ্যাত সংবাদপত্র, যেমন The Sun, The New York Tribune, The Critic, The Literary Digest, The Times, The Intelligence and Minds তখন মথারাজের প্রশংসায় পক্ষমুগ্ধ হইয়াছে এবং নিউ ইয়র্কে বেদান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ("The untiring labours of the Swami Abhedananda, following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York.") (২৪)।

* পাঠকগণকে এমন অরুণ করিতে বলি যে স্বামী অভেদানন্দের মাত্র ছয় মাসের (১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল পর্যন্ত) অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এইরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল! দেবাত্মগৃহীত ভিন্ন অপরের পক্ষে এক্ষণ ভয়লাভ কি কখনও সম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনগুহ্য লেখকদিগের এই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া পক্ষপাত-মুক্ত কোন পাঠক না বলিবেন যে, মাকিনে বেদান্ত-প্রতিষ্ঠার মূল স্বামী অভেদানন্দের কর্মকুশলতাই বর্তমান আছে! কীৰ্ত্তিকৃত হোমোমণ্ডিত শক্তিসম্বিত এমন কর্ম-জীবনের সুবিকৃত কাহিনী প্রকাশিত হইয়া এখনও অনন্তঃ বাহ্যলার গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল না—ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

বিশেষ জটিল—“আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ” সিরিজের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে একই সময়ে রচিত হয় নাই। এক এক সময়ে এক একটি সিদ্ধি হইয়াছে। সেই ভিত্তি হানে হানে পুনরুজ্জীবিয়াছে বলিয়া লেখক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।—বি: স:

(২২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1913) vol II, page 363

(২৩) জৈ (Mayaboti 8915), vol III, page 349.

(২৪) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol. III, pages 347—349.

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
Darjeeling July 8th 1934.

স্নেহের র—,

তোমার প্রেরিত ধূপকাঠিগুলি ভালভাবে পাঠিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে কিছু দিয়াছি এবং আমার ঘরেও জ্বালাইয়াছি। ইহার গন্ধ বেশ সুমিষ্ট ও শ্রীতিদায়ক। মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধূপকাঠি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাতির জল ডেলা কর্পুর যদি পাঠাইতে পার তা হ'লে আশ্রমের মন্দিরে পূজায় লাগিবে।

তুমি নিত্য পূজা জপ ধ্যান ছুটবেলা করিতেছ শুনিয়া খ্রীত হইয়াছি। বর্তমানে এইভাবে চলিতে থাক, নিত্য প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ, তাহার কথামৃত পাঠ এবং মধ্যে মধ্যে গণবন্ধিতা পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

বর্তমানে আমার বাহ্য পূজাপেক্ষা ভাল আছে। আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং কাব্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতায় সমিতির সকলে ভাল আছে এবং তথাকার কাব্যও বেশ চলিতেছে।

তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে।—ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
Darjeeling June 12th 1934.

স্নেহের র—,

তোমার প্রেরিত ধূনার parcel সহ তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র……পাইয়া খ্রীত হইয়াছি। এইরূপ ধূনা এখানে বখেট পাওয়া যায়। ধূপ বলিতে আমরা ধূপকাঠি (Incense sticks) বুঝিয়া থাকি।

একশ্রেণী তোমার পূজা সবদিকে প্রসার উত্তর দিতেছি—প্রাতে নিত্যকণ্ঠ স্তব্ধাঙ্গী সমাপন করিয়া পরিত্রস্তাবে পূজা আরম্ভ করা বিধেয়। পূজার পর আহারাদি করিবে। পূজার পূর্বে কিছু আহার না করাই ভাল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সুবিধা না হইলে হুই এক ঘণ্টা পরে রাক্তিভোজনের পূর্বে জপ ধ্যান করবে এবং নিত্রা বাইবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্তা করিয়া এবং তাহার পাদপদ্মে সমস্ত দিনের কাব্যের কল মনে মনে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিবে। অর্থাৎ সমস্ত দিন বে

সকল কার্য করিয়া থাক তাহার কল সমর্পণ করিবে। সেই সকল কর্ণধারা শ্রীশ্রীকুরের সেবা করিতেছি এই ধারণা মনে সর্বদা রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রাতে নিম্নাঙ্কের পর শ্রীশ্রীকুরের চিন্তা করিবে। তুমি মনে শান্তি ও আনন্দ পাইছাছ এবং পারোদিক ভাল লাগ জানিয়া হুখী হইয়াছি। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ণাপেকা একটু ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শ্রীমৎ বামী
অভেদানন্দ

Darjeeling, 27th May 1934

স্নেহের ব—,

তোমার 5th March তারিখের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তখন আমি কলিকাতায় নানাকারো ব্যস্ত ছিলাম এবং শরীর অসুস্থ ছিল। সেই কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। তৎকাল কিছু মনে করিও না।

তুমি এতদিন শ্রীশ্রীকুরের আসন স্থাপিত করিয়া নিত্য পূজা করিতেছ। ইহাতে তুমি তাহার কৃপা লাভ করিয়াছ নিশ্চিত জানিবে। তুমি অপর কাহারও নিকট দীক্ষা লইবে না। এতরূপ প্রতিজ্ঞা যখন করিয়াছ তখন আমি তোমাকে মন্ত্র লিখিয়া দিতেছি যথা :—.....এইমন্ত্র তিনবার ভক্তিপূর্বক উচ্চারণ করিবে। এবং শ্রীশ্রীকুরের দৃষ্টি চিন্তা করিতে করিতে মনোবাহু মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্রে তুমি শ্রীশ্রীকুরের নিত্যপূজা ও কল ফল, ইত্যাদি নিবেদন করিয়া দিবে। পূজাশ্রে ঐ মন্ত্র মনোবাহু জপ করিবে। সন্ধ্যার সময় ঐ মন্ত্র মনোবাহু জপ করিবে এবং জগদাসনে তাহার জ্যোতির্ময় মূর্তির পান করিবে। তৎপর প্রার্থনা করিবে। স্তোত্ররচকবে সর্বশেষে লিখিয়া দিয়াছি যে ভক্তির পূজাতে কোশা কুশী প্রভৃতি বাহ্যিক আভরণের আবশ্যকতা নাই। এতরূপে তোমার দীক্ষা ও মন্ত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হইয়া গেল জানিবে। পরে আমার সহিত যখন কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে পারিবে তখন দীক্ষার অন্ত্যস্ত নিয়ম বিস্তারিতভাবে বিধিপূর্বক করাইয়া দিব। বর্তমানে উপরোক্ত নিয়মে পূজা করিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে থাক। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি যে তোমার ভক্তিবিশ্বাস বর্দ্ধিত হইক এবং তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কর।

আজন্মের সমস্ত কুশল এবং আমার স্বাস্থ্য পূর্ণাপেকা ভাল আছে। ইতি

শ্রীমৎ বামী
অভেদানন্দ

পুঃ—ভক্তসঙ্গীতরূপ কিছু ভাল গুন এই টিকানার পাঠাইয়া দিবে।

সম্ভববর্তা

কালীকীর্তন—৮ট অগ্রহায়ণ তারিখে বাগবাজার বিশ্বনাথ স্মৃতি সম্মিলন কীর্তনদল কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি শ্রীকালীমায়ের জন্মকীর্তন হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল দুই শতাধিক লোক সম্মুখবৎ মায়ের নাম গুনিয়াছিলেন। ঐ দিনের কীর্তন শুভভাবে সম্পন্ন হওয়ার অন্ত দলপতি শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর কৃতিত্বই কৃটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ক্রীকুল আবেদন

শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজীর অকুপেরণায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ক্রী প্রাইমারী ও ক্রী টেগাট্টিয়াল কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এট কলিকাতা শহরে বেকার যুবকদের শিল্প ও দরিদ্র শিশুগণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রীমৎ স্বামী সদাশ্যানন্দজীর নেতৃত্বে কতিপয় নিঃস্বার্থ তাগতরতী কর্মী আপনাদের শক্তি'এ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। আজ ১৮ বৎসর পরিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান অস্বল্প পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্যতা অর্জন করিয়াছে। ভাঙ্গসংখ্যা বদ্ধিত হইতে থাকায় বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার ও পরিবর্ধন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সেট ভক্ত দেশের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া পাকা বাড়ী তৈয়ার করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একটা টালির ঘর করিবার কথা স্থির হইয়াছে। উহাতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইবে। সঙ্কল্প দেশবাসীর সাহায্য ও সচাভুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নভেম্বর মাসে উক্ত গৃহ নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। সম্ভব প্রদত্ত অর্থ অপব্যয় গৃহ নির্মাণের যে কোন প্রত্যাহারের ঠিকানায় সাধারে গৃহীত হইবে—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, ১৯ বি রাস্তা রাতকৃষ্ণ হাট, কলিকাতা।

পাবনার শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্মোৎসব

পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাস্রম ও বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে গত ২৫শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্মতিথি দিনে বিশেষ পূজাহুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ ও কীর্তনাদি হুচাকরূপে সম্পন্ন হয়। তৎপরে গত ২৮শে অগ্রহায়ণ স্থানীয় বিহারী সাহাব ঠাকুর বাড়ীতে বহু ভক্ত নরনারীর সম্মিলনে একটা ধর্ম সভার আহুষ্ঠান হয়। ডিষ্ট্রিক্ট কুল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন মহাশয়ের মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে বিবেকানন্দ বিদ্যাপিঠের বালিকাগণ কর্তৃক স্বামী অভয়ানন্দজীর রচিত 'প্রকৃতিঃ পরমা—' স্তোত্র ও শ্রীমদ্ ভগবতীর পঠন চৈতন্যজি মহারাজ 'রচিত এস এস এস বিবে কে আছে কোথায়' গানটী গীত হয়। এবং শ্রীযুক্ত বিজেশচন্দ্র পাকরাশী এম.এ বি-এল কর্তৃক একটা সমন্বিত গান গীত।

হয়। ইহার পূর্বে শ্রীযুক্ত নরসিংহর পাল বি এল মহাশয় শ্রীমাতের সম্বন্ধে বহুচিত্র একটী কবিতা এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভিনাবচন্দ্র কাব্যভীষ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশর পঞ্চভীষ নাতিকীৰ্ত্ত বক্তৃতায় শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনালোকে ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাশ্রমকে বলেন মাতৃকণ আপনারা আগরিত হউন। আপনারা সমাজের আদর্শ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে সম্মরণ করুন। ভারতের চিরজ্ঞান আদর্শ উজ্জল হউক। ভারত মাতা সসম্মান লাভ করুক। এটোভাবে শ্রীশ্রীমাতের স্মৃতি-পূজা সার্থক করিয়া তুলুন।

পুস্তক পরিচয়

Yoman's Therapeutic Hints—by Dr. K. D. Goswami,—Published by Hahnemann Publishing Co. 185, Bowbazar St. Calcutta. Ph. 276. Price 2/8/-.

পুস্তকপানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে—অনামদনা ডবলিউ টেউনান সাহেবের প্রস্তুত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ের আলোচনা, দ্বিতীয়ভাগে—কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কেসের (case) ইতিহাস ও ঔষধের ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ভাগে—clinical hints প্রস্তুত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে বাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তিনি এই পুস্তক পাঠ করিলে লক্ষ্য করিবেন যে ডাঃ জ্যানিয়ান কতক আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত ঔষধগুলিই প্রধানতঃ ডাঃ টেউনান সাহেব ব্যবহার করিতেন। পুস্তকের প্রথমার্শে প্রকাশিত বক্তৃতাগুলি যত জ্ঞাতবা বিষয়ে পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত যোগ ও রোগীর বিবরণ হইতে পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী টেউনান সাহেবের চিকিৎসা প্রণালীতে যে কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা এটাসকল বিবরণ হইতে জানা যায় না।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মুকুটমণি Kent বলিয়াছেন—Morbid changes of the mind are the basis of the prescription. ডাঃ গোয়ারী যে সব কেস (case) উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে রোগীর Morbid change of the mind-এর বিবরণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ দিয়া বিচার করিলে পুস্তকপানির সূচ্য পূর্ণ করা হইয়াছে।

পুস্তকের ভাষা, কাগজ ও বঁধাই ভাল।

The Scientific View of Death

Swami Abhedananda

(Continued from the last issue)

MIND AND PRANA

Thus we see that there are two principal factors in the body, the one is mind and the other is the vibration of Prana or the vibratory state of cells and tissues of the body ; but the vibratory state of the cells and tissues is governed by the mind. Mind is the creator. It is the manipulator. It is the organizer. It is the director of all the organic functions. The organs might go on vibrating in their own way, but that would not be the standard of life. There must be co-ordination. The heart-action must correspond in a certain way with the action of the lungs, and all this intricate mechanism must be all adjusted in such a way that one helps the other. Otherwise, there would be no life. If one screw is loose anywhere that screw must be tightened ; otherwise the machine would not work. And who tightens this screw ? It is the individual self-conscious life-force, which is called, in ordinary terms, the living soul. Living soul means the self-conscious individualized, life-force with the sense of "I" ; and that sense of "I" holds them together, I am this body. I am Mr. so-and-so. This sense of "I" holds all together, unifies them, and makes the separate parts vibrate and produce a perfect harmony, and that harmony is life. As in an orchestra there might be a hundred instruments, and if each instrument goes on playing in its own way without following the direction of its conductor it will produce no harmony but discord ; similarly, if the organs of the body go on beating in their own way, without producing any harmony, without having any co-ordination, without being directed by their conductor then it is useless. Who is the conductor of the organs ? Who is the director ? The orthodox science does not see that director, but this advanced science tells us that there is a director, and this director has the absolute control over the whole organism. He is the living soul. At the time of death he disconnects himself from the organs and leaves the body.

In cases of trance, catalepsy and ecstasy, this living soul leaves the body, but the connection is not entirely cut off. There still remains some kind of connection. It is like the umbilical cord of a new-born babe which holds this entity as connected with the physical body. Therefore the

physical body can be revived ; but when the connection is entirely cut off, the body cannot be revived. Then it is called death. That is the difference. This difference very few people understand. But this living soul which goes out of the body at the time of death can be photographed. And the most delicate, sensitive instruments have been used to weigh the body, just before death and immediately after death, and making all allowances for the gases that escape, it has been found that the substance which passes out of the body at the time of death has a definite weight of about half an ounce or three-quarters of an ounce.

This fine substance that emanates from the body at the time of death has a luminosity, and this luminous substance is photographed, and can be seen by the psychic, as passing out of the body. The whole body becomes enshrouded with a kind of luminous mist. I remember the case of a girl, whose brother died in Los Angeles, some years ago. I heard it from her mother. At the deathbed of her brother the young girl said : "Mamma, mamma, see, there is a mist around his body, what is it ?" But the mother could not see it. She said, it comes out of the body. Scientists have taken up that subject in Europe and are experimenting on this emanation. They call it "Ectoplasm." It is a vapour-like substance, but it has no particular form. It is like a cloud, but it can take a shape or a form, and can be photographed. What substance it is, they do not know ; but they cannot deny its existence.

Our human bodies are emanating that substance all the time. It can be seen especially at the time when there is a medium in a trance-like condition. The materializing mediums emanate that very strongly. I have seen it in *seances*, and in private *seances* when there was no professional medium at all. I have handled it, touched it. There is no particular feeling when we feel "Ectoplasm." It cannot be described. But when it takes a definite shape, then it becomes almost like solid, like flesh of our own body. It can take any form.

At the time of death, all these vital forces that are governing the different organs, become concentrated and centralized into one point, before it leaves the body, and then we find the dying person's sight becomes dim, and the sensations of the body become faint, and gradually the whole body is going through a transformation. And in this transformation there are cases where the psychic powers of the individual manifest. Some of the dying persons develop clairvoyance and clair-audience. They can appear just at the time of death, either before or immediately after, to distant friends, in the form of an apparition, and

they can give their messages. Such cases have been recorded by the scientists. The French Astronomer Camille Flammarion had written a book entitled *The Unknown* on that subject, by gathering all the authentic reports made under the test conditions in different families, which describe the experiences of different people immediately at the time of death or after death. Fifteen hundred such records were gathered, and afterwards he selected quite a few out of them which were absolutely authentic, and published them in this book. Now, these records show that there is something which is not the result of the physical body. This "Ectoplasm" is a substance which contains finer matter in vibration, and this finer matter forms the under-garment of the soul, and the gross physical body is the outer garment. So, we have two bodies, the gross physical body and this finer or ethereal body, which exists in each one of us. We may not feel it at present, because our sight and senses are looking for the gross, material, tangible objects. But it does not become tangible until it is brought down to the plane of our senses. The plane of our senses depends upon a certain degree of vibration. We can see light when the vibration of light is within the range of our vision. From red to violet our eyes can see, but if there be less vibrations than the red, we do not see it. In order to become visible it must vibrate in a certain way so that our organs might catch. Just like sound. There are sounds which we do not hear at all, because our organ of hearing is imperfect. Similarly the ethereal body cannot be seen until it is brought within the range of our vision by a process which is called materialization. It is a process which brings the finer matter, which is vibrating at a high rate, into a lower rate of vibration so that we can catch it, or get a glimpse of it.

VERDICT OF THE VEDANTA

The Vedanta Philosophy is in perfect harmony with the conclusions of this latter kind of advanced scientists who hold that mind and the living soul are distinct factors in creating disease, bringing on death, and manufacturing the physical body. These ideas we find in the Vedanta Philosophy, which is the oldest system of philosophy in this world. The truth never grows old. The truth that was discovered five thousand years ago is the same truth today, even if it be re-discovered by the modern scientists. For we must remember that truth is one. There is only one condition which can be absolutely true. The others are imitations of truth. That absolute truth might have been discovered ages before, but because

of the time, the truth does not change. It is the eternal truth. Therefore we find that this finer body which I have just described is called in Vedanta the "subtle body," which is the under-garment of the soul, and the gross physical body is the outer garment. When the soul has performed certain functions and has enjoyed certain pleasures, and has fulfilled certain desires it finds that this gross physical body is no longer of any use, and it does not work right. Then the living soul leaves the gross body and manufactures another. Just as you have run a motor-machine for two years, and after two years you find that the parts are worn-out and that it has done its service, then you leave it and get another. That is exactly what the living soul does. You cannot blame the soul for doing that. Because the body is the instrument through which the soul must manifest its powers, gain experiences, learn the lessons and gather knowledge. In this way, the living soul is progressing in the process of evolution, rising from a lower to a higher state, and fulfilling its mission at every step of manifestation.

This idea of life will explain the mystery of death. Death is no longer mysterious when we know that there is an entity which has manufactured this instrument and which is dwelling in it, and which leaves it when the time comes. So death does not mean the annihilation of anything, or destruction, or reduction into nothingness of anything; but it means disintegration. It means that the instrument which has served its purpose must be thrown away, and another instrument must be rebuilt, out of the same material, perhaps. Who can tell that the atoms and molecules which made up the body of Cleopatra thousands of years ago are not used in the bodies of living beings today? The same atoms and molecules that are buried in the dead bodies, have been dissolved and taken up by the vegetable life, have reappeared in the forms of plants or cereals, and we might be eating them and taking them in again, and they are forming parts of our own body. So, it is a revolution. Nothing is destroyed. The atoms and molecules go into one body, get out, and enter into another body. And in this continuous process of life and its manifestations, of evolution and involution, the living soul is the master. That living soul has no death. Where will it go if it were destroyed? Do you think it could go into nothingness? No, it is impossible. Science tells us that which has existed once, will continue to exist forever. But the physical form of the body will go. It has no existence. It is constantly changing. The form that you had when you were a little baby is gone. The form that you had yesterday you have not got today.

The form that you have this minute, you will not have it next minute. It is a continuous influx and reflux of matter. It is just like a whirlpool. The particles of matter are revolving and keeping up the shape according to the type that you have manufactured, so that there would be an identity.

Now, in this vortex of the particles of matter which are constantly in motion, there is something that is constant and unchangeable within us. That is our consciousness. If you ever see your own hand or any part of the body through X-ray, you will find like a revelation that your body consists of finer particles of mist-like matter, which are hanging around the outline of the bones. The gross physical body which appears as solid is not at all solid. It is just like a cloud, and we think it is solid only under certain conditions. At the time of death, the soul leaves this plane and enters into another plane of consciousness, which may be called another dimension. We are now living in three dimensions. There is another dimension where the sense-objects do not exist at all. It is beyond the limitations of our physical body. Even the motion of the earth and of the planetary systems do not exist there. We cannot imagine such a state unless we get a glimpse of that other dimension. It is called the fourth dimension. Where does the human soul go? It does not go anywhere after death. It remains in the fourth dimension and cuts off all conceptions with the physical world of three dimensions. The third and fourth dimensions are related to each other just like a wheel within a wheel. We know, through the study of science, that the cells of the body are constantly moving. But do we feel that motion? Are we conscious of it? No! When we sit still, we are enjoying that quiet, but there is a constant motion going on within our system, which we are not conscious of. So, the departed soul is not conscious of the changes and conditions of the gross physical body.

So, our bodies are nothing but the instruments, the garments of the soul. Therefore Vedanta tells us that when a person dies, he is not really dead, but death means a change, change from one state of consciousness into another state of consciousness, and the soul throws away the gross physical body at the time of death just as we throw away our old worn-out garments. This idea is beautifully expressed in the Bhagavad Gita : "As we throw away our old worn-out garments and put on new ones, so the living soul, after using the body which is the gross physical garment, throws it away when it is worn-out, and manufactures a new one."

(Concluded)

সম্পাদক—স্বামী চিত্তবল্লভাচর্য্য ও স্বামী মহেশ্বরাচর্য্য কলিকাতা ১০বি, রাস্তা
রাহুলক ষ্ট্রীট জিরাহক বোম্বাই মটর পথে স্বামী পদ্রানব কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১৯৪১এ, জানুয়ারী ষ্ট্রীট দানবলা প্রেস হতে ত্রিফলীপত্র তৈরিচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুদ্রপত্র

বিশ্ববাণী

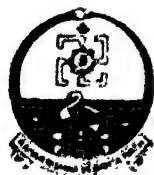
১৩৪৭—১৩৪৮

দ্বিতীয় বর্ষ

সম্পাদক

স্বামী চিংস্বরূপানন্দ

স্বামী সদরূপানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী .

. বর্ষসূচী

(কাল্যুন ১৩৪৭—মাঘ ১৩৪৮)

বিষয়

লেখক ও লেখিকা

পৃষ্ঠা

(অ)

অনন্তরামের ক্রিয়ানোমোসার
সম্বোধন

অধ্যাপক সুরেশ রায় এম, এ,
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

... ৪৪, ৬২, ২২, ৬১,
১৮৭, ৩১৩, ৩৪০

অভিধানন্দ প্রশস্তি

সকৌতাচার্য পাটকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

... ১৪৩

অভিধানন্দ বিংশতিক

জিগোপী

... ১৮৪

(আ)

আর ডেকার্ট

জিহ্মেন্দ্র বিজয় সেন, এম, এ, সি, এল

২

আমেরিকায় স্বামী অভিধানন্দ

রাজেন্দ্রলাল আচার্য

১২৬, ২২০, ২৮১,
৩০৩, ৩৪২, ৩৪৪

(ক)

কবি ও সভ্যতার মূলকথা

দীর্ঘানন্দ ঠাকুর

... ৮২

কয়েকখানি প্রাচীন দলিল

দত্তীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

... ১১০

(খ)

গ্রন্থ সমালোচনা

১৪২, ২১৭, ২৮৮, ২৯৪, ৩৬৭, ৪০৩

(জ)

জীবন, (কবিতা)

সচ্ছিদ্রানন্দ সান্যাল

... ১১৪

জীবন কথা,

স্বামী শঙ্করানন্দ

১২৭, ১৪৭, ১৯২, ৩৬২, ৩৯২

(ড)

ডায়েরীকটিক্ তথ্য জৌগত

বৈষম্য

কুম্ভকর্ষ সেন

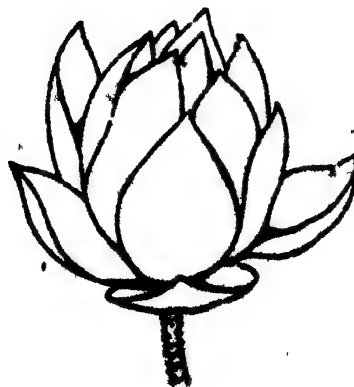
... ৩২

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
(ত)		
তিনকতে বৌদ্ধসঙ্ঘের গোড়ার কথা	অজিত ঘোষ	৩০, ৬২, ১২২, ১৭৩
তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়	রাসমোহন চক্রবর্তী, পি, এটচ, বি,	৩৫২
তত্ত্বকথা	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৮৪
তিনকতের বৌদ্ধ সঙ্ঘ	অজিত ঘোষ	৩৭৮
(দ)		
দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতি	শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু	৩৮
(ন)		
নিবেদন		১১৬, ১২৫, ১২৩.
নিবেদন, (কবিতা)	মনীষালা বসু	১২২
(প)		
পুস্তক পরিচয়		৪০২
প্রারম্ভ		১
পানিণি	চন্দ্রমুখ্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	১০২, ১৬৭, ২১০, ২১৫
প্রেম,	রায়মোহন নন্দীরাবিহারী দাস	২৭৬
প্রাণনা (কবিতা)	নবশশী দেবী	৩৪৮
(ব)		
বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়কুমার	ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, এম. এ, পি, এটচ, ডি,	১২
বিশ্বক্কু স্তোত্র	স্বামী বেদানন্দ	৫৩
বিবেকানন্দ স্মরণে	বিমলাকান্ত লাহিড়ী এম. এ	৬১
বাঙ্গালার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান	চন্দ্রমুখ্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	৬৫
বুদ্ধ পুণিমা (কবিতা)	স্বামী বেদানন্দ	৮৭
বাঙ্গালীমানা	ধীরানন্দ ঠাকুর, এম, এ	১৪২
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	স্বামী বেদানন্দ	১৭৬
বেদান্তে অগ্নি ব্যাখ্যা	পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্তভীষ	১৫৪
বিদ্যানে মিলবে কক্ষ তর্কে বহুদূর	কীর্ত্তিকবিহারী ভট্টাচার্য	২৫২
বুদ্ধ ও পাতঞ্জলযোগ	অধরচন্দ্র দাস, এম, এ, পি, আর, এইচ, ডি	২২৭
বিকৃত বিজ্ঞান	অধ্যাপক রামমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম, এস-সি	৩০০
বিবিধ		৩৬৯
বিহঙ্গী	সদ্ধিবানন্দ সান্যাল এম্-এ, বি-এল্	৩৭৭

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
(ম)		
মৌখিক, .	ডাঃ কৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, পি, এট্টেচ, ডি ...	১৩৫, ১৬৯
মহারাজ সকাশে,	কিশোরীমোহন মণ্ডল ...	২০৭
মহারাজের উপদেশ	" ...	২৮১
মৌখিক যুগের প্রাকাল,	ডাঃ কৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, এট্টেচ, ডি, ...	৭৭
(ন)		
সুগম্যমানব বিবেকানন্দ	স্বামী বেদানন্দ ...	১৪১
রবীন্দ্রনাথ, (কবিতা)	অপূর্ণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ...	২১৯
(স)		
সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অঙ্গসম্বন্ধ		
	ডাঃ কৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, এট্টেচ, ডি ২১, ৬০, ১০২	
স্বামী সম্বন্ধানন্দ	চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ...	২১
স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	৮৭
স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র	২৪৭
স্বামী অভেদানন্দজীর স্বত্বিন্দ্র	
স্বামী অভেদানন্দ	পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক, কৃপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ...	২৭২
স্বরণে	নলিনীবালা বসু ...	২২১
সম্মতি	... ২৮, ৮২, ১১৭, ২৪৫, ৪০৮	
(প)		
ক্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	২৭, ৪০৬
ক্রীতামক	অধ্যাপক, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	২২
ক্রীতামক (কবিতা)	চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ...	৩৮১
ক্রীতামক স্বরণে (কবিতা)	খিমলকান্ত লাচিড়ী ...	১২১
ক্রীমৎ অভেদানন্দ স্বরণে	রত্নলাল ভৌমিক ...	২৩১
শক্তিপূজা	কুমুদবন্ধু সেন ...	২৩৫
ক্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র	২৭৫
ক্রীতাম	স্বামী অভেদানন্দ ...	২৩৭
(হ)		
হেমোর দেবতা, (কবিতা)	হীরেন্দ্রনাথ গুহ ...	৩২২

English

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
A		
Attitude of Vedanta. towards all Religions.	Swami Abhedananda	328
E		
Ego & Egoism,	Swami Abhedananda	53
Evolution and Religion.	Swami Abhedananda	249
I		
Is Vedanta, Pantheistic	Swami Abhedananda	19
L		
Life of Mohammed,	Swami Abhedananda	1
Swami Abhedananda		325
T		
The Spiritual Evolution of the Soul,	Swami Abhedananda	25
The Ideal of Education	Swami Abhedananda	33, 41
The Scientific View of death		369, 410
P		
Pre-Existence and Immortality	Swami Abhedananda	284
V		
Vedanta and the Teachings of Jesus	Swami Abhedananda	47

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৪৮

১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃতম্

স্বামী অভয়ানন্দ

ন জানেহস্তধিনা দেবঃ রামকৃষ্ণং কদাচন ।
যথার্থকো ন জানাতি কিঞ্চিচ্ছি মাতরং বিনা ॥
কদা যোগী কদা ভোগী—কদা বা জ্ঞানবিত্তমঃ ।
কদা ভক্তঃ কদা শাক্তো বৈষ্ণবোচাপি বা কদা ॥
মহাভাবে কদা মত্তঃ প্রেমবিহ্বলমানসঃ ।
সমাধৌ বা কদা তিষ্ঠন্নিক্কলকসংজ্ঞকে ॥
পূর্ণব্রহ্মরূপেণ রাজতে যো মহেশ্বরঃ ।
পরানন্দাস্বনস্তস্ত চৈতন্যঘনরূপিণঃ ॥
লীলারূপহরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ ।
রামকৃষ্ণরূপস্ত নানাভাবসম্বিতাম্ ॥
তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো ।
যাদৃশোহসি কৃপাসিক্কো তাদৃশায় নমো নমঃ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

(১)

Darjeeling
19-5-1935.

স্নেহের—

তোমার তত্ত্বপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়া শ্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীমাকে যথেষ্ট দেখিয়াছ
তুমি। সুখী হইয়াছি। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপা হইলে তিনি
তোমাকে সব দেখাইয়া দিবেন। শ্রীশ্রীমাকৃরের ধ্যানস্থ মূর্তি যখন দেখিবে তখন তাঁহার
নিকট গুণাত্তি ও বিশ্বাস প্রার্থনা করিবে। তুমি সীতিমত মালা জপ করিতেছ জানিয়া
শ্রীত হইয়াছি।

বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং এই আশ্রমের সমস্ত কুশল। কতদিন এখানে
পাকিব তাহা শ্রীশ্রীমাকৃরই জানেন।

তুমি আমার গুণগীর্বাদ জানিবে এবং শ্রদ্ধামাতাকে জানাইবে। ইতি—গুণাকাজী

অভেদানন্দ

(২)

২৭শে জুন
Darjeeling

স্নেহের—

তোমার তত্ত্বপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি এবং তুমি শ্রীশ্রীমাকৃরকে যথেষ্ট দেখিয়াছ
জানিয়া শ্রীত হইয়াছি।

নিজের বৃত্ত্য যথেষ্ট দেখিলে অপর কোন আশ্রমীয় স্বজনের বৃত্ত্য খট্টা থাকে এইরূপ
তুমিরাছ। এখন এখানে বৃষ্টি কমিয়াছে। গড়কল্যা আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। রৌদ্র
উঠিয়াছিল এবং রাত্রে টাদের আলো জ্বলয় হইয়াছিল। কাকনজিয়া পর্বতের বরফের
উপর সূর্য্যকিরণ প্রাতঃকালে অতি চমৎকার দেখায়। গড়কল্যা এবং অন্ত প্রান্তে ৫০টার
সময় আমার ঘর হইতে দেখিয়াছি। এ দৃশ্য বোধ হয় তুমি কখনও দেখ নাই। এই
হিমালয়কে শাস্ত্রে স্বর্গ কহে। পাণ্ডবদিগের স্বর্গরোহণ ঐ চিরভূয়ারায়ুত হিমালয়েই
হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মারতে বর্ণিত আছে। তুমি মহাত্মারত স্মরণ পাঠ করিবে।
বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার গুণগীর্বাদ
জানিবে। ইতি—গুণাকাজী

অভেদানন্দ

মহারাজের উপদেশ

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

• রাজযোগ—৫৮।২৫

জাতিবর্ণনির্দেশে সকলেই রাজযোগের সাধনা করতে পারে। স্বী, শূ, খিটান বা মুসলমান বলে রাজযোগ সাধন করতে কোনও বাধা নেই।

যম ও নিয়ম পালনই রাজযোগের foundation (ভিত্তি)। ঠিক ঠিক ভাবে যম ও নিয়ম পালন না করলে, ভগবানে চিত্ত স্থির করা যায় না। ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যম ও নিয়ম পালন ক'রে ভিতটা আগে পাকা ক'রে নিতে হবে। এ সমস্ত সাধন ছেলেবেলা থেকেই আরম্ভ ক'রে নিতে হয়। অনেকে বলে, সাধন তখন এখন কেন? ও বুড়ো বয়সে করা যাবে। এখন সংসারটা ভোগ ক'রে নেওয়া যাক। কিন্তু বুড়ো বয়সে সাধন করা যায় না, বাল্যকালই সাধন তখনের প্রাপ্ত সময়। বাশ পেঁকে গেলে, সে বাশ কি আর নোয়াতে পারা যায়? বাশ কচি থাকতে থাকতে নোয়াতে চেষ্টা কর্তে হয়। পাখীর গলার কাঁটা উঠলে, সে পাখী আর পড়ে না। পাখীর গলার কাঁটা উঠবার আগে বুলি শেঁথাতে হয়। বুড়ো পাখী সন্ধ্যা ক'রে আর কে পোবে? ঠাকুর সেজন্তে ছোট ছোট ভেলেদেরই বেছে নিতেন। ছোট বেলায় যদি কোনও একটা ভাব মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারা যায়, বুড়ো বয়স পর্যন্ত সে ভাবটা থেকে যায়; সহজে সে ভাবটা নষ্ট হয় না কিন্তু বুড়ো বয়সে সহজে কোনও নতুন ভাব মাথার ভিতর ঢুকতে চান না। যদিও কোন রকমে ঢোকে, তা হ'লেও সাধন করার জন্য ধৈর্য চেষ্টা ও ব্যস্তের প্রয়োজন, সেজন্য সামর্থ্য থাকে না। বাল্যে ও যৌবনে মানুষ যেমন চিন্তা ও কার্য করে, বৃদ্ধ বয়সে তার সেই সংস্কারই অভ্যাস প্রবল থাকে। সে সংস্কারকে সহজে ত্যাগিয়ে দেওয়া যায় না। ঠাকুর বলতেন, যন হচ্ছে সরষের পুঁটলী, পুঁটলী একবার খুলে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেলে একত্র করা কঠিন। সেজন্তে বাল্যকালই সাধন তখনের প্রাপ্ত সময়। এই সময়ই আরম্ভ করে নিতে হয়।

যম হচ্ছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

অহিংসা মানে হিংসা না করা। হিংসা তিন রকমের—(১) কারিক; (২) মানসিক ও (৩) বাচনিক।

কারিক—পরীর দ্বারা কোনও হিংসাত্মক কাজ করা;

মানসিক—মনে মনে কাউকে হিংসা করা;

বাচনিক—হিংসাব্যক্তক কোনও কথা বলা।

উক্ত তিন প্রকারের হিংসা আবার তিন প্রকারে সম্পন্ন হয় (১) কৃত, (২) কারিত ও অজ্ঞমোদিত ।

কৃত—নিজে কাউকে হিংসা করা ;

কারিত—কাহারও দ্বারা অন্তকে হিংসা করা ;

অজ্ঞমোদিত—কাহারও হিংসামূলক কাজে অজ্ঞমোদন করা ।

নিজেই কর, কাউকে দিয়ে করাও আর অজ্ঞমোদনই কর—এই তিন রকমের হিংসাই পাপ এবং সর্বদা পরিত্যজ্য ।

প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করাও হিংসা । শত্রু ও মিত্রকে যিনি সমান চোখে দেখেন, তিনিই অহিংসার প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই যথার্থ যোগী । Jesus (যীশুখ্রীষ্ট) বলতেন, ‘ভান গালে চড় মারলে, বাম গাল ফিরিয়ে দেবে’ এর মানে এই যে, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না । ঠাকুরও বলতেন, কেউ অস্ত্রায় করলে তুমি যেন তার উপর তোমার বিষ ঢেলো না ।

পরস্পরভাৱতাও (jealousy) হিংসা ।

অহিংসা অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সোপান । হিংসা থাকতে ঈশ্বরলাভ হয় না । সেজন্তে অহিংসা প্রথমে অভ্যাস কর্ত্তে হবে ।

যখন কেউ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার আর কেউ শত্রু থাকে না । এমনকি বনের হিংস্র জন্তুরাও তাকে হিংসা করে না । তখনকার দিনে মূর্খি কবিরী বনে জঙ্গলে থাকতেন, কিন্তু বনের অতি হিংস্র সাপ বাঘেও তাঁদের কোনও অনিষ্ট করতো না ।

মনে হিংসা থাকলে ইন্ডার প্রাণীরাও তাহা বুঝতে পারে । একে Power of telepathy বলে ! যদি তুমি কাহারও উপর হিংসার ভাব পোষণ কর, এই শক্তির দ্বারা সে তোমার মনের ভাব বুঝতে পারবে, মুখে বা কাজ করবে তুমি প্রকাশ কর আর নাই কর । আমি যখন হৃদয়কেন্দ্রে থেকে সাধন কর্ত্তাম, তখন আমি সারা দিনরাত্রের মধ্যে বেলা ৪:৫ টার সময় আহাৰ কর্ত্তাম । খাবার নিয়ে নদীর ধারে যেতাম । নদীতে একটা উচুভূমি পাথর পড়ে ছিল । তারই উপর গিয়ে বসে বসে যেতাম, সেই সময় আমার খুব কাছে অনেক বাছ এসে খেলা কর্ত্তো ! আমিও যেতাম আর কটী হিঁড়ে হিঁড়ে তাদের একটু একটু করে খেতে নিতাম । তারা আমার দেখে পালাতো না । আমার হাতের কাছে এসে খেলা কর্ত্তো । তারা আমাকে তাদেরই একজন মনে কর্ত্তো । কতদিন বনে জঙ্গলে যেত্নিয়েছি কিন্তু কখনও সাপ বাঘের মুখে পড়ি নি ।

যার মনে হিংসার ভাব না থাকে, তার মুখের ভাব বদলে যায় । মুখ সৌন্দর্য্যভাব ধারণ করে ।

সত্য—যা শোনা যায় বা দেখা যায় তা স্বাভাবিক বর্ণনা করার নাম সত্য । তবে সত্য কথা বললে যদি কারও জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তা হ'লে বিখ্যা বললে পাপ হয় না ।

যে কখন যথেষ্ট মিথ্যা বলে না তার বাকসিদ্ধ হয়। আর বৎসর যে সত্য কথা বলতে পারে তার বাক সিদ্ধ হয়। যে ইহা পালন করতে পারবে, সে-ই এর ফল পাবে।

• সত্যই ভগবান। তাঁকে পেতে হ'লে সত্য কথা বলতে হয় এবং সত্যপথে থাকতে হয়। সকল শাস্ত্রে একই কথা। ঠাকুর বা বলভেন, তাহাই করভেন ; কিছু দরকার না থাকলেও তা করভেন, যদি বলে কেবলভেন বাজে যাবো, তা হ'লে বাজে যাবার প্রয়োজন না থাকলেও বাহ্যে যেভেন।

তিনি (শ্রীঈশাকুর) বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। Ideal (আদর্শ) খুব উচুতে রাখতে হবে। নিজেকে ideal (আদর্শ) করো না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

স্বামী শঙ্করানন্দ

আমরা দেখি যাহারা স্বথ হুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ প্রকৃতি পরম্পরবিরোধী অল্পকৃতির দ্বারা বিচুলিত হন না, তাহারা ই অসুখ লাভ করেন। এই স্বথ-হুঃখাদি অল্পকৃতি-নিচয়ের বাস্তব সত্যও নাই। যাহাদের বাস্তব সত্য নাই তাহাদের অস্তিত্বও নাই, তাহারা অনিত্য, কিন্তু যাহাদের বাস্তব সত্য আছে তাহাদের অস্তিত্বও আছে, তাহারা নিত্য। জ্ঞানিগণ নিত্যই বা কি আর অনিত্যই বা কি তাহা জানেন এবং জানেন উভয়ের পার্থক্য কোথায়। তাহারা জানেন—যাহার কোনও কালে পরিবর্তন হয় না তাহাই নিত্য—তাহাই সত্য, আর জানেন—স্বথ হুঃখ, রোগ শাস্তা, আনন্দ নিরানন্দ, জীবন ও মৃত্যু যাহা অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে তাহা অনিত্য—তাহা মিথ্যা।

আমরা দেখি স্বথ-হুঃখাদি অল্পকৃতির আদি আছে—তাহারা কিছুকাল থাকে এবং পরে চলিয়া যায়। কতকগুলি অল্পকৃতি অধিক সময় থাকে বটে তবুও তাহারা আসে ও যায়—তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। যাহাদের আদি ও অন্ত আছে তাহারা কখনও নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহাদের নিত্য সত্য নাই—তাহারা অসৎ। নিত্য সত্য বা নিত্য অস্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ইঞ্জিরগ্রন্থে অগতে আমরা যে সকল পরিবর্তনসমূহ দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটির আদি আছে স্বতরাং তাহারা সত্য নহে—অসৎ। ইঞ্জির গ্রন্থে যাহা কিছু আছে তাহা বেশ ও কালদ্বারা সীমাবদ্ধ। এই বেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ ইঞ্জিরগ্রন্থে অগতাই আদ্যাদিককে সত্য বস্তুকে জানিতে দিতেছে না। ইহাকে ত্যাগ করিলেই আমরা সেই নিত্য বা সত্যের রাজ্যে উপস্থিত হইব। এই অবস্থা লাভও অসম্ভব খুব সহজ নহে।

* স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের ইংরাজী "Gita Lectures" অবলম্বনে।

এই অবস্থা লাভের কল্প—এই সত্যের রাজ্যে উপনীত হইবার কল্প আমাদেরকে বিচারশীল হইতে হইবে। অনিত্য হইতে নিত্যকে এবং নিত্য হইতে অনিত্যকে সর্বদা আলাদা করিতে হইবে। প্রতিদিন আমরা যে সকল কাজ করি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং আমরা যে সকল অহুত্ব বা ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বিষয় বা পদার্থের সংস্পর্শে আসি তাহাদের প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোনটী সং বা কোনটী অসং এবং ইহাদের পার্থক্যই বা কোথায়। যদি আমরা সং ও অসত্তের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া অসংকে সং বলিয়া ভ্রম করি ও তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি তাহাহইলেই আমাদেরকে কষ্ট পাইতে হইবে। অবশ্য এই প্রকার ভ্রান্তিই অবশেষে আমাদেরকে ঠিক পথে লইয়া যাইবে, তবে ইহার কল্প আঘাতটীতে আমাদের সহ্য করিতেই হইবে? দুঃখ কষ্ট যাহা এই প্রকার ভ্রান্তির ফলে আসিবে তাহা এড়াইবার তৌ উপায় নাই?

বহির্ভাগে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—প্রত্যেক ইঞ্জিয়গ্রাহ্য পদার্থেরই আদি ও অন্ত আছে। এই চেয়ার বা টেবিলখানির কঁধাই ধরিনা কেন। যাহাকে আমরা টেবিল বা চেয়ার বলি তাহা শুধু কাঠ নয়। কাঠ কোনও এক বিশেষরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছে, আর এই নূতনভাবে পরি-
বর্তিত কাঠের নামই আমরা দিয়াছি টেবিল বা চেয়ার। কাঠের গুণ্ডির সঙ্গে চেয়ারের রূপের কোনও সাদৃশ্য নাই। টেবিলখানি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল—কি রহিল? রহিল কতকগুলি কাঠের টুকরা। টেবিলখানি গেল কোথায়? কাঠগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ ছিল তাহাই বা গেল কোথায়? নামই বা গেল কোথায়? আবার এই কাঠখণ্ডগুলি পোড়াইয়া ফেল, কাঠেরও আর কিছুই থাকিল না। সেই কাঠ গেল কোথায়? যে মৌলিক পদার্থের সংযোগে কাঠ উৎপন্ন হইয়াছিল ইহা তাহাতেই পর্যাবসিত হইল মাত্র। কাঠ বলিতে আমাদের মনে যে নাম ও রূপের ছবির উদয় হইয়া থাকে তাহার অস্তিত্ব একবারে লোপ হইয়া গেল। কাঠ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা টেবিল নহে। যতক্ষণ উহার ঐ নির্দিষ্ট রূপ ছিল ততক্ষণই ইহাকে আমরা টেবিল বলিয়াছি। এই রূপ কোথায় ছিল? হয় তো ইহা শিল্পির মনে ছিল। তাহার মন হইতে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া এই টেবিলের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং টেবিলটার ধ্বংসের সঙ্গে সেই রূপটীও অন্তর্হিত হইয়াছে। এই নাম ও রূপ অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে, হুতরাং যাহা কিছুর নাম ও রূপ আছে তাহার পরিবর্তন—তাহার ধ্বংস অনিবার্য। এই পৃথিবী, এই সূর্য ও এই গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলীর রূপ আছে হুতরাং ইহাদেরও ধ্বংস হইবে, ইহার চিরস্থায়ী নহে। এখানে ‘ধ্বংস’ মানে নাম ও রূপের পরিবর্তন। যাহা ভূমি মন ও ইঞ্জিয়দ্বারা অহুত্ব করিতে পার এবং যাহারই নাম ও রূপ আছে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের আদিও আছে হুতরাং তাহাদের অন্তও আছে।

চেয়ার, টেবিল বা কাঠে এই নাম ও রূপ কি ভাবে আছে? চেয়ারের নাম ও আকার

যনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও থাকে যে, ইহা কাঠের বা লোহার বা বেতের। একটা কলসের কথাই ধরিনা কেন। কলস—এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৃত্তিকা, পিতল, বা তামার জ্ঞানও উপস্থিত হয়। কলসের রূপটা অপর্যায়ী কিন্তু ইহার উপাদান আরো অধিক কাল স্থায়ী। কাঠ, লোহা, বেত, পিতল বা তামাকে তাহাদের অনুপায়িত্বপূর্তে পরিণত করিলে দেখা যায়, তাহাদের সেইরূপও চলিয়া গিয়াছে। তাহা অনু ও পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে। বাহ্যহটক এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে আমরা নাম ও রূপের পরিবর্তনশীল প্রবাহ যাত্রাই দেখিতে পাই। তাহা হইলে অগতে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই? এই আপাতপ্রতীয়মান অসীম পরিবর্তনরাশির ভিতরে কি এমন কিছু নাই যাহার কোনও পরিবর্তন হয় না—যাহা সর্বত্র একরূপ? এই পরিবর্তন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়াই শূন্তবাদী দার্শনিকগণ তাহাদের মতের দৃঢ়ভিত্তির সন্ধান পাইয়া বলেন—অগং নাই, ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল না এবং এই অগতের পরিণতি অনন্ত 'শূন্তে'। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ের এই মত ছিল। তাহারা বলিতেন—অগং শূন্ত হইতে আসিয়াছে, শূন্তে মিলাইয়া যাইবে এবং বাহ্য দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের স্তায় অলীক—তাহা শূন্ততর মেঘের স্তায় শূন্তে বিলীন হইয়া যাইবে।

এই শূন্তবাদ উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার নয়। যিশুখৃষ্টের জন্মের চতুর্দশ বৎসর পূর্বে ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এই ভাবেই বিচার করিতেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই অগং শূন্ত হইতে আসে নাই এবং শূন্তে বিলীনও হইবে না। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল অগতের অভ্যন্তরে অপরিবর্তনশীল এক সত্তা রহিয়াছে—যে সত্তা বা অস্তিত্ব এই পরিবর্তন-রাশির ভিতরেও অক্ষুণ্ণ করিতে পারা যায়।

এই অপরিবর্তনশীল সত্তাটা কি? পরিবর্তনশীল এই নাম রূপের অন্তরালে সত্য কোন পদার্থ আছে কিনা? আমরা জানি চেয়ারখানি আছে। বস্তুকণ চেয়ার বা চেয়ারের রূপের কথা আমরা জানি ততক্ষণই চেয়ারখানি আছে। রূপ ও নামের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার 'আছে' এই জ্ঞানটা আমাদের মনে স্তব্ধ হই উন্নয় হয়। এই চেয়ার যে 'আছে' বা তাহার যে "অস্তিত্ব" বোধ তাহা বাদ দিয়া চেয়ারের কথা চিন্তা, করিতেই পারিনা। কিন্তু চেয়ারখানি জাদিয়া থও থও করিয়া ইহাতে চেয়ারের যে "সত্তা" ছিল তাহা কি লোপ হইয়া গেল? না, তাহার সত্তা লুপ্ত হয় নাই। রূপ বা আকারটির তাহার নাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু চেয়ার—এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্বের জ্ঞানও প্রত্যক্ষভাবে অক্ষিত রহিয়াছে। রূপের বা আকারের চিন্তা করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অস্তিত্বের কথাও আমাদের মনে উন্নয় হইবে। চেয়ার টেবিল বা ঘর আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাদের আকারগুলির পরিবর্তন করা খুবই সম্ভব, কিন্তু এই আকারগুলির সঙ্গে অক্ষিত যে 'অস্তিত্ব বোধ' তাহাকে স্তূপে নাশ বা তাহার পরিবর্তন করিতে আমরা পারি না? হাজার চেষ্টা করিলেও আকার বা রূপ জ্ঞান হইতে এই অস্তিত্বের বোধকে পৃথক করা যায় না।

এখন এই অস্তিত্ব বোধটা কি ? কখনও কি এমন কোনও জিনিষ ইঞ্জির দ্বারা আমরা অল্পভব করিয়াছি বাহার অস্তিত্ব নাই ? না, বাহা কিছু আমরা ইঞ্জির দ্বারা অল্পভব করিয়াছি, তাহাদের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই এই অল্পভব সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে। বাহা আমরা দেখি—বাহা আমরা শুনি—বাহার আমরা জ্ঞান পাই তাহার অস্তিত্ব আছে। তাহার রূপের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু এই অস্তিত্ববোধ তাব সর্বত্রই এক। রূপের পরিবর্তন বা রূপটী নাশ হইয়া গেল বটে, কিন্তু এই অস্তিত্ববোধ তখন নূতন রূপটীকে আশ্রয় করিয়া রহিল—তাহার কোনও পরিবর্তন বা বিনাশ হইল না। ইহা ত্রব্যের গুণ নহে। ইহা চেয়ার বা টেবিলের আকার-বর্ণাদির গুণ নহে। যদি গুণ হইত তবে চেয়ার বা টেবিল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও নাশ হইত। তারপর টেবিল বা চেয়ারের অস্তিত্ব আর গুণের অস্তিত্ব কি ভিন্ন ? কিন্তু প্রকৃত ভিন্ন নয়। গুণের অস্তিত্ব আর টেবিল বা চেয়ারের অস্তিত্ব একই। গুণ হইতেও এই অস্তিত্বকে পৃথক করা যায় না। এই অস্তিত্ব সর্বপ্রকার রূপের—সকল গুণের ভিত্তি। জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant বলেন—এই সত্যকে ইঞ্জির দ্বারা অল্পভব করা যায় না ? কিন্তু ইঞ্জিরগ্রাহ্য জগৎ হইতে পৃথকও করা যায় না। আমরা যখন কোনও পদার্থ অল্পভব করি তখন তাহা ‘আছে’ বলিয়াই আমাদের অল্পভব হয়। পদার্থ নাই অথচ তাহার অল্পভব হইতেছে এমন কখনও হয় না। তাহা হইলে যদি বলি—এই সত্য বিভিন্ন পদার্থ হইতে আহরণ করা অল্পভূতি বিশেষ ? যেমন মোমাছি প্রতি ফুল হইতে মধু আহরণ করে তেমনি আমরা প্রত্যেক পদার্থ হইতে সঞ্চয় করিয়া এই সত্যের ধারণা সৃষ্টি করি ? কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ, যখনই তুমি কোনও পদার্থ ইঞ্জির দ্বারা অল্পভব করিতে যাও তখন প্রথমেই তোমার এই বোধ থাকে যে “আমি আছি” এবং এই অস্তিত্ব বোধ প্রথম হইতেই তোমার ভিতরে আছে। প্রথমেই তোমাকে জানিতে হইবে যে তুমি ‘আছ’। তুমি যে এখানে বক্তৃত। গুনিতোছ—এই বক্তৃতা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই জ্ঞানও আছে যে তুমি আছ এবং তুমি তোমার সত্য সত্যে সচেতন। অস্তিত্ব হিসাবে তোমার ও এই চেয়ারখানির অস্তিত্ব একই—ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই। যখন তুমি ঘরে বসিয়া আছ তখনও তুমি জানিতেছ যে তুমি আছ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছ যে ঘরখানি আছে। এই যে তোমার নিজের ও ঘরের অস্তিত্ব জ্ঞান, ইহা এক। এই সত্যসংকে—এই অস্তিত্বকে পৃথক করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে তুমি তাহা করিতে পারিবে না। এই সত্যসং অবিরত পরিবর্তনশীল নাম ও রূপের অংশ নহে, ইহা সমগ্র বিশেষ এক। তোমার হস্ত মানব রূপ আছে, কাহারও হাতী, কাহারও অথ বা অজ্ঞ কোনও রূপ আছে, কিন্তু ইহাদের পিছনে যে “অস্তি” জ্ঞান রহিয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রেই এক। এই ‘অস্তি’ জ্ঞানের কোনও ইতর বিশেষ করা সম্ভব নয়। সমস্ত ইঞ্জিরগ্রাহ্য পদার্থ ও মানসিক অল্পভবরাশির ভিত্তির দ্বারা এই অস্তিত্বের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

ইহা অত্যন্ত কঠিন দার্শনিক তথ্য হওয়ায় ইহাকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা বেশিভাঙি এই অস্তিত্ব ভণ নহে। যখনই কোনও ভণ আমরা তথ্য-কইতে পৃথক করিতে হাই, তখন প্রথমেই এই ভণ আহরণের ভাণী নির্ভর করে আমাদের নিজের অস্তিত্বের উপর অর্থাৎ—“আমি আছি” এই জ্ঞানের উপর। যখনই আমরা কোনও পদার্থ হইতে ভাণের ভণকে পৃথক করি তখন আমরা ভাণ লাভ করি ভাণ মানসিক বাপার মাত্র। কিন্তু “আমি আছি” বা “ভেণার আচে” এই যে উভয়ের অস্তিত্ব ইহা মানসিক বাপার মাত্র নহে। কারণ প্রত্যেক গতির—প্রত্যেক কাণের এমন কি প্রত্যেক ভ্রবের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে “আমি আছি” এই জ্ঞানের উপর। এই অস্তিত্ব বোণ উস্ত্রিক অস্তিত্ব, জ্ঞান ও বিভিন্ন মানসিক ভাবনিচয়ের ভিতর সামঞ্জস্যের সূত্র। সকল-গুলিই চেতন আস্থার অস্তিত্ব অস্তিত্ববান্ এবং এট সকলগুলিই নির্ভর করিতেছে “আমি আছি” এই জ্ঞানের উপর। এণ প্রস্ত হইতে পারে—এট সকল কাণা চেতন আস্থার নহে, টা। ভড় প্তিসমূহের পরস্পর সংযোগ ও নিযোগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আমরা যে এট কাণাগুলি বলিতেছি এবং আমরা যে এট দারণা পোষণ করি—ভাণা ও আমাদের চেতন আস্থার সাধাযোই অর্থাৎ “আমি আছি” এট জ্ঞানের সাধাযোই, আমাদের যদি মোটে অস্তিত্বই না থাকিলে ভাণা হইলে আমাদের এট সকল দারণা কি করিয়া সম্ভবপর হইল? আমরা যখনই কোনও বিষয়ের বাণ্যা করি, তখন প্রথমেই আমাদের নিজের অস্তিত্ব—“আমি আছি” এই বোণ চটতেই দারভ করি এবং বাণিরের পদার্থ ও নিজের অস্তিত্ব—এট চটটীর সাধাযো আমরা যে বাণ্যা করি ভাণাট হইল আমাদের নিজের বাণ্যা। এই অস্তিত্বকে আমরা আমাদের রূপ চটতে পৃথক করিতে পারি না। এট অস্তিত্বের এট সহায় আদিও নাট সম্ভব নাই। এট সহ্য কোণা চটতে আদিল—এট অস্তিত্বের ভাব কোণা হইতে আদিল, পুঞ্জিলে পাওয়া দাইবে না। অনন্তকাল পরিয়া চেটা করিলেও কিছু ইহার—এট অস্তিত্বের আদি বা অস্তের বোভ পাটব নহে। কেহ কেহ বলেন সম্ভার সঙ্গে সঙ্গে এট সহায় নাণ চটবে। আচ্চা মনে কর দেখি তুমি মরিচা গিয়াছ। তুমি ভাণা চিন্তা করিতে পারিবে না—কারণ “আমি আছি” এই জ্ঞান তোমার ভিতরে রহিয়া গিয়াছে—কখনই তুমি মনে করিতে পারি না যে “আমি নাই”। তুমি তোমার মৃত শরীর দেখিতে পার—কিন্তু সেই মৃত শরীরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ‘আমি আছি’ এই জ্ঞানও প্রত্যোগ্রোভভাবে অচ্চিত এমন কি “আমি মরিচা গিয়াছি” তোমার যে এই দারণা ভাণাও সম্ভব হইতেছে। তোমার এই সহায় উপর—এই “আমি আছি” এই জ্ঞানের উপর। এই আমি জ্ঞান—এট দিরাট সহায় সীমাবদ্ধ প্রকাশ মাত্র। যখন এই সহ্য কোনও বিশেষ সীমার বন্ধনে আবদ্ধ হন, যখন তিনি ভাবেন “আমি ইহা” “আমি ইহা নয়” তখনই ইহাকে ভীবাভা বলা চর। তখন এক

জীবাত্মা হইতে অল্প জীবাত্মার প্রভেদ নষ্ট হয়, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন জীবাত্মা সেই এক সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ—পূণক পৃথক প্রতিনিধি মাত্র। মূল সত্য কিন্তু সর্বত্র এক ও অবিকৃত। এই সত্যের কোনও পরিবর্তন হয় না, কারণ ইচ্ছার দ্বারা ইহার পরিবর্তন জানা যায় না। চেয়ারের রূপ অণুপূরমাণুর রূপে পরিবর্তিত হইতে পারে কিন্তু চেয়ার বা অণু পূরমাণুর সত্যের কোনও পরিবর্তন হয় না। বেদান্ত বলেন, হঠাৎ ও দৃঢ় একই—হঠাৎ সত্য ও দৃঢ়ের সত্য পৃথক করা যায় না। ইচ্ছাই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব। চেয়ারের সত্য—বাঁধা চেয়ারের রূপের সত্ত্বিত ওতোপ্রোতভাবে অঙ্কিত, আর আমরা যে চেয়ার দেখিতেছি—আমাদের রূপের সঙ্গে—আমাদের চেতনার সঙ্গে অঙ্কিত যে সত্য এই উভয়কে পৃথক করা যায় না। এট সত্য যদি এক না হইত তাহা হইত তাহা হইলে ইহাদের আদি ও অন্ত আমরা জানিতে পারিতাম—কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করিত। সমস্ত সমীচতা দেশ ও কালের ভিতরেই আবদ্ধ কিন্তু এট সত্য দেশ ও কালের সীমার বাহিরে। এই সত্যট আমাদের আত্মা। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, উহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই; উচ্চকে কেহ নাশ করিতে পারে না। যখন পরীরের নাশ হয় তখন শুধু সেই রূপেরই নাশ হয় মাত্র, সেই পরীরে অণুপূরমাণুকে আশ্রয় করিয়া সত্য বা অস্থিত নিরাক্ষর করিতে থাকে। যখন অণুপূরমাণু তাহাদের আদি কারণ অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হয় তখনও এই অস্থিত বা সত্য সেই অব্যক্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এট সত্যকে কেহ বাড়াইতেও পারে না বা কমাইতেও পারে না। বাঁধা কোণে নিয়োগ, গুণ ও ভাগের সহীক তাহাকে কি করি। বাড়াইলে—কি করি। কমাইলে ?

(কমপঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান

(৩য় ও ৪র্থ ভাগ)

ডাঃ কৃষ্ণেন্দ্রনাথ দত্ত এ-এম্ (ট্রাউন), পি-এইচ্-ডি (হার্ভর্ড)

আমরা মৌর্যযুগে কোটিলোর অর্থশাস্ত্র বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের একটি বড় কথা এই যে কোটিলো ভারতে গোলাবী-প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য অপব্যয়ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শ্রমের স্বাধীন আর্থার (বাহারা গোলাম নহে) আর্থিক প্রদান করিয়াছিলেন। কোটিলোর এই বিবরণটি বিশেষ অধ্যয়নযোগ্য। পক্ষপাতমুক্ত ইউরোপীয়ান বড় এই দেশে দৃষ্টান্ত হইয়াছে যে আর্থ্য বলিতে নীলচন্দ্র, কঁটাচুল, উজ্জল-শ্বেত উত্তর ইউরোপীয় নরত্বিক আভিষে বোকার এবং পূর্ব অর্থে ভারতের চক্কার আদিম অধিবাসীদের বোকার। এই আর্থ্যার বিশেষ হইতে আসিয়া অর্থ্য ভারতবাসীদের গোলাবীতে আবদ্ধ

করিয়া শূন্যবর্ণে পরিণত করে। এই মতবাদটী (Theory) ভূমিতে বেশ লাগে এবং সহজেই 'শূন্য' প্রব্লেম সমাধান হয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাটরা এই প্রকারে জাতিভেদের সৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই যে ভারতেও সেইরকম ঘটনাজে তাহার প্রমাণ কি? বর্তমান ইউরোপীয়দের সহিত প্রাচীন বৈদিক আধারের পার্থক্য নরতাত্ত্বিক ঐক্য আছে কিনা সে বিষয়ে প্রথম প্রমাণ করা চাই। তারপর এইমত ভারতে প্রয়োগ করিতে হইবে। বেশ হইতে সন্ত পণ্যস্ত কোন প্রব্লেম শূন্যকে ভারতীয় আধাভাবী সমাজের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। বরং অনেক স্থতিতে এবং পুরাণে চতুর্বর্ণকে একই বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। এইকল্পই কোটিলোর এই শ্লোকটী ('শূন্য আধাপ্রাণ') শূন্য প্রব্লেম উপর আলোক সন্পাত করে। শূন্য বিষয়ের সহিত ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে সকল স্মৃতিগা ঠোং করেন। ইহাই হইতেছে বিশিষ্ট-প্রভেদ। যন্তাজ প্রাচীন দেশের অবস্থার সহিত ভুলনামূলক আলোচনা করিয়া আমরা এই বুঝি যে প্রাচীন গ্রীসের প্লেব (Plebs), পেরিকই (Perokoi), হেলোট (Helot) প্রভৃতি জ্ঞেয়দের সহিত শাসকবর্ণের যে কারণে প্রভেদ ছিল, সেই কারণেই শূন্য ও বিজের প্রভেদ ভারতে সমুদ্ভূত হয়। অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ণ নাগরিকদের স্মৃতিগা হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া ধর্ম ও সামাজ্য ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অবস্থা তাহাদের ছিল। কিংবা ধর্মক্ষেত্রে পাথকোর জন্ত সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রেও পাথকোর উদ্ভব হয়। ইহাকে শ্রেণীভেদপ্রসূত অবস্থা বলিয়াই আজকাল নির্ধারিত করি হইতেছে। প্রাচীনকালে সর্বত্রই উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত সাম্য স্বীকার করে নাই। কিন্তু এই শ্রেণীবিষয়প্রসূত সত্যদৃষ্টিকে আজ কালের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা জাতিগত (racial) ভেদ বলিয়া মনে করিতেছে। এই ভুল তাহারা বিগত চল্লিশ বৎসর পরিমা ইউরোপীয় ইতিহাসেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিশেষতঃ প্যানজার্মানিষ্ট পণ্ডিতেরা সর্বত্রই বিজয়ত চর্যমান (victorious German) গুণিত্তেছেন।

কোটিল্য চন্দ্রভূপের মতী ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতরা নির্ধারণ করেন। পণ্ডিতরা বলেন ইহার আরও নাম ছিল যদা চাপকা ও বিকৃষ্টপ বা বিকৃ পদ্য। 'আধ্যাত্মজীবনকল্প' অনুসারে কোটিল্য অশোকেরও মন্ত্রিত করেন। পরে তাহার পুত্র রাধাভূপ মতী হন। ইনিও অশোকের সমর মন্ত্রী করেন। আজকালকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে কোটিল্যো বেকী কিছু প্রকৃষ্ট শ্লোক নাই। কিন্তু তাঃ কালিদাস নাথ বলেন ইহাতে অনেক প্রকৃষ্ট আছে (১)। কোটিল্যের রাজনীতির সহিত ইতালীর রাজনীতিবিদগণ ম্যাকিয়াভেলীর মতের সোসাদৃশ্য আছে। ইত্যর একই মত যে ভুলে বলে কোথলে কার্যে সকল হইতে হইবে। এই প্রকারের মতকে পরবর্তী ভারতীয় লেখকেরা নীতিবিমর্ষিত

বলিয়া নিষ্কা করিয়াছেন। দাছাই হটক মোর্খোরা এং কোটিল্য ভারতের বিভিন্ন জন-সমূহকে একত্রিত করিয়া প্রথম নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠন করেন এবং প্রথম ভারতীয় একজাতীয়তা (nationality) সম্পাদন করেন।

মোর্খোদের মধ্যে অশোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং আজকাল কোন কোন ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক (১) তাঁহাকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করেন। অশোকের প্রস্তরে ঘোষিত অজ্ঞানতাবাদ দ্বারা সেই সময়ের কিকিং সংবাদ আমরা পাই। সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্ষন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহে এই শিলালিপিসমূহ পাওয়া যাইতেছে। এই শিলালিপিসমূহ প্রত্যেক প্রদেশের স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাতে লিখিত। এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে তখনও ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা বর্তমান ছিল। তাঁহার আর একটা শিলালিপিতে বাক্য আছে যে তিনি বলিতেছেন, এতদিন বাহাদিগকে লোকে ভূ-দেবতা বলিয়া গণ্য করিত, এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার মিথ্যা। এতদ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচল করিয়াছিলেন। তিনি আর একটা শিলালিপিতে বলিতেছেন—“তাঁহার বিচারকেরা যেন দণ্ডকালে, ব্যবহার-সমতা ও দণ্ড-সমতা অবলম্বন করেন।” এতদ্বারা সর্ববর্ষের মধ্যে তিনি আইন ও বিচারের সমতা স্থাপন করেন। ইহা কোটিল্য অপেক্ষ আরও অগ্রসর নীতি। কারণ আমরা অশোকে ব্যবহার (আইন) ও দণ্ডের সর্বগত পৃথক্য দেখিতে পাই। শেষে তিনি চক্রম দিয়া ধর্ম-মহামাত্র অর্থাৎ নীতি পথাবেক্ষণের অঙ্গান নিবুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকারের সুবিধাভোগের উপর হস্তক্ষেপ করেন। তারপর আর একটা অজ্ঞানতাবাদের দ্বারা তিনি যজ্ঞ ভীষিংশা নিষেধ করিয়া দেন। এইসব দ্বারা বোঝা যায় যে কোটিল্যের ব্যবস্থার অনেক অসম্পূর্ণতা অশোকের সময়ে পূর্ণতা লাভ করে—অর্থাৎ অশোকের রাষ্ট্রশাসন আরও প্রগতিশীল হয়।

অশোকের প্রণোক্ত বৃহৎসংখ্যক রাজত্বের সময় একটা ঘোর রাষ্ট্র বিপদায় হয়। ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন করায়ত্ত করেন। এই পুষ্পমিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আজকালকার গবেষক পণ্ডিতদের মতান্তরদ্বারা বর্তমান প্রচলিত মহাসংহিতা এই সময়ে (মোর্খোয়ুগের পরে) রচিত হইয়াছিল। জয়সোয়াল বলেন, পুষ্পমিত্রের সময়েই মহাসংহিতা নূতন সংকলিত হইয়াছিল। এই সময়ের বিশিষ্ট ঘটনা এই যে ভারতে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রাজা হন এবং শূদ্রশাসন পূর্ণাঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি অজ্ঞানতাবাদী অজ্ঞানতাবাদ প্রবর্তন করেন। বর্তমানের মহাসংহিতাই তাঁহার প্রমাণ। ইহাতে ঘোর শূদ্রবিষেধ প্রদর্শন করা হইয়াছে। পূর্বের শ্রুতি সমূহে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইল বজন, বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি। কিন্তু মহাতে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইলে সেনাপত্য গ্রহণ করিতে পারে, ও এমনকি রাজা পর্ষন্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে অভ্যাচারী রাজাকে হত্যা করার

বাবস্থা আছে। জরসোহাল অন্তর্ভুক্ত করেন এই সব নৃতিদ্বারা পুস্তকটির রাজহত্যা ও রাজসংগ্রহণকে সমর্থন করা হইয়াছে (৩)।

বর্তমানের মন্তব্যটি যে নতুন সংকলন তাহা: Muir (মুইর) মহোদয়ের প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, নারদ নৃতিতে আছে যে মন্ত প্রথমে একলোক লোক সংশ্লিষ্ট সংহিতা রচনা করেন। পরে নারদ আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন। শেষে স্তমতি ভার্গব তাহা আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বর্তমান আকারে পরিণত করেন। এই সংবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জরসোহাল বলেন যে স্তমতি ভার্গব পুস্তকটির সমগ্র লোক। পুস্তকটির তরফদারী করিয়া তিনি আসল পুস্তককে পরিবর্তন করিয়াছেন এবং কোটিলো শূন্যের প্রতি যে স্তমতি প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা নতুন সংকলনে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এইজন্যই বর্তমান সংকলনের প্রথমেই আরম্ভ হইয়াছে, 'ভূত কহিতেছেন।' ইহা স্তমতিরই বাণ পরিচায়ক। পূর্ববক্তার মতে প্রাচীন পুস্তকসমূহে মন্তব্যটি হইতে যে সব লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই সংকলনে পাওয়া যায় না। তাহার পরে এই পুস্তকে পরস্পর বিপরীত লোকসমূহ রচিয়াছে। যেমন এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞেতে পশু হনন করিবে না, অন্তর্জায়গায় তাহার বিপরীত কথা বলা হইয়াছে। আর এক জায়গায় বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ চতুর্বে বিবাহ করিতে পারিবে। মন্ত স্থলে তাহা নাকচ করা হইয়াছে। আবার ইহাতে বলা হইয়াছে বিড়ালপ্রভৃতি বকাশাসিকদের সহিত আলাপ করিবে না, কিন্তু ভিক্ষা দিতে আপত্তি নাই। ইত্যাদি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বোঝাই পণ্ডিতেরা অন্তর্ভুক্ত করেন। সর্বশেষে শূন্যের রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হওয়া অথবা এমনকি আদালতের সাক্ষীরূপে পৃষ্ঠিত হইবার অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয় নাই। এই সব দোষটি মনে হয় যে প্রচলিত মন্তব্য-সংহিতা ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বার্ষভই এবং ইহাতে শূন্যের প্রতি জীঘাংসা চরমে উঠিয়াছে। তাহার পর দাসের পুস্তকে দাস বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। ইত্যাদি। কোটিলো নিষিদ্ধ গোলামী প্রথাকে পুনঃ প্রচলনের বাবস্থা করা হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মন্তব্য-সংহিতা বৌদ্ধ জৈনদেরও আইনের পুস্তক (৬)। বঙ্গের আইন এই পুস্তকের উপরই স্থাপিত। জামে (বর্তমানে Thailand) আইন মানবদর্শ শাস্ত্র-দ্বারা। কেবল সিংহলের আইন ইউরোপীয় আইনসমূহ দ্বারা এত পরিবর্তিত হইয়াছে যে তাহার আসলরূপ কি ছিল তাহা বোঝা যায় না। কিন্তু প্রচলিত মন্তব্য-সংহিতাতে শূন্য ও

(৩) এ বিষয়ের বাস্তবতা সন্দেহ - H. P. Shastri—The Journal of the Asiatic Society of Bengal—1910 p. 259. উদ্য: Jayswal, Age of Manu and Yajñavalkya; H. C. Roy Chowdhury, Political History of Ancient India—উদ্য।

(৪) Jolly Recht und Sitt.

‘বৌদ্ধবিষয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই ইহাকে একটা class-legislation (শ্রেণীগত আইন) এবং শ্রেণী-সংগ্রামের নিষ্ঠুর চরিত্রের পরিচায়ক বলা বাইতে পারে।

এই যে ঘোর পরিবর্তন হইয়া গেল তাহার কোন চিহ্নই ব্রাহ্মণের সাহিত্যে নাই। কোন কারণবশত এই প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বব সংঘটিত হইল তাহার কোন নিদর্শনও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। জয়সোয়াল ইহাকে Orthodox counter revolution (৪) বলিয়াছেন। কিন্তু লেখক ইহাকে Brahmanical counter revolution (৭) বলিয়াছেন। বৌদ্ধরাজ্য বিদেশীয় ও দেশী পণ্ডিতদের মত যে মৌর্য শাসনকালে ব্রাহ্মণদের সুবিধা অপহরণ করিতে এবং শূদ্রদের সহিত এক আইন কৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা বড়দর করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব করেন। এমনকি তাঁহাদের মৌর্য বিষয়ে এত প্রবল যে কোন কোন ব্রাহ্মণ ধর্মপুস্তকে মৌর্যাদিগকে দৈত্য বলিয়া গালাগাল দেওয়া হইয়াছে। তবে জয়সোয়াল মহোদয় গাঙ্গী সংহিতা হইতে এক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে লেখা আছে তিনি বলেন যে রাজা বৃহদ্রথের সময়ে বজ্রিকের হেলেনিষ্টিক রাজা মিনান্দার (ইনি বৌদ্ধ পুস্তক মিলিন্দাপ্রশ্নের রাজা বলিয়া অভিহিত হন) ভারত আক্রমণ করিয়া শাক্যত (৮) (অযোধ্যা) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও রাজা বিদেশী শত্রুকে তাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষ অশোক বলিয়া গিয়াছেন যে প্রেমদ্বারা শত্রু জয় করিবে। গাঙ্গী সংহিতায় বলিতেছে কেবল ‘মোহাদ্বারা’ই বলে প্রেম দ্বারা শত্রু জয় করিবে। জয়সোয়ালের অভিমত যে এতদ্বারা ব্রাহ্মণদের মৌর্যশাসনের (২) প্রতি বিতৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একালীন ব্রাহ্মণদের এইপ্রকার ultra-nationalist (উৎকট-জাতীয়তা) মনোভাব রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ নয়, বরং হটক এই ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবের সাধারণের কি মনোভাব ছিল তাহা জানা যায় না। তবে বৌদ্ধ অবদানেতে বলা হইয়াছে, পুঙ্খমুখ নেতৃত্বানীত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মস্তক ছেদন করেন এবং পঞ্চরাজিকা ডাঙিয়া দেন। আর

(৪) Jayaswal—Age of Manu & Yajnavalkya.

(১) জয়চন্দ্রনারায়ণের “ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকঃ রূপরেখা, (হিন্দীপুস্তকে) এই বিষয়ে আক্ষেপ হইয়া।

(৭) B. N. Dutt—The Brahmanical Counter-revolution in the Journal of Behar and Orissa Research Society, Part II, Vol. XXVII, 1941.

(৮) পণ্ডলি মহাভাষ্যে নাকি আছে কুন্তমপুরে (পাটলীপুরে) যবনের আগমন হইয়াছিল।

(২) চণ্ডীনামক ধর্মপুস্তকে (অষ্টম অধ্যায় রক্তবীজবধ ৯ শ্লোকে) শক্তির সহিত দৈত্যাদের যুদ্ধকালে মৌর্যদের দৈত্যসেনার সঙ্গে নাম উল্লেখ করা হয়। বলা—

‘কালকা দৌর্জয় মৌর্য্যঃ কালকেরাত্তবাহুরাঃ।

যুদ্ধায় সন্ধ্যা নির্ধাতু আকল্য স্বরিত্তা মনঃ’

এই সব রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে আমরা দুইটি বিশিষ্ট পুস্তক দ্বারা ক্রিষ্ট তৎকালীন সমাজ-তত্ত্বিক সংবাদ পাই। প্রথমটি হইতেছে “বাক্যবদ্য দ্বিতীয়া”। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে পাণিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন শকটায়নই সর্বপ্রথম ব্যাকরণ লেখেন। (১০) তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। অবশ্য এই ‘শকটায়ন’ নামে আর একজন ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে উল্লিখিত হইয়াছিলেন। পাণিনির আবির্ভাবের সময় লইয়া বিতর্কের কারণ আছে। কেত কেহ তাঁহাকে সময় খৃষ্টপূর্ব সাত্ৰপত বংশের বলেন। প্রাচ্য-তত্ত্ববিদগণের (Orientalists) মতে তাহা হইলে তাহার সময় বৈদিক যুগের অন্তর্গত হইতে চয়। কিন্তু তাহার ব্যাকরণে মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদের নাম উল্লেখ আছে—যাহা বৈদিক সাহিত্যে নাই। তাহার পর ‘রাক্ষসকোপভীষ্মন সজ্জ’ ও অন্ত্র এবং বাবসায় সজ্জ জীবির প্রকৃতি অগ্নাজ সজ্জজীবির নাম উল্লেখ আছে। এই সবগুলি আমরা বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালেই লেখিতে পাঠ। পাণিনিতে পাণ্ডবদের নাম লেখিয়া অন্তর্মিত হয় যে সেকালে তাহাদের বিষয়েও কাহিনী রচিত হইয়াছিল। “আর্ধ্যমজ্জীমসকল্পে”-র-মতে পাণিনি মহাপদ্মনব্বের সমকালীন ছিলেন এবং তিব্বতীয় পুস্তক সমূহেও তাহার প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে। তাহা হইলে পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া পরিচয় হইবে। দ্বিতীয় চট্টক পতঞ্জলিকৃত পাণিনির পুস্তকের (ভাষ্যের) টীকাতে কিছু ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে একটি স্থলে পুষ্যমিত্রের বজ্রের কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেন যে পুষ্যমিত্রের সময়েই এই ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। আর একটি স্থলে উল্লিখিত আছে যে যবনেরা পাটলিপুত্র (পুন্ড্রনাম কুশুমপুর) আক্রমণ করিয়াছিল। গাণী সংহিতাতেও এ বিষয়ের প্রতিফলন আছে। এতদ্বারা মিনাণ্ডারের (Menander) অভিব্যক্তি উল্লিখিত হয়। পতঞ্জলির আর একটি বিখ্যাত শ্লোকে অর্থাৎ “শুক্র শুচ্যাচারঃ পিঞ্চল কপিল” স্থলে (২।২।৬) ব্রাহ্মণদের স্বরূপ লক্ষণ ও আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। আর একটি শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন “গৌরশুচ্যাচারঃ পিঞ্চল কপিলঃ ৫।১।১১৫। ইহাতে তিনি গাত্রবর্ণকে ‘শুক্র’ বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে তপস্বী বেলখায়ন বাহার নাই সে কেবলমাত্র আভিভেদ ব্রাহ্মণ। যথা “গৌরশুচ্যাচারঃ পিঞ্চল কপিলঃ” ব্রাহ্মণের আভ্যন্তরিক গুণ অথবা internal characteristics, এইগুলি সর্ব ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বাহার এই সব লক্ষণ নাই সে অব্রাহ্মণ। এই শ্লোকদ্বারা এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে তৎকালে সমস্ত ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ কি শুক্র অথবা গৌরবর্ণ ছিল? আর তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্যে যায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কয়েকটি কথকবিকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে।

তাহার পর পাণিনির আর একটি বিখ্যাত স্থল—“শূদ্রাণ্য অনিরবসিতাণ্য (২।৪।১০) এমন পুত্র বাচ্যরা বহিষ্কৃত নর এই স্থলের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বাচ্য বলিয়াছেন তাহাতে

তৎকালের সামাজিক ব্যবস্থার উপর নূতন আলোক নিক্ষেপ করে (১১)। এই যোকটির মূর্তি যে সকল মূর্তি অবহিকৃত। পতঞ্জলি বিচার করিয়া প্রথমে ধরিলেন তাহার (শূদ্রেরা) কি বস হইতে বহিকৃত? বস্তুতঃ হইতে তাহার বহিকৃত নয়। কারণ বসে রথকার (শূদ্রের) প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। তৎপরে তিনি বিচার করিলেন “আখ্যানিবাসাঃ অনির-বসিতানাঃ”। আখ্যানিবাস অর্থে গ্রাম, ঘোষ (গহলাদের পাতা), নগর, সম্বাহ ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। কিকিছা, শক, বন আখ্যাবাসের বাহিরে থাকে ও বাস করে। ভোম (ভোম), চণ্ডাল প্রকৃতি আখ্যানিবাসের ভিতরে বাস করে। তৎপরে তিনি তাঁক তুলিলেন “পাত্নাঃ অনিরবসিতানাঃ” অর্থাৎ শূদ্ররা ব্রাহ্মণের পাত্ন হইতে অবহিকৃত। ইহার অর্থ শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের খালায় থাইতে পারে এবং পরে সেই খালা ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এবং কোন্ কোন্ শূদ্ররা ব্রাহ্মণের খালায় থাইতে পারে তিনি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে এই তালিকার মধ্যে তিনি রাজকদেরও গণ্য করিয়াছেন। ইহার দ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে এই যুগেই সমাজতত্ত্বের নূতন সঙ্কলন হইয়া থাকে তবে তাহাতে শূদ্রের প্রতি যে কঠোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে পতঞ্জলিতে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি এবং পতঞ্জলিও শক বনবনের অবহিকৃত বলিয়াছেন। পতঞ্জলি তাহার ভোম হইতে উচ্চতর শ্রেণীর শূদ্র বলিয়াছেন। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট বলিয়াছেন। (১২)

শক বনবনের ব্রাহ্মণ-বর্জিত আত্মকত্রিয় বলা হইয়াছে। ইহার মতে শক বনবনও ব্রাহ্মণের খালায় থাইতে পারে তিনি বলিয়াছেন। প্রচলিত দেশাচারই পতঞ্জলিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এবং মন্তব্যে কেবলই একটি শ্রেণী বিবেচনাই (class-spirit) প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরে তদীয় ব্রাহ্মণ আধিপত্যের ফলে শূদ্রের ভাবাবিপর্যায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্তব্য পর আমরা রাজবন্ধ্যের স্মৃতি প্রাপ্ত হই। ভরশোহালের মতে তিনি বধ্যবন্ধ্যের কোন একটি স্মৃতি রাজবন্ধ্যের বাস করিতেন। Kane বলেন রাজবন্ধ্যা পুণ্ডরী উপন্যাস পুস্তকে (page 61) প্রথম দুই শতক অথবা তাহার পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৩) কিন্তু ভরশোহাল বলেন, ইনি নিশ্চয়ই পুণ্ডরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৪) রাজবন্ধ্যা বৌদ্ধদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি বলিতেছেন হরিহর।

(১১) এ বিষয়ে ভরশোহালের “Age of Manu and Yajnavalkya” ব্রহ্মণ্য।

(১২) বর্তমানকালে ব্রাহ্মণের ভোজনপাত্রে সংশ্লিষ্ট থাইতে পার না এবং ব্রাহ্মণের বাড়ী “প্রদান” থাইয়া তাহাকে পাত্না কেলিতে হয় এবং পূর্বভারতে বহু আত্ম পণ্ডিত এবং “বন” (অর্থাৎ গ্রীক) সম্প্রদায়।

(১৩) History of Dharma Shastra, page 187.

(১৪) ভরশোহাল, উক্ত পুস্তক page 59.

সম্র পরিহিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। (বাজবল্য—১১২৭০)। এতদ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে এই উক্ত সম্রদায়ের বিশেষ বর্ণ ছিল। অল্প পক্ষে বাজবল্যের স্বতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণদের প্রতি মন্ত্র অপেক্ষা তাঁহার স্রব নরম ছিল। যথা—মন্ত্র যেমন অ-কত্রিয় রাজাদের কাছ হইতে লান গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন, বাজবল্য সে বিষয়ে নীরব। আবার রেজনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বৈরীতারও এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্তই জরশোরাল অনুমান করেন যে এই সময় রেজরা 'রাজা' ছিল। তৎপর মন্ত্রর শাস্তিরূপ প্রারম্ভিত বিধানগুলি বাজবল্য নরম করিয়া সম্রবণর ব্যবস্থাতে পরিণত করিয়াছেন। আর ইহাতে মন্ত্র অপেক্ষা তিনি শূদ্রের অবস্থা উন্নততর করিয়াছেন। কারণ যে স্থলে মন্ত্র চন্দ্রারণ প্রারম্ভিত দ্বিত্যতির তন্ত্র বলিয়াছেন বাজবল্য তাহা দ্বিত্যতির বাহিরে অল্প জাতির জন্ত তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাজবল্য আরও বলিয়াছেন যে জানী শূদ্র সম্রানের পাত্র এবং শূদ্রকে ব্যবসা করিবার অনুমতি তিনি দিয়াছেন। (১৫) কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—যদিও মন্ত্র তাহা নিষেধ করেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণদের সকল অপরাধ হইতে ক্ষমা পাইবার দাবী বাজবল্য জানেন নাট। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি রাজকীয় আইনের অধীন করিয়াছেন। তাহাদের অনুব্যবসার নিষেধ করা হইয়াছে তাহার পর তাহাদের রাজপদ গ্রহণের দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে। (১৬)

এতদ্বারা দেখা যায় যে বাজবল্য স্বতি মন্ত্র অপেক্ষা আরও প্রগতিশীল ছিল—যদিও ইহাতে সনাতনী গোড়ামী বজায় আছে। ইহাতে যে বৌদ্ধ ও শূদ্রের বিপক্ষে দর্শনাত্মকতা পূর্ণ বিশেষ প্রদর্শন করা হয় নাই, তাহা তৎকালীন বৌদ্ধ কুশানদের রাজ্য পরিচালনের কলস্বরূপ ইহাই অনুমান করিতে হইবে। এইজন্য জরশোরাল অনুমান করেন যে বাজবল্য মন্ত্রর মত আধ্যাত্মিকের একটি বিশেষ বর্ণনা দিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কুশানেরা সেই সময় ভারতের সনাতনী কেন্দ্রসমূহে রাজত্ব করিতেছিলেন। সর্বশেষে জরশোরাল অনুমান করেন, “ইহা সম্রবণর যে বাজবল্যের স্বতি গুপ্ত সম্রাটদের দ্বারা ই রাজকীয় আইন পুস্তক-রূপে গৃহীত হয় এবং সেই সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হয়।” তিনি ইহাও বলেন যে ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে বজ্রর আর্ধ্য সভ্যতা (১৭) ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে ততদ্বারা এই স্বতি মন্ত্রর আইনকে নাকচ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। (১৮)

(১৫) বাজবল্য ৩২৬২, ২৬৮ এবং ৩২২।

(১৬) (Jayaswal, page 61)।

(১৭) (Jayaswal, page 61.)

(১৮) হিন্দু ভারতের মধ্যে কেবল বাঙালার বাজবল্যের আইন চলে না।

অশ্বৈতবাদ

[পুণ্যাহুতি]

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ বোষ, বেনারসভূষণ

এইরূপ যতই আলোচনা করা যাইবে, এই সত্যের দ্বারা সেই অশ্বৈত তত্ত্বেরই সন্ধানলাভ
হইবে। অতঃপর দেখা যাহ বলা হইতেছে—

(২) “যদা বৈ স্তথা লভতে অথ কুরোতি, নাস্তথা লভ্। কুরোতি, স্তথমেব লভ্।
কুরোতি,

স্তথা হেব বিজিজ্ঞাসিতবামিতি স্তথা ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি । ৭।২২।১

“যো বৈ কুমা তং স্তথা নাম্নে স্তথমপি কুমেব স্তথা,

কুমা হেব বিজিজ্ঞাসিতবা ইতি কুমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি । ৭।২৩।১

“যত্র নাস্তং পত্নতি নাস্তজ্ঞপোতি নাস্তন্ বিজান্নতি

০. স কুমা, অথ যত্র অস্তং পত্নতি অস্তজ্ঞপোতি অস্তন্

বিজান্নতি তদগ্না, যো বৈ কুমা তদন্ততম্, অথ

যদগ্না তদন্তীং, স ভগবঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত

উতি, যে মতিরি, যদি বা ন মহিরি ইতি ।” ৭।২৪।১

অর্থাৎ সনৎকুমার বলিলেন—“যখন মাতৃস্ব স্বপলাত করে, তখনই কণ্ব করে। স্বপলাত না
করিলে কণ্ব করে না, স্বপলাত করিলেই কণ্ব করে। এই স্বপকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা
করা উচিত।” নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি সেই স্বপকেই বিশেষরূপে জানিতে
ইচ্ছা করি।” ৭।২২।১

সনৎকুমার বলিলেন—“যাহা কুমা তাহাই স্তথ, অগ্নে স্তথ নাই। কুমা ই স্তথ। এই
কুমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।” নারদ বলিলেন—“এই কুমাকেই
বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।” ৭।২৩।১

সনৎকুমার বলিলেন—“যাহাতে অস্ত কিছু দেখা যায় না, অস্ত কিছু শুনা যায় না, অস্ত
কিছু জানা যায় না, তাহাই কুমা। আর যাহাতে অস্ত কিছু হুই হয়, অস্ত কিছু প্রত হয়,
অস্ত কিছু বিজাত হয়, তাহাই অগ্ন। যাহা কুমা তাহাই অস্ত, আর যাহা অগ্ন, তাহাই
যজ্ঞ।” নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! সেই কুমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?” সনৎকুমার
বলিলেন—“তিনি স্বীয় সহিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত, অথবা স্বীয় সহিষ্যতেও নহেন।” ৭।২৪।১

এতদ্বারা বলা হইল—লোকে স্বপের অস্তই কণ্ব করে, সেই স্বপই কুমা, তাহা অগ্ন নহে।
এই কুমার মধ্যে অস্ত কিছুই দেখা বা শুনা বা জানা যায় না। কিন্তু যেখানে অস্ত কিছু

দেখা শুনা বা জানা যায় তাহা অল্প এবং তাহাই বিনাশশীল। এই কুমার আর আশ্রয় নাই, ইনি বয়স্কৃষ্টিত। সুতরাং কুমা একটী অধৈত বস্তু।

যদি বলা যায়—বেশ্যানে অল্প কিছু দেখে না শুনে না বা জানে না—বলায় অল্প কিছু যে নাই, তাহা কে বলিল? এখানে প্রবণাদি ক্রিয়ারই নিষেধ হইল। তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, কুমা যখন অল্প নচে, তখন তাহা অসীম বস্তু, আর অসীম হইলে অধৈতই হয়। ধৈত না হইলে আর সীমা থাকে না। অতএব কেবল প্রবণাদি ক্রিয়ার নিষেধ নহে, কিন্তু উত্তরেরই নিষেধ বলিব।

যদি বলা যায়—সেখানে অন্তের জ্ঞান হয় না বলায়, কুমারই জ্ঞান হয় বলিব? অর্থাৎ কুমার মধ্যেই কুমাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিদ্যমান, সুতরাং বিশিষ্টাধৈত বা বৈতাদৈতই সিদ্ধ হয় বলিব? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ, কুমাই জ্ঞেয় হইলে জ্ঞেয় বিভিন্নই হয় বলিয়া কুমাও তির্য্যিক হইয়া যায়। আর তাহা হইলে একটী জ্ঞেয়-কুমা হইতে অপর জ্ঞেয়-কুমা পৃথকই হয়। সুতরাং সেই সব জ্ঞেয়-কুমা আবার অল্পই হইয়া যায়, অর্থাৎ বিনাশী হইয়া যায়। অতএব “অল্প কিছু জানে না” বলায় কুমাই স্বীয়রূপে থাকে বা জ্ঞানস্বরূপে থাকে—ইহাই বলা হইল। এখানে অল্প কিছু জানে না, ইহার অর্থ কিছুই জানে না বৃত্তিতে হইবে। কারণ, বিষয় না থাকিলে জ্ঞানভেদ হয় না, এবং বিষয় না থাকিলে জ্ঞান যে থাকে না তাহাও নহে। অন্ধকার না থাকিলে যে সূর্যালোক থাকে না, তাহা বলা যায় না। অতএব এই কুমা জ্ঞানস্বরূপ ও স্বরূপ এক অবিভীত বস্তু বলিতে হইবে। এইরূপে এতদ্বারা সেই এক অধৈতেরই জ্ঞান হইল।

এইবার এই কুমাই যে সব, আমিই যে সব, আর আত্মাই যে সব ইহা বলিয়া, আত্মা, আমি ও কুমা—এই তিনটী যে একবস্তু এবং এতদ্বির যে আর কিছুই নাই, তাহাই বলা হইতেছে—

(১০) “স এব অথত্যাং, স উপরিট্যাং, স পশ্চাৎ, স পূরত্যাং, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এব ইদং সর্বম্ ইতি। অখাতোহহকারাদেশ এব।

“অহমেব অথত্যাং, অহম্ উপরিট্যাং, অহং পশ্চাৎ, অহং পূরত্যাং, অহং দক্ষিণতঃ, অহং উত্তরতঃ, অহমেব ইদং সর্বম্ ইতি। ৭।২৪।১। অখাত আত্মাদেশ এব।

“আত্মেব অথত্যাং, আত্মা উপরিট্যাং, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পূরত্যাং, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ, আত্মেবেব সর্বমিতি……।” ৭।২৪।২

অর্থাৎ সেই কুমাই অধোমুখে, তাহাই উর্ধ্বমুখে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই সম্মুখে, তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে, তাহাই এইসব। এইবার অহং বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—আমিই অধোমুখে, আমিই উর্ধ্বমুখে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এইসব। ৭।২৪।১। অতঃপর আত্মার বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে—আত্মাই অধোমুখে, আত্মাই উর্ধ্বমুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে,

আত্মাই সকল, আত্মাই উত্তর, আত্মাই এইসব।..... ৭।২৪।২। অতএব বাহ্য স্ব-
বস্তু, কৃমা তাহাই, আমি তাহাই, আত্মাও তাহাই, তাহাই এই সব। সুতরাং
সেই কৃমা বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর স্মৃতি হইলে “ভাত্যং পূণোতি”
ইত্যাদি বাক্যে অস্ত কিছু ভুলে না। ইত্যাদি বলায় কেবল প্রবণাধি ক্রিয়ার নিবেশ
হইতেছে না, কিন্তু কৃমা ভিন্ন অস্ত, বস্তুরই নিবেশ হইতেছে—এইরূপ করণা করিবার
আর অবসর থাকিল না। অতঃ, আত্মা ও ইহা সবটাই এক হওয়াই জ্ঞাত। ও জ্ঞেয় আর
ভিন্ন হইল না, সুতরাং এক জ্ঞানবস্তু ও স্ববস্তু ও সংবস্তু বস্তুই রহিয়া গেল। আর
তাহা এক ও অধৈত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

যদি বলা যায় তাহা হইলে পরবর্তী বাক্যে এইরূপ যে জানে, তাহাকে আত্মজীভ আত্ম-
নন্দ প্রকৃতি যে বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রবণাধি ক্রিয়ার অভাব ত সূচিত হয় না, বলা—

(১১) “স বা এষ এবং পশুন্ এবং মমান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মজীভ আত্মমিধূন
আত্মানন্দঃ, স বরাড্ ভবতি, তন্ত সকৌব লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যে অস্তথা
অতো বিচঃ অন্তরাভানন্তে কয়ালোক। ভবতি, তেষাং সকৌব লোকেষু অকামচারো
ভবতি।” ৭।২৪।২

অর্থাৎ যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান
লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মজীভ, আত্মমিধূন এবং আত্মানন্দ হন, তিনিই বরাট
হন। আর যিনি ইহা হইতে অন্তরূপ জানেন, তিনি অন্তের অনীন হন, এবং কল্মীশ
লোক লাভ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার পরাধীনতা হয়।

যদি বলা হয়—এতদ্বারা বাহার “আমি কৃমা, আমি সব, আমি আত্মা” জ্ঞান
হয় তাঁহার ভোগ থাকে, ইহা ত সিদ্ধ হয়। অতএব অধৈত সিদ্ধ হয় না, কিন্তু
বিশিষ্টাধৈত বা বৈশিষ্টাধৈত সিদ্ধান্তই ত সিদ্ধ হয়? কিন্তু একথাও সত্য নহে।
কারণ, বাহার কৃমা বিবর্তক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যিনি নিজকে সর্ববস্তু, আত্মবস্তু ও
স্ববস্তু, বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মরতি প্রকৃতি অবস্থা হয় বল্য
জীবন্ত অবস্থারই কথা বলা হইল—বুঝিতে হইবে। দেহামিধূন উপাধি অপগত হইলে
তাঁহার এই আত্মরতিভাব প্রকৃতি যে থাকে, তাহা ত বলা হইল না। আর দেহাদি
যে অস্ত, সুতরাং সর্বা অর্থাৎ বিনাশশীল, তাহা ত এখানে প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে,
সুতরাং ইহাদের বিলয় অবশ্যতঃ। আর তৎকর্ত বিবেকবৃত্তিতে জীবের স্তম্ভবস্তুপেই
পর্যবসান হইয়া বাইবে। অস্ত প্রকৃতিতে ইহা স্মৃতি ভাবে কথিত হইলেও এখানেও ইহা
প্রকারান্তরে বলা হইল। অর্থাৎ “নাভ্যং পশুতি, নাভ্যং পূণোতি, নাভ্যং বিজানোতি” বাক্যে
কৃমা ভিন্ন কেবল অস্ত বস্তুর নিবেশ নহে, পরন্তু প্রবণ, দর্শন ও জ্ঞানেরও নিবেশ করা হইল
বুঝিতে হইবে। কৃমা ভিন্ন অস্ত বস্তু না থাকিলে দর্শন, প্রবণ ও জ্ঞান ক্রিয়াই
সম্ভবপর নহে।

যদি বলা যায়—কুমাঈ সব, আমিই সব, আম্মাই সব বলায় “সব”-পদবাচ্য কিছু থাকে আবশ্যক ? বৃত্তিকা নির্মিত ঘট শরাব কলসাদিম্বলে যেমন “বৃত্তিকাট সব” বলা যায়, তদ্রূপ কুমা বা আমি বা আম্মপদবাচ্য বস্তুই সেই “সব”-পদবাচ্য বস্তু হইবে ? অতএব সব ও কুমারদো ঘট ও বৃত্তিকার স্তায় ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকাব্য ? কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ, বৃত্তিকারই আকারভেদে ঘটশরাবাদি নাম হয় । আকার ও বৃত্তিকা ত অভিন্ন হয় না । বৃত্তিকাই ত ঘটাকার নহে । তাহা হইলে ঘট ও শরাব অভিন্ন হইত । একান্ত উহাদের মধ্যে ত ভেদ অবশ্যতাবী । কারণ, এই আকার স্ববর্ণান্বিতেও থাকে । আর একট বৃত্তিকায় একট কাগে নানা আকারও হয় না । অতএব ঘট ও বৃত্তিকায় ঠিক ভেদাভেদ হয় না । আর তদ্ব্যক্ত কুমা ও “সব” বস্তুর মধ্যেও ভেদাভেদ হয় না ।

যদি বলা হয়—ঘটাকারটী ঘটরূপ বৃত্তিকা ভিন্ন থাকে না, অতএব অভিন্ন বলিব না কেন ? তাহা হইলে বলিব—ঘটাকারটী স্ববর্ণেও থাকিয়া প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে ভিন্নই বলিব ?

যদি বলা হয়—ভিন্ন হইলে “কুমা” ও “সেই সব” ত ভিন্নই হইল, ভেদাভেদ না হইলেও ভেদই হইল, আর তাহা হইলে অদ্বৈত ত সিদ্ধ হইল না ? তাহা হইলে বলিব—না, ইহাতে অদ্বৈতের বাধাত হইল না । কারণ, কুমা বা আম্মাই সত্য বলা হইয়াছে বলিয়া ঐক্য “সব”-পদবাচ্য বস্তুকে মিথ্যাই বলিব । যেমন ভিক্ষুক আমি, মর্ত্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া যদি মনে মনে নিজকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাতা বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে যেমন আমার রাজার আকারটী মিথ্যা হয়, এম্বলেও বৃত্তিকার ঘট হওয়ায় এবং কুমার সর্কাকার ধারণ করা মিথ্যাই হইবে । ঘট ও বৃত্তিকার ভেদাভেদ অর্থ এই যে, তাহার। একদৃষ্টিতে ভেদ-যুক্ত এবং অন্য দৃষ্টিতে অভিন্ন । যেমন ঘট বৃত্তিকারূপে বৃত্তিকার সহিত অভিন্ন এবং আকার-রূপে ভিন্ন । ঘট ও বৃত্তিকা যার কিন্তু বৃত্তিকা নষ্ট হয় না । একান্ত আকার কখনই আকারীর স্তায় সম্ভাব্য হয় না, আর তদ্ব্যক্ত অঙ্গসম্বন্ধ । এই আকারটীই মিথ্যা এবং বৃত্তিকাটীই অধিক-সম্বন্ধ বলিয়া সত্য বলা হয় । এই কথাই ৩৪ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে কথিত হইয়াছে যথা—

(১২) “যেনাক্রতং ক্রতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজাতং বিজাতমিতি,

কথং হু তপসঃ স আদেশো ভবতি ইতি । ৩।১০

“যথা সৌম্যোকেন সূংশিঙেন সর্কং সূত্রং বিজাতং ত্রাদ্,

বাচারত্বং বিকারো নামধেয়ং বৃত্তিকেভ্যোব সত্যম্ । ৩।১৪

“যথা সৌম্যোকেন লোহমণিনা সর্কং লোহময়ং

বিজাতং ত্রাদ্ বাচারত্বং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ । ৩।১৫

“যথা সৌম্যোকেন নখনিকৃন্তনে সর্কং কার্কারসং

বিজাতং ত্রাদ্ বাচারত্বং বিকারো নামধেয়ং কৃকারস-

মিত্যেব সত্যমেবং লোহ্য স আদেশো ভবতীতি ।” ৩।১৬

অর্থাৎ আকর্ষণ পুত্র যেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি সেই উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাঁহা দ্বারা অল্পত বিষয় প্রকৃত হয়, অতিশীত বিষয় চিহ্নিত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়?” যেতকেতু বলিলেন—“তদবল্! এই উপদেশ কিঞ্চিৎ, তাহা আপনিই বলুন।” ৬।১।৩

আকর্ষণ বলিলেন—“হে সৌম্য! যেমন এক যুৎপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় যুৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হয়, বিকারণী বাক্যের আরম্ভণ একটী নামধের দ্বারা, সূত্রিকাই সত্য। ৬।১।৪

হে সৌম্য! যেমন একটী লোহমণির দ্বারা সমুদায় লোহময় বিজ্ঞাত হয়, বিকারণী বাচ্যরম্ভণ নামধের দ্বারা, লোহ এইটাই সত্য। ৬।১।৫

হে সৌম্য! যেমন একটী নরুপদ্বারা সমুদায় লোহময় বস্তু জানা যায়, বিকারণী বাক্যের আরম্ভণ নামধের দ্বারা, লোহটাই সত্য, হে সৌম্য! সেই উপদেশ এইরূপ।” ৬।১।৬

এখানে বলা হইল—সূত্রিকা, হুবর্ণ ও লোহের কোন একটী আকার দেখিয়া যেমন তাহাদের মিত্র আকারের দাবতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, আর এট আকারগুলি মিথ্যা, এবং সূত্রিকা, হুবর্ণ ও লোহটাই সত্য হয়, তদ্রূপ সেটু এক সম্বন্ধের জ্ঞানে দাবতীয় বস্তুরটাই জ্ঞান হয়, সেট সম্বন্ধের আকার এট দাবতীয় বস্তুটাই মিথ্যা। এট সম্বন্ধের কথা পদবর্তী “সম্বন্ধ সোম্যোদমগ্ধ আসীৎ” বাক্যে বলা হইয়াছে। এতরূপে এতদ্বারা সেট এক অবৈজ্ঞানিক বস্তুরটাই সত্য জানা পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—এখানে এক যুৎপিণ্ডের, বা একটী লোহমণির বা একটী নরুপের দ্বারা সূত্রিকা, হুবর্ণ ও লোহজাত দাবতীয় বস্তুর জ্ঞানের কথা বলায়, আকারণী সূত্রিকাদিকে ভ্রান্ত করিয়া বলা হইল। সুতরাং আকারও সত্য, অর্থাৎ আকার সূত্রিকার দ্বারাও সত্য বলা হইল? তাহা হইলে বলিব—না, একথা সম্ভব নহে। কারণ, পরে সূত্রিকাট সত্য, হুবর্ণট সত্য ও লোহটাই সত্য বলার আকারনিরপেক্ষ সূত্রিকানিরট কথা বলা হইল বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে আকারশূন্য সম্বন্ধেরটাই জ্ঞানে সব জানা যায় এবং তাহাটাই সত্য বলা হইল।

যদি বলা যায়—সূত্রিকাট সত্য বলায় সূত্রিকার বিকার ঘটানিকে মিথ্যা কেন বলিব? তাহাও সত্যটাই বলিব? যদ্বিকারকে বাক্যের আরম্ভণ ও নামধের বলায় তাহা মিথ্যা কেন হইবে? তাহা অনিত্য এতদ্বারা বলিব, মিথ্যা বলিব কেন? উত্তর উত্তর এই যে, “সূত্রিকেষ্টোব সত্যাহ” বলায় “এব” পদদ্বারা সূত্রিকাজ্ঞানের বিষয় সূত্রিকাদ্বারা চাইতে অল্প বস্তুকে, অর্থাৎ এখানে তাহার আকারকে মিথ্যাই বলা হয়। সত্যের বিপরীত ত অনিত্য নহে, পরন্তু মিথ্যাই হয়। এখানে নানা আকারে অল্পদ্বারা আকারনিরপেক্ষ সূত্রিকাই সত্য, আর তাহার আকারাদি সব মিথ্যাই হইল। এখানে একটী যুৎপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া যদি “যুৎপিণ্ডই” সত্য বলা হইত, তাহা হইলে আকারশূন্য সূত্রিকাকে সত্য বলা হইত; কিন্তু তাহা না বলিয়া সূত্রিকাই সত্য বলা হইল। এজন্য

নিষ্কারবদ্ধিত বৃত্তিকাই গ্রহণ করিতে হইল। তদ্রূপ সেই সদ্ভবতার আকার বাহ দিয়া সদ্ভবতাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে বিকার পদদ্বারা রূপকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বাচ্যরূপ ও নামধের পদদ্বারা নামকে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে নামরূপ লভ হইবে। এইরূপে সেই, নামরূপশূন্য সদ্ভবতাই লভ হইবে। আর এই নামরূপ যে ত্যাগ্য, তাহা অল্প প্রতি মধ্যে কথিত হইয়াছে। অতএব সেই এক সদ্ভবতাই সত্য, তাহাতে নামরূপ যুক্ত হইয়া এই যে জীব ও জগৎ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা—ইহাই এখানে বলা হইল। আর নামরূপ বাহ গেলে এক অবৈতেই পর্য্যবসান হয়, ইহা বলাই বাতলা। সুতরাং এতদ্বারা সেই এক অবৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—বৃত্তিকাই সত্য, সুতরাং তাহার আকার ঘটনাবাদি যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সেই সব ঘটনাবাদি দ্বারা যখন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে “নাট” বলা যায় কি করিয়া? বৃত্তিকা যতদিন থাকে, ঘটনাবাদি ততদিন থাকে না বটে, কিন্তু তথাপি ত তাহার। কিছুকালও থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে মিথ্যা বলা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, মিথ্যাদ্বারাও ব্যবহার হয়, আর যে বস্তু স্বরূপতঃ নাট, অথচ দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম মিথ্যা। যাহা নাই অথচ দৃষ্ট হয় না, তাহাকে অসৎ বলা হয়—যেমন বক্ষ্যাপুত্র। অতএব ঘটনাবাদি মিথ্যা বলার ব্যবহারে কোন দোষ হয় না। রক্ষুকে সর্পজ্ঞান করিলে যেমন রক্ষুর কোন পরিবর্তন হয় না, তদ্রূপ বৃত্তিকাকে ঘটাদিতে পরিণত করিলে তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। রক্ষুসর্প সংশ্লিষ্ট করিয়াছে জ্ঞান হইলে যেমন হয়, কল্প ও বৃত্তাপর্য্যন্তও হয়, তদ্রূপ ঘটাদির দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। কেবল রক্ষুসর্প অল্পকাল স্থায়ী, আর ঘটাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী—এই মাত্র প্রভেদ। অথবা রক্ষুসর্পকে যেমন “সর্প নয়” বলিয়া শীঘ্র জ্ঞান হয়, ঘটাদিকে সেক্ষণ “ঘট নয়” বলিয়া শীঘ্র জ্ঞান হয় না—এইমাত্র প্রভেদ। অতএব এই প্রতিতির দ্বারা জগৎ মিথ্যা ইহাও বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায় “বৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” এই বাক্যে আকারবদ্ধিত বৃত্তিকা বুঝা বৃত্তিসম্বত নহে, কারণ, বৃত্তিকা আকারবদ্ধিত থাকে না—ইহা প্রত্যক্ষনিষিদ্ধ। অতএব “বৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” বাক্যে বৃত্তিকাকে বৃংপিওই বুঝিতে হইবে। কারণ, ঘটাদি তাহারা গেলে বৃংপিওই তাহার। পরিণত হয়—ইহাই দেখা যায়। অতএব বৃত্তিকাকে আকারবদ্ধিত বলিয়া গ্রহণ করা প্রতিতির অভিমুখ নহে। আর তাহা হইলে ঘটাকারাদি বৃত্তিকারই ভাব সত্য। আর তদ্ব্যতীত ঘটাদির সহিত বৃত্তিকার কেবল তেজই যে আছে, তাহা নহে কিন্তু অজৈবও আছে বলিতে হইবে। যে আকার বৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া থাকিতেই পারে না, সেই আকারকে বৃত্তিকার সহিত অজৈব বলিতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না।

কিন্তু একথাও সম্ভব নহে। কারণ, বৃত্তিকাকে যদি আকারশূন্যরূপে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে যে বৃংপিও ঘট হয় সেই বৃংপিওই ঘটকালে থাকে না বলিয়া তাহাও

অভিন্ন সিদ্ধ হয় না। ঘট ও ঘটাপিও একই কালে অভিন্ন হইলেই তাহাদ্বয়ের মধ্যে অভিন্ন সিদ্ধ হয় নচেৎ নহে। এইজন্য ঘট ও পরাবাদির মধ্যে একই বৃত্তিকা একই কালে থাকিতে পারে না বলিয়া বৃত্তিকাক্ষেপে ঘট ও পরাবাদি অভিন্ন—একথাও বলা যায় না। আকারশূন্য বৃত্তিকা স্বীকার না করিলে আর বৃত্তিকা ও পিওবটপরাবাদির সহিত অভিন্ন স্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আকারশূন্য বৃত্তিকা স্বীকার করিলে আকার আর বৃত্তিকার ভাব ভাটী অর্থাৎ সত্য হইতে পারে না।

তাহার পর—প্রতির সতিত প্রত্যক্ষের বাধা হইলে প্রতিই বলবতী হইবে, প্রত্যক্ষ নহে। অবশ্য লৌকিক বিষয়ে এটী নিয়ম স্বীকার করা হয় না—টহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও আর এখানে যুক্তির দ্বারাও আকারবজ্জিত বৃত্তিকার জ্ঞান আমাদের হয়—টহা প্রতিপন্ন করা যায়।

যদি বলা যায় ব্রহ্মও অলৌকিক বস্তু নচেৎ কারণ ব্রহ্ম জগতের কারণ, হুতরাং প্রতি এখানে বলবতী হইবে না। এবিষয়ের দ্বারা যখন প্রতি অলৌকিক ব্রহ্মের তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, তখন এবিষয়ে প্রতিই প্রমাণই বলবৎ হইবে অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্য হইবে। কারণ, বহু যুগসমস্তর মধ্যে যখন টহা বৃত্তিকা বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আকারবজ্জিত কবিতাই আমাদের বৃত্তিকার জ্ঞান হয় স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব প্রতিতে যে “বৃত্তিকৈতোর” সত্যম্ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—পিওকার বৃত্তিকা সত্য বাচুর্ণাকার বৃত্তিকা সত্য—এজন্য নহে। কিন্তু বৃত্তিকার জাতি-পুরুষারেই “বৃত্তিকা সত্য” হইতে পারিবে। জাতি ও আকার এক বস্তু নহে। আর তাহা হইলে আকারশূন্য বৃত্তিকা স্বীকার্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া “ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” এটী সিদ্ধান্ত উপদেশ করা হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত যে সর্গাংশে দার্শনিকের সতিত ঐক্য হয়, তাহাও নহে। হুতরাং আকারশূন্য বৃত্তিকা স্বীকার করিলেও তাহা অগ্রসিদ্ধ বা সোপা যায় না বলিয়া দার্শনিক ব্রহ্ম যে আকার কল্পনা করিতে চাইবে না, এমন কোন কথাই নাই। এইজন্য প্রতি আকারশূন্য বৃত্তিকার বৃত্তিকার জাতির দৃষ্টান্ত দিগী ব্রহ্মভিষের নিষাৎ অর্থাৎ অনিত্যত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব জীব জগৎ ও ব্রহ্ম ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে না কেন? কিন্তু একথাও সম্ভব নহে। কারণ, হ্রবোর যে জাতি, তাহা হ্রবোর আকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগৎ ও কণ্ঠের যে জাতি, তাহা “আকার” নহে বটে, কিন্তু ঘটাপি হ্রবোর যে জাতি, তাহা ঘটের আকারই হয়। একজন এই “ঘট ও বৃত্তিকার” দৃষ্টান্ত দ্বারা যে বৃত্তিকার সত্যতা বলা হইল, তাহা আকারশূন্য বৃত্তিকা অর্থাৎ কল্পিত বৃত্তিকা বলিতে চাইবে। কারণ, বৃত্তিকা আকারশূন্য হয় না। আকারের তুলনার বৃত্তিকা নিত্য বলিয়া বৃত্তিকাকে সত্য বলা হইয়াছে যাহা। অতএব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বই বলা হইয়াছে। জীব জগৎ এক ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ কল্পিত হয় নাই। যদি বলা হয় কল্পিত বৃত্তিকার দ্বারা প্রতি দৃষ্টান্ত বিবেচন কেন? দৃষ্টান্ত

কল্পিত হইলে তৎকার্য কিছুই বুঝা যাইতে পারে না। অতএব সত্য বৃত্তিকাই এখানে গ্রাহ্য অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট বৃত্তিকা গ্রাহ্য, স্ততরাং ভেদাভেদই স্বীকার্য। কিন্তু একথাও সন্দেহ নহে। কারণ, ব্রহ্মকে লৌকিক বস্তু বলিলে ব্রহ্ম বিকারী, স্ততরাং বিনাশী হইবেন। প্রতিই বলিয়াছেন ব্রহ্মের উপমা নাই, তিনি অসঙ্গ, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। যথা “ন তস্ম উপমা অস্তি যন্ত নাম বহুং বশঃ”, “অসঙ্গঃ স্বয়ং পুরুষঃ” এবং “একমেব অদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি। আর এইরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, সর্দিভীত বস্তুই হইবে। স্ততরাং কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ব্রহ্মকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে কল্পিত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর তদন্ত প্রতিকল্পিত বৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মসত্যতার এবং ভগ্নমিথ্যাত্বের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

আর যদি বলা হয় সাধারণ বৃত্তিকারই দৃষ্টান্ত দেওয়া চইয়াছে তাহা চইলেও ভেদাভেদ-বাহ সিদ্ধ হইবে না। কারণ, যে কালে যে বৃত্তিকার অংশটি ঘট হয়, সে কালে আর তাহা পরাবাসি হয় না। অতএব ঘট ও বৃত্তিকা অভিন্নই বলিতে হইবে, উহাতে যে ভেদ তাহাই কাল্পনিক হইবে। ঘটপরাবাসিত্ত্বে বৃত্তিকাদৃষ্টিতে অভেদ, আর ঘটপরাবাসিত্বহীনত্বে ভেদ—এই মতবাদ সর্বথা অসঙ্গত।

এই প্রতির অর্থটি ২৬ সংখ্যক পঞ্চব্রহ্মোপনিষদে আছে। তপাঃ তপাতের নিমিত্ত অতিশ্লিষ্ট করিয়াই বলা চইয়াছে, যথা—

“বস্য শ্রবণমাত্রেণাক্রম্যেব ক্রতং ভূবৎ ।”

অমতং চ মতং জ্ঞাতমবিজ্ঞাতং চ শাকল ৷২৮

একেনৈব তু পিণ্ডেন বৃত্তিকারান্ত গোতম ।

বিজ্ঞাতং যুগ্ম্যং সর্কং মনুভিন্নং হি কার্য্যকম্ ৷২৯

একেন লোহমগিনা সর্কং লোহময়ং যথা ।

বিজ্ঞাতং ত্রাদৈথেকেন নথানাং কৃত্তনেন চ ৷৩০

সর্কং কার্কাষসং জ্ঞাতং তদভিন্নং স্বভাবতঃ ।

কারণাভিন্নরূপেণ কার্য্যাকারণমেব হি ৷৩১

তজ্জপেণ সদা সত্যং ভেদেনোক্তিস্বাং বসু ।

তচ্চ কারণমেকং হি ন ভিন্নং নোভয়ান্বকম্ ৷৩২

ভেদঃ সর্বত্র মিথৈব ধর্ম্মাধেয়নিরূপণাৎ ।

অন্তস্ত কারণং নিত্যমেকমেবাস্থং বসু ৷৩৩

অত্র কারণমৈবতং শুভচৈতন্যমেব হি ।

অগ্নিন্ ব্রহ্মপুং বেদ্যং বহুং বহির্বাং মূনে ৷৩৪

পুণ্ডরীকং কু তল্লম্বো আকাশো বহরোহস্তি তৎ ।

স নিমঃ স্তম্ভিসানন্দঃ সোহুভৌবো মনুভূতিঃ ৷৩৫

এতদ্বারা বৈত ও বৈকাটবৈত উভয় যজ্ঞবাহনই নিরস্ত করিয়া অবৈতবাহনই স্থাপিত
হইত। প্রস্তর ব্যাখ্যা। প্রস্তর বাহা সম্বন্ধিত হইলে ডাক্তার মন্তব্য।

(୧୭) "ତତ୍ତ୍ୱ ହ ବା ଏତେକ୍ତବାଃ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବାଃ ମହାବିମ୍ବା ଏବାଃ

विज्ञानतः आहतः २११ आहतः आनाहतः

नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय

ଆମ ଆହୁତ ଆବିର୍ଭାବିତ୍ତେରୋଚାବାବାହୁତୋ।

માણ્યે, બલમાણ્યે, વિજ્ઞાનમાણ્યે, ધ્યાનમાણ્યે-

ଚିତ୍ରମାୟା: ନୟନ ଆକର୍ଷେ। ମନ ଆକର୍ଷେ। ବାସନାକର୍ଷେ।

নামাস্মতে। মদ্রা। আদ্যতঃ কাম্যনাস্মত এবোপঃ সর্গমিতি । ৭২৯।

• অর্থাৎ সেট এই প্রকার জনকস্তর, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকট—আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে বাণী, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাবিত্তোজাব, আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হইতেই লব্ধ, আত্মা হইতেই মনঃ, আত্মা হইতেই বাক্, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতে মন্বন্তর, আত্মা হইতে কল্মসুত্র, আত্মা হইতেই এই সবদ্বার উৎপন্ন হয়। এখানে আত্মা হইতেই সব বলায়, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই বলা হইল, সুতরাং এতদ্বারা এক অবৈতেরই লক্ষ্য পাওয়া যায়।

হরি বলা আর—আত্মা চটতেই সব বলায় এই “সব” কথকিং “স্বীকৃতিপ্রদ বলিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের দ্বারা বাবতার সম্পাদন কিরূপে হইবে? অতএব এতদ্বারা বৈত বা বিশিষ্টবৈত বা বৈতাবৈত সিদ্ধ হয়, অবৈত সিদ্ধ হয় না। কিন্তু একথাও সত্যও হয় না। কারণ, “আত্মত আবির্ভাবিতরোভাবো” এবং “নাস্ত্যহ এবমঃ সর্বম্” বলার উপর এই সব বস্তুর ভেদটা মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিতে চটবে। অতুপা হইলে আত্মার বিকার অব্যক্তভাবী হয়। যে বস্তু যাহা হইতে উপর হইয়া তাহাতে দ্বির হইয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তু তাহাতে কল্পিত বলা চির আর উপার নাই। কারণ, যে বৃৎপিও হইতে ঘট হয়, সে বৃৎপিও আর সেই বৃৎপিও থাকে না। কিন্তু হরি বলা হয়—ঘট সেই পিত্তাকার বৃৎপিওই থাকে ও তাহাতেই লয় হয়, তাহা হইলে সেই বৃৎপিওর সত্তার অন্তর্যামে এই ঘটের হওয়া, থাকা ও লয়কেই মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়।

ਅਤਏਵ ਏਤਯਾਤ੍ਰ। ਅਏਹੁਤ੍ਰਾਸ਼ਏ ਨਿਯੁ ਹ੍ਰ, ਧੈਰਵਾਨਿ ਅਪਰ ਕੋਨ ਧਾਧੈ ਨਿਯੁ ਹ੍ਰ ਨ।।

যদি বলা হয় পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সন্মত করণ, সন্মত লাভ করণ, ইত্যাদি বলাহ, জানী বাস্তব নিকট সন্মত-পরবর্তী বস থাকে, অতএব এক অবস্থিত সিদ্ধ হয় কি করিয়া? বলা—

(১৪) "তমের রোক: --

ন পত্নো বৃত্ত্য পত্নতি ন রোগঃ নোত ছঃখতাম্ ।

সর্গঃ হ পত্নঃ পত্নতি সর্গমাত্মোতি সর্গশ ইতি ।

স একথা ভবতি, স্ত্রীথা ভবতি, পত্না, সপ্তা, নবদা চৈব, পুনশ্চ একাদশ স্তুতঃ,

পত্নঃ চ সপ চৈকশ্চ সপ্তদ্বাদশি চ বিংশতিঃ ।" ৭২৬৩

অর্থাৎ এ বিষয়ে এই রোক আছে—তত্ত্বজনী বৃত্তা সর্গন করেন না, রোগ সর্গন করেন না, এমন কি ছঃখও সর্গন করেন না। তত্ত্বজনী সমুদায়ই সর্গন করেন এবং সমুদায়ই লাভ করেন। তিনি স্ত্রীর পূর্বে এক, তৎপরে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নব প্রকার হন। পুনশ্চ ঠাঠাকে একাদশ, একশত সপ্ত, এবং একসত্ত্বাদশ বিশ বলা হয়।

অতএব তিনিই এই সমস্ত ঘটনাদিগে বসিয়া এটসবকে মিথ্যা বলা যায় না। অতএব তত্ত্বজনী এইসব দেখেন বলিয়া অশেষত সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বসিতে হইলে যে, না, এই প্রতির দ্বারা অশেষতহানি হয় নাই। কারণ, তিনি এইসব হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানহানি ঘটি না হয় বলা হয়, তাহা শুধু এইসব মিথ্যা বলিতে হইবে। আর তত্ত্বজনী তাহাতে এইসব দেখায়, এইসব তাহাতে কল্পিত বলিয়াই দেখেন বলা হইল বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজনী ব্রহ্মে লীন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপেই সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম দেখিয়া থাকেন, আর তত্ত্বজনী তাঁহার আর জগৎ সত্য ভ্রম হয় না। অতএব এই প্রতি অশেষতরই সমর্থক, অতঃপত্নবাসের নহে।

যদি বলা হয়—তত্ত্বজনী ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মে সম্পূর্ণ বিলীন হন না, কারণ, এখানে ত সেজন কোন কথা বলাই হয় নাই। অতএব তত্ত্বজনী ব্যক্তিও জগদ্বন্দন করেন, ইহাই সিদ্ধ হয়, আর তত্ত্বজনী অশেষত সিদ্ধ হয় না? কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, "সদেবেদমগ্ন আসীৎ" অর্থাৎ এসব পূর্বে সংই ছিল, "মাস্ত্বা বা ইদমেবাগ্ন আসীৎ" অর্থাৎ এইসব পূর্বে একই আস্ত্বা ছিল। "তত্ত্বজান" অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মেই ভাত হিত ও লয় প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি প্রতিসমূহে ব্রহ্মের বস্তু কিছুই নাই—সিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর "ভক্ত তাবদেব তিরং দাবর বিম্বোকো" (ছাঃ ৩।১৪।২) অর্থাৎ তাঁহার ততদিন বিলয় বস্তুদিন না বিমুক্ত হন ও ব্রহ্মসম্পন্ন হন। "ন ভক্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব প্রবিলীকন্তে" অর্থাৎ তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তিনি এখানেই লয় পান, "নামরূপে বিহার সমুদ্রেহন্ত পদ্ধতি" অর্থাৎ নদী সকল নাম ও রূপ ভাঙ্গ করিয়া সমুদ্রে অতঃপত্ন ইত্যাদি প্রতিভে জীবিত বিলোপের কথা জানিতে পারা যায়। এখানে নামরূপ ভাঙ্গ করিয়া অতঃপত্ন ব্রহ্ম তির আর কিছুই থাকে না—ইহাই বলা হইল। অতএব উক্ত তত্ত্বজনীর নিকট বে জগদ্বন্দন, তাঁহা বস্তুদিন তাঁহার বেদোপাধি থাকে। ইহা ততদিনের কথা, অনন্তকালের কথা নহে—যদিতে হইবে।

এখানে মায়ের বেদন অবস্থা, এই অবস্থার প্রথমই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ঐক্য জ্ঞান

অবস্থা ত্রয়ার নিকট পাতিলোরও হইয়াছিল। ইহা ১১ সংখ্যক পাতিলোপনিষদের বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ এই পাতিলোপনিষদের দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে। সেখানে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদেরই কথা আছে। যথা—যানবর্ণনাত বলা হইয়াছে—

“অথ যানম্ : তদ্বিবিধম্ সত্ত্বা নিষ্ঠা চেতি : সত্ত্বা বৃত্তিযানম্ : নিষ্ঠা যম্ আত্ম-
সাধনাম্ : ১০ : অথ সমাধিঃ তুণীয়াত্মনমাত্মক্যাবস্থাছিপুতীকৃতিঃ পরমানন্দরূপা
তদ্বৈচিত্র্যাত্মিক ভবতি : ১১ : (১ম অঃ)।

এখানে জীব ত্রয়ের ইকা কখনবার অদ্বৈতবাদই করিতে ওঠেন। অজ্ঞমতবাদ সিদ্ধ হইয়া।
সতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়—“অথ চ পাতিলাঃ চ বৈ ত্রয়কথিঃ চতুর্থ বৈদেব্
ত্রয়কথিতাম্ অলভ্যানঃ কিং নাম ইতি অথবাণ চ্যবস্তম্ উপসন্নঃ পশ্যত্ব অদীতি ওগবন্ ত্রয়-
বিভ্যাঃ যেন জ্যোতঃবাল্প্যামি ইতি : স চোবাচ অথবা পাতিলা সত্যঃ বিজ্ঞানমনস্তা ত্রয়
যন্নিম্ ইদম্ ওতং ৫ প্রোতা ৫ যন্নিম্ ইদং সং ৮ বিচৈতি সৎ যন্নিম্ বিজ্ঞাতে সন্নিম্
বিজ্ঞাতঃ ভবতি : তৎ অপিপাশম্ মচক্ষুঃপ্রোহম্ মতিহম্ অশরীরম্ অগ্নাহম্
অনিকেষম্ : যতঃ বাচে নিবর্ততে। অতাপা মনসা সহ : যৎ কেবলং জ্ঞাননমাম্।
প্রজা ৮ যদ্বাৎ প্রসূতা পুরাণী : যৎ একমদ্বিতীয়ম্ : আকাশিং সঙ্গিতং তুহুত্বা
নিরঞ্জনং নিজিহ্মঃ সন্ন্যাসঃ চিদানন্দকরঃ শিবাঃ প্রশান্তম্ অমৃতং তৎপরং ৫ ত্রয়।
উত্থমসি। তত্জ্ঞানেন হি বিজানীহি য একো দেব আত্মশক্তিপ্রদানঃ সর্বজঃ সর্বেশ্বরঃ
সর্বভূতাস্বরায়। সর্বভূতাবিবাসঃ সর্বভূতনিগূঢ়ো ভূতবোনিঃ বোসৈকগম্যঃ। বশ্চ বিৎ সজ্জতি
বিৎ বিঙতি বিৎ কুড়কে স আত্মা। আত্মনি তৎ তৎ লোকং বিজানীহি। মা শোচীঃ
আত্মবিজানী শোকসা অস্ত্য পমিহতি। ইতি দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ :”

ইহাতেও অদ্বৈতবাদই প্রস্তুতি হইয়াছে। ইহার পর তৃতীয়াধ্যায়েও যাহা আছে,
তাহাও অদ্বৈতবাদই, অজ্ঞমতবাদ নহে। এখানে ত্রয়ের যে তিন রূপের কথা আছে
যথা—সকল নিষ্ঠল ও সকল নিষ্ঠল ইত্যাদি সেই সকলও অদ্বৈতবাদেই অন্তর্ভুক্ত হয়।
এখানে পাতিলা বেদের মধ্যে ত্রয়বিভা না পাওয়া অব্যব নিকট যাহা পাউলেন, তাহাও
বেদ বলিয়া বেদের যে নিষ্ঠা তাহা ত্রয়বিভার ক্ষতি মাত্র বুঝতে হইবে। অতএব
চালোপোপনিষদের নারদের কথাটা এই পাতিলোপনিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে
হইবে, আর তদন্তর এখানেও অদ্বৈতবাদেরই কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গিরিশচন্দ্র

শ্রীসমৎকৃত্যর মৌলিক

প্রথম প্রভাতে বীরা এসেছিল

নাট্যাঙ্গার ঘূলে,

তুমি যে তাঁদের একজন ওগো।

যায় মাই কেব তুলে।

অতি অপক্লপ অভিনয় শুনে

মাথুয়ে করেছ মুখ,

প্রাণ ভরে দেখে মন ভরে উঠে

হয়ে যায় তারা স্তব্ধ।

“সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো”

তোমার সে অভিনয়,

তুলে মাই যারা শুনেছে সে কথা

আজও তারা সনে কর।

বাংলাভাষায় তোমার সে দান

‘বাণে নাক’ বুছিয়া

‘বিবাহ’ নাটক হিন্দী হয়েছে

যায় তার ‘হুসিয়া’।

‘নল-দময়ন্তী’ অভিনীত হয়ে

করাসী দেশ যে পঞ্চ

নটরাজ ওগো গিরিশচন্দ্র

সবাকার তুমি মাগ।

‘বুদ্ধদেবের’ অশ্রুবান প’ড়ে

নিশ্চিত নরনারী,

লণ্ডন কোর্টে * নাটক দেখিতে

‘তারি লাগি’ তাড়াতাড়ি।

পরমহংসের ছিলে আদরের

‘অতি প্রিয়তম শিষ্য,

বাংলা নাটক বিশ্বের মাঝে

নহে আজ ওগো মিঃশ্ব।

তোমার প্রতিভা ছড়িয়ে পড়েছে

সাতসাগরের পার,

তোমাতে জানাই প্রণাম আমি

আমি নতমস্ত বার।

* লন্ডনের একটি থিয়েটার হলের নাম। কোর্ট থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ‘বুদ্ধদেব চরিত’ ইংরাজীতে অভিনীত হইয়াছিল। বর্ণকণ এই নাটকের তুমুল প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ মহাপণ্ডের দেহভ্যাগে বাঙালার দার্শনিক পণ্ডিতবিশ্বের মধ্য হইতে একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক অস্তিত্ব হইল। বিগত ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার ৩ কাশীদামে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে।

১২৮৩ বঙ্গাব্দে যশোরের ভেলার অন্তর্গত ভালখড়ি গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বাংশে তর্কবাগীশ মহাপণ্ড ভগ্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীক মেষা ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে তিনি চাড়াবন্ধাতে বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষ করিয়া প্রাচীন জ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহার অদ্বুত পারদর্শিতায় সংস্কৃতশাস্ত্র অচলীলনকাব্যী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি সন্মানে সুপরিচিত। তিনি প্রায় চতুষ্কল বৎসরকাল পাবনা ও অন্তর্য বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অধ্যাপনা করেন। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' কর্তৃক তিনি "অবোদ বহুমূলিক অধ্যাপক" পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকৃতির আগ্রহে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইচ্ছা বাতীত ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

তর্কবাগীশ মহাপণ্ড পাঁচপাণ্ডে সমগ্র বাৎসরিক ভাস্কর্য্য বিকৃত বাখ্যা প্রকাশিত করিয়া বাঙলা ভাষাতে বিশেষ ভাবে সজ্জ করিয়াছেন—সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র মনন করিয়া যেন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে তাঁহার এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বাৎসরিক ভাস্কর্য্য প্রথম পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন অপর পত্রগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা তাঁহার জীবনকালে আর দিরা উঠে নাই। তাঁহার প্রণীত "ভাষ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তর্কবাগীশ মহাপণ্ডের সুপত্তীর জ্ঞান ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে 'ভাষ্যপরিচয়' ও অন্তর্য বিখ্যাত পত্রিকার তাঁহার প্রচলিত প্রবন্ধাবলী বহু আগ্রহীল জিজ্ঞাসু পাঠককে সুস্থ ও পরিতৃপ্ত করিত। ভাষ্যপরিচয় ও বৈষ্ণব শাস্ত্র ভাড়াও তর্কবাগীশ মহাপণ্ডের সকল শাস্ত্রেই বিশেষ সুখপতি ছিল। যদিও তিনি চতুঃপাণীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরিবেশের মধ্যে আপনার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তথাপি শাস্ত্রব্যাখ্যান ও অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা অতীতেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ও প্রত্যেক শাস্ত্রকে অপর সকল শাস্ত্রের সহিত বিশেষ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা অধ্যাপনা ও বাখ্যা করিতেন। এই বিশেষত্বের ফলেই তর্কবাগীশ মহাপণ্ডের জ্ঞানপট রচনাবলী সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত সুদূরে ছিন্নিন্নই আগ্রহ ও আদর বিবর হইয়া থাকিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বামী শঙ্করানন্দ

শিরোপাসক ও শিরোপাসনা।—

স্বরণাভীত কাল চইতে ভারতে শিরোপাসনা প্রচলিত আছে। ইহা নানা আকারে আধুনিক ভারতে হিন্দুদের ভিতরে বর্তমান। এই শিরোপাসনার বিশেষ একটা প্রতীকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের অনুবর্তী ভারতীয় পণ্ডিতকুল শিরোপাসনাত্মক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। 'লিঙ্গ' শব্দের মূল অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। প্রতীক সত্যে উপাসনা বা প্রতীকোপাসনাই শিরোপাসনা। এই বিশেষ প্রতীককে শিরোপাসনাত্মক বলিয়া প্রচার করিবার প্রথম অগ্রদূত লিঙ্গপুরাণ এবং দ্বিতীয় হইতেছেন ডাঃ ফ্রেজার (১)। ডাঃ ফ্রেজার বলেন, পৃথিবীতে যত সূচ্যগ্রন্থ প্রতীক আছে তাহা সমস্তই শিরোপাসনাত্মক। কিন্তু লিঙ্গ ও কেনা নগরীতে এই প্রকার একটা প্রতীক নিম্না ডাঃ ফ্রেজার ভারী বিপদে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার ভবিষ্যত পুস্তক 'গোল্ডেন বোথ'-এর 'এডোনিস' অধ্যায়ে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এই প্রতীকটার অর্থ তিনি লক্ষ্যম করিতে পারেন নাই।

বর্তমান ভারতে যে সকল টংরাঙ্গী ভাষাভিষ পণ্ডিত কণ্ঠবেদাদি শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই পান্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতদের অনুবাদে উপর নির্ভর করেন, ফলে তাঁহাদের কোনও প্রকার স্বাধীন মত প্রচার করিবার সামর্থ্য থাকে না। তাঁহাদের চিন্তাধায়াতে স্পষ্ট বৈবেদিক ভ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল পণ্ডিতকুলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই তাহার। নিজের মত স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। অধিক কি স্বাধীন-ভাবে, বৈবেদিক অনুবাদকদের মত নিরপেক্ষ বৈদিক সাক্ষ্যের সমালোচনা আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদের ভিতর বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতীচির বৈদিক পণ্ডিতগণ সংকুত ভাষার শব্দসমূহের ভিতর যে শব্দ ভেদ আছে তাহা ধরিতে না পারিয়া শিবলিঙ্গোপাসনাকে শিরোপাসনা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ভারতীয় অনুবর্তীগণ কোনও প্রকার চিন্তা না করিয়াই এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহাদের হতাশাসারে বলিতেছেন ভারতীয়রা শিরোপাসক! এ বিধে বৈদিক নিক্তের অনুবাদক ডাঃ লক্ষণধরন সব চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। তিনি সারজন মার্শেলের মত পণ্ডন করিতে দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আধ্যাত্ম শিরোপাসক ছিলেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি যৌক ও সূহৃৎভাষি হইতে যৌক-

(১) Dr. Fraser, Golden Bough, Part IV Adonais, Attis, Osiris, Vol I, pp. 33-36.

সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২)। সার জন মার্শেল বলেন, মহেনজোদাড়োর নিখোঁতাপন আখ্যা ছিলেন না, কারণ আখ্যারা নিখোঁতাপন করিতেন না এবং মহেনজোদাড়োতে নিখোঁতাপন-ভোক্তক প্রতীকসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। ডাঃ লক্ষ্মণ স্বরূপের উদ্ভেদ অবশ্য সত্য। তিনি মহেনজোদাড়োকে আখা-নগরী বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগের কোণল অতি নিম্ননীচ। আখ্যাদিগকে নিখোঁতাপন বলিয়া চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদিগকে নির্ভুল সভ্যতার প্রতীক বলিয়া প্রতিপন্ন করার মাঝে আখ্যাদের কোনও গৌরব নাই বরং নিম্নার কথা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আখ্যার চিত্তার অভাব ও সাংস্কৃতিক দাসত্বই এই প্রকার অবিচারিত পরমভাষ্যকরণের মূলভিত্তি।

তাহা হউক এক্ষণে তাহা হউলে এটি নিবলিঙ্গী কি ?

পূর্বাংশদিতে দেখিতে পাওয়া যায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্তির চিত্র শিব চতুর্ভুজের প্রলয়ের দেবতা, আবার এই শিবই কল্প। বৈদিক সাহিত্যে কল্প শব্দ সূখা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ এই শিবেরই বা সূখোর প্রতীক মাত্র।

অপ্সবেদে বৃষের কথা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃষ প্রত্যেক আখ্যাদের বাঙীর আধিনাতে পোতা পাকিত এবং সকল বজ্রের পূর্বে ইহার অর্জনা হইত। বৃষোৎসর্গে এই বৃষকে ‘বৃষ’ বলা হয়। বৃষ শব্দে “বসন্তকীল” বলিয়া স্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহা যে খোঁপ-ভাবে সূখাকেই বৃষক ভাষা বলিয়াছেন। বৃষোৎসর্গে যে অগ্নি চয়ন করা হয় তাহা বাচস্পতি মিশ্রের মতান্তসারে সূখা নামে “সূখানামাগ্নি” অভিহিত হইয়া থাকে। অবশ্য বসন্তকীল এই মত মানেন না। তাহা হউলে বাচস্পতি মিশ্রের মতান্তসারে ইহাই দ্বিরীকৃত হইতেছে যে বৃষ সূখোর প্রতীক মাত্র। এই বৃষের মাঝার একটা গোলাকার মুকুট পরান হয় এবং কখন কখন তাহার মাথায় চূণ মাখানো হাঁড়ী বসাইয়া দেওয়া হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—এটি বৈদিক বৃষট চরিত্র পরে স্ত্রী-প্রকার ধারণ করিয়া শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে (৩)। হিমালয়ে গোপেশ্বর শিব অষ্টকোণ সম্বিত বৃষাকার শিব-

(২) Dr. Lakshmanswarup. The Rigveda and Mohenjodaro—Indian Culture, Vol IV, No. 2nd Oct. 1937.

(৩) “লিঙ্গাইত শৈবসম্প্রদায়, লিঙ্গোপাসনা বেদবিকল্প নহে এবং অধর্কবেদ-নিবদ্ধ বৃষকন্তের (স্ত্রীর) উপাসনাই লিঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু অজ্ঞাবসন করিয়া যেখানে এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ যদি ঐক্যই হইবে, তবে বেদের অস্ত্র কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং-চিহ্নের পূজা পরিচায়ক কোনও বস্তু বিধানাদি প্রমাণস্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবলিঙ্গের পূজা যে পুং-চিহ্নের উপাসনা নহে, তাহার অস্ত্র প্রমাণ উহার পূজাকালে পূজকের “ধ্যায়েরিৎসংমহৎ রজত-পিরিনিভিঃ চাকচক্রাবতাসং” ইত্যাদি বস্তু ধ্যানধারণা করা। একক বেনোক বহুপ্রাচীন

লিঙ্গ আছেন দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। তাহা হইলে এই স্ত্রীাকার শিবলিঙ্গগুলি সূর্য্যেরই প্রতীক ইহা মনে করিবার বশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। এই শিবলিঙ্গের মাথায় একটা গোলাকার পদার্থ থাকে তাহাকে বস্তু বলা হয়।

এখন দেখিব শিবলিঙ্গটিকে কি প্রকারে সূর্য্যের প্রতীক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়। শিবলিঙ্গের ভিতর তিনটি অংশ আছে। মাথায় বস্তু, লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট। মাথায় এই গোলাকার বস্তু ও বুকের মাথায় যে ছাড়া বা 'মুঠুট' তাহা সূর্য্যের প্রতীক বলিয়া মনে করা যাউতে পারে এবং শিবলিঙ্গকে যদি সূর্য্য কিরণের প্রতীক কল্পনা করা যায় তাহা হইলে গৌরীপট্ট নিশ্চয়ই পৃথিবী। সূর্য্যকিরণ যখন পৃথিবীতে আসে তখন মনে হয় যেন একটা দ্বিকূল গঠিত হইয়াছে, এই দ্বিকূলের ঈর্ষ কোণ সূর্য্যে এবং ভূমি পৃথিবীকূলী গৌরীপট্ট। মনে হয় পরবর্তী যুগে বৈদিক যজ্ঞ যখন তাত্ত্বিক হোমে পরিণত হইল তখন বৈদিক যুগে শিবলিঙ্গে পরিবর্তিত হইলেন এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার জন্য শিবলিঙ্গ পৃথিবীতে না পুঁতিয়া ভূমিটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত। পরে বৈদিক যজ্ঞাদির লোপের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে উহার মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গেল তখন ইহার হ্রস্ব স্বকোপলকল্পিত ব্যাখ্যা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণের ভিতর ইহাকে শিল্পোপাসনাত্তক বলিয়া প্রচারিত করা হইল। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে, শিবপূজা-পদ্ধতিতে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে ইহা শিল্পোপাসনাত্তক বরং ইহা যে সূর্য্যোপাসনাত্তক তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে। বারাহ্মণে তাহা বলিবার ইচ্ছা বহিল।

শিবপূজায় মূর্ত্তা কি ?

প্রত্যেক ধর্ম্মই কতকগুলি কর্ম্মকাণ্ড থাকে। প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় তাহার বিশেষ তাৎপর্য্যপ্রকাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দেবতার সম্মুখে নানা প্রকার হস্তসংস্থান প্রদর্শন, আলোক, ধূপ প্রভৃতি দেখান এই সকল কর্ম্মকাণ্ড। কালে লোক মূলতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, তখন ঐ কাণ্ডগুলি অনর্থক ও অবোধ্য ক্রিয়া এবং অবগতসম্পাদ হেয়ালীমাত্র পর্য্যবসিত হয়। শোনা যায় কোনও তাত্ত্বিক সাধকের একটা কালো বিড়াল ছিল, সে সুবিধা পাইলেই পূজার নৈবেদ্যে মূখ দিত। তাই তিনি উহাকে পূজার সময় বাঁধিয়া রাখিতেন। তাহার দেহাবসানোর পর তাহার পুত্র যখন পূজা করিতেন তখন তিনি কারণ অজ্ঞসন্ধান না করিয়াই পূজার সময় কালো বিড়াল বাঁধিতেন। বাড়ীতে কালো বিড়াল না থাকিলে গ্রাম হইতে খুঁজিয়া আনিতে হইত। বিচারবিহীন অহুঙ্করণ এই প্রকার হাতজনকই হইয়া থাকে। অতঃপরে প্রচলিত হিন্দুদেবদেবীর পূজার কতগুলি মূর্ত্তা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নানা প্রকার

শিবপূজার এবং বৌদ্ধবুদ্ধের ভূগনবুদ্ধের সঙ্কিত সন্ধ্যোগ করিয়াই যে কালে বর্ত্তমান শিল্পোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই আবিষ্কার যুক্তিবুদ্ধ মনে করিতেন।*

—স্মরণে যুক্তিপূজা, দ্বাবী সারদানন্দ—১২ পৃ।

(৪) দ্বাবী প্রবেশদানন্দ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। আমি এখানে তাহাদের কয়েকটা মুহূর্ত্তে আলোচনা করিব। এই সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত জানিতে পারিলে দ্বন্দ্বী হইব, এবং সেবিষয়ে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

অকুশমুহূর্ত্তা—

ইহারদ্বারা জল শোধন করা হয়। অকুশ দ্বারা তো মাছের হাড়ীকে চালাইয়া থাকে, ইহার জলজঙ্ঘি করিবার ক্ষমতা কোথায়? অকুশ দ্বারা যদি জলজঙ্ঘি সম্বন্ধে তবে গরুর পাচনবাড়ি বা ঘোড়ার চাবুকের কি অপরাধ হইল? ইহাদের দ্বারাই বা জলজঙ্ঘি না হইবে কেন? তাহা যদি না হয় তবে বুকিতে হইবে এই মুহূর্ত্তটির নাম অকুশ হইলেও ইহা অল্প পদার্থকে বুকাইতেছে। সুতরাং এখন প্রশ্ন হইবে সেই পদার্থটি কি? আমার মনে হয় এই পদার্থটি হইতেছে সোমলতা। ইহা সোমলতার একটা পাতা ও শীপ। যখন বৈদিক আচার • লোপ হইয়া দ্বার তখন তাহার ক্রিয়া কাণ্ডগুলি ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে হিন্দুধর্মে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে লাগিল। প্রথম প্রবর্ত্তকগণ ইহার মূলতত্ত্ব জানিতেন। পরে মূলতত্ত্ব কুলিয়া গেলেও আধোগণ তাহাদের পিতৃপুরুষ প্রচারিত আচারগুলি যে কি তাহা না জানিয়াই রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমহুকুলসমূহে সোমরসকে জলের সহিত মিশাইবার কথা আছে। এতদ্ব্যতীত অকুশ মুহূর্ত্তা সোমরসের উদ্দেশ্য হইল জলের সহিত • সোমরসকে কলনা সহাত্রে মিশ্রিত করা।

ধেনুমুহূর্ত্তা—

ইহাদ্বারা অস্ত্রীকরণ করা হয় অর্থাৎ কোশাৎ জলকে অস্ত্রিতে পরিণত করা হয়। সোমরসের সঙ্গে দুধ মিশ্রিত হইলেই তাহা অস্ত্র হইয়া যায়। ধেনুমুহূর্ত্তা সোমরসে দ্বারা ইহা বুকাইতেছে যে দুধের সহিত সোমরস মিশ্রিত হইল। দুধের সহিত সোমরস মিশ্রিত হইলেই তাহা পানযোগ্য হয় বা অস্ত্রিতে পরিণত হয়।

মৎস্তমুহূর্ত্তা—

মৎস্তমুহূর্ত্তা দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। অর্থাৎ জলে প্রচুর মাছ আছে তাহাই কলনা করা হয়। আধারা যে মাছ পাইতেন ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহসম্বন্ধে সরস্বতী নদীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—“হে সরস্বতি, তুমি আমাদিগকে প্রজা জগৎ, আমাদিগকে মৎস্ত দাও।”

বোনিমুহূর্ত্তা—

ইহাও জলজঙ্ঘির সমর প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা নীরীর প্রতীক। বৈদিক কোনও কার্যই জীবিত হইয়া থাকা দায়িত্ব না। প্রথম অকুশ দ্বারা দেখিতে পাই ঈরামচক্রের সমর। ঈরামচক্র অশ্বীনা নির্ধারিত করাইয়া বন্ধ করিতেছেন। পরে চরিত্র জীবিত

ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া পড়িতে শুধু ত্রীমূর্ত্তা অর্থাৎ ত্রী চিহ্ন দেখাইয়াই কার্যসম্পন্ন করা হইত।

এই চারি মূর্ত্তা বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত ত্রযা ও ব্যক্তিব্যক্তি ইহাই স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। সোমরস, মাংস ও যজ্ঞমানের ত্রী তাহার সহধর্মিণী হিসাবে যজ্ঞে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তাই এই প্রধান ত্রযাত্মকে হিন্দুজাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজ পূজার অধের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া নিত্য তাহার স্মরণ করিতেছেন।

‘বিশ্ববাণী’-র নববর্ষ

স্বামী সত্যানন্দ

বিশ্বজননীর শুভেচ্ছায় ‘বিশ্ববাণী’র আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল—এই কান্ডনী শুভা দ্বিতীয়দায় ত্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব দিবসে। তিন বৎসর পূর্বে এমনি এক দিনে ‘বিশ্ববাণী’ নব পথ্যাদে পুনরুজ্জ্বল প্রথম প্রকাশিত হয় এবং হ্রিৎ হয়—অগতির কল্যাণের জন্য ইহাতে প্রধান আলোচনার বস্তু হইবে সেই মহান আদর্শ পুরুষ ত্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রজীবন ও উপদেশ, তাহার লীলাসহচর্যগণের লোকচিত্রকর মৌলিক উক্তি ও প্রবন্ধাদি এবং ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব, ধর্ম, বিজ্ঞান, কথাসাহিত্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বিষয়। পত্রিকা পরিচালক-বৃন্দের এই মহান উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বিশ্ববাণীর সেই প্রথম শুভাতে ত্রীমং অভেদানন্দ স্বামিজী মহারাজ তাৎক্ষণিক আনন্দিক আশীর্বাদ জানাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন—“কলিকাতা মহানগরীতে ত্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র ‘বিশ্ববাণী’-কে তোমরা পুনরায় নব কলেবরে প্রকাশ করিতেছ জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। তোমাদের এ পুণ্য প্রচেষ্টার সাক্ষ্য কামনা করিয়া সন্ততই আমার আনন্দিক শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।”

বর্তমানে পৃথিবীবাণী মহাবৃক্ষের কারণে ‘বিশ্ববাণী’ যে এ পর্যন্ত নানা বাধা-বির অতিক্রম করিয়াও তাহার উচ্চ লক্ষ্যপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে ও নানা দিক দিয়া নানাভাবে হুণী সজ্জনগণের সাহায্য, সহায়কৃতি, আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে স্বামিজী মহারাজের তথা ত্রীশ্রীকৃষ্ণের সেই অস্বেরিত্ত শুভেচ্ছা ও ‘বিশ্ববাণী’র একনিষ্ট সাধনা। এবার সর্বশক্তিমান ভগবানের আশীর্বাদ ও কৃপা সফল করিয়া চারিদিকের এই দুষ্কবিগ্রহের উদ্ভাটনার মধ্যে ‘বিশ্ববাণী’ আজ নবোজ্জ্বল চতুর্ঘ বর্ষে পদার্পণ করিল। বাহ্যিকের প্রচেষ্টা ও সাহচর্যে পত্রিকাখানি সর্বসাধারণে বিশেষতঃ সত্যাত্মবোধের যথেষ্ট ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাদের সকলকেই আমিরা যথাযোগ্য অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি এই নব বৎসরেও বিশ্ববাণী জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বর্জন করিরা ভার ও সত্যের পথে আলোকবর্তিকাব্যবহা হইয়া নিজ পথব্যাপণে অগ্রসর হইবে। হরি ও তৎ সৎ।

সম্পাদক—স্বামী চিত্তব্রহ্মসানন্দ ও স্বামী সঙ্কল্পসানন্দ—কলিকাতা ১২বি, রাজা
রাজকৃষ্ণ ঠিক ত্রীরামকৃষ্ণ দেবান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১৯০১-০২, আনবার্গ ঠিক দানপয়লা গেল হইতে ত্রীকিটোপল্লভ তটীচাখা কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

২য় সংখ্যা

অদ্বৈতবাদ

[পদ্যপ্রতি]

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

০. “স জ্ঞানং দাবান্ বা ধাম্ আকাশং তাবান্ এবোহন্তর্যম্ আকাশঃ, উভে অগ্নিন্ ভাবা-
পৃথিবী অন্তরেব সমাতিতে, উভাবগ্নিচ বায়ুচ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যারক্ষয়ানি বজ্রাত্রেহান্তি
বহু নান্তি সর্গং তদ্ অগ্নিন্ সমাতিতম্ ইতি” ৮৮।১।৩

অর্থাৎ “আচাধ্য বলিবেন—এই বাতিরের আকাশ যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ এই জলমা-
ভাস্তরস্থ আকাশ। জ্যো ও পৃথিবী এই উভয়ই উভাব অভাস্তরে অবস্থিত। অগ্নি ও বায়ু এই
উভয়ই—চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়ই, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সকল, এবং এই দেহী আত্মার উল্লোকে
যাহা আছে এবং যাহা নাই এ সমুদায়ই ইহাতে নিহিত” ৮৮।১।৪

এস্থলে জলয়ের ভিতরের আকাশ ও বাতিরের আকাশ সমপরিমাণ বলায়, পৃথিবী
আকাশাদি সবই, এমন কি, যাহা নাই তাহাও জলমাভাস্তরস্থ আকাশে অবস্থিত বলায়
স্বপ্নে আকাশাদি দর্শনের জায় এই জলমাকাশই একমাত্র আছে, আর তাহাতে এই সব
কল্পিত—ইহাই বলা হইল, স্তব্ধতা ইহাতেও অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল। তাহার পর—

(১২) “এতৎ সত্যম্ ব্রহ্মপুরম্ অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতা, এষ আত্মা অপহতপাপম্
বিকরো বিশ্বভূবিশোকো বিজিহৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্গঃ” ৮৮।১।৫

অর্থাৎ ইহাই সত্যব্রহ্ম, ব্রহ্মপুর ইহাতে সমুদয় কামনা নিহিত। ইনিই আত্মা
পাপরহিত, সুভূতরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্গ ইত্যাদি
বলার এক আত্মাতেই সব আছে বলা হইল। স্তব্ধতা এই বহির্জগৎ বলিয়া কিছুই
নাই—ইহাও বলা হইল। আর আত্মাই সব—বলার আত্মব্রহ্মপাতিব্রহ্ম কিছুই নাই বলা
হইল। আর তিনিই সত্যসঙ্গ—বলার এই সবই তাহার সঙ্গরূপ অর্থাৎ কল্পিতরূপ ইহাও
বলা হইল। অর্থাৎ আত্মজির দ্বারা কিছু সবই আত্মাতে কল্পিত। অর্থাৎ তাহার দ্বিগ্যা—
ইহাই বলা হইল। বস্তুতঃ এই কথাই পরবর্তী ৭৫ও বলা হইয়াছে, বলা—

“স যদি পিতৃলোককাব্যো ভবতি সক্ষমোহ্যাত পিতরঃ সন্ততির্ভক্তি তেন পিতৃলোকেন
সম্পন্নো বহীষতে” ৮৮।২।১

অর্থাৎ “তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃলোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন”।

এতদ্বারা সত্যাবগণী মুক্ত পুরুষের দৃষ্টবস্ত্র মাত্রই আশ্রয় করিত বলা হইল, আর তৎকর্ত্ত একজীববাহুই কথিত হইল। আর তাহা হইলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি এ সকল আপত্তির আর কোন মূল্যই থাকিল না।

যদি বলা হয়—এই আশ্রয় নামক আকাশমধ্যে বসন এই বিষয় স্বীকার করা হইতেছে এবং এই আশ্রয় সঙ্কল্পমাত্রই সমুদয় লোক যদি সত্য সত্যই উদ্ভব হয়, তাহা হইলে এই আশ্রয় যে স্বপত্ত্বচেনবিশিষ্ট তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ এই বিষয় অতি হৃদয়াকারে আশ্রয়মধ্যেই অবস্থিত বলিতে হইবে। অতএব বিশিষ্টাধৈত মনবা দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদটো সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। এই আশ্রয় শুদ্ধ আশ্রয় নহে, ইহার মধ্যে অনাশ্রয় আছে, আর তাহাকে আশ্রয় বলাই ভ্রম। কারণ, সেট অনাশ্রয় অংশই জগৎরূপে প্রকাশ পায়, আর আশ্রয় স্বরূপে অবস্থিতি করে, তাহা জগৎরূপে প্রকাশিত হয় না। অতএব আশ্রয়মধ্যে এই বিষয়ের সত্য সত্য নহে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে হইবে, নচেৎ আশ্রয়ের ব্যাঘাত হয়।

যদি বলা হয়—এই বিষয় এই আকাশরূপ আশ্রয়মধ্যে হৃদয়াকারে থাকে না, কিন্তু আশ্রয় শক্তিবশতঃ সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের উদ্ভব হয়, এবং তাহাতেই স্থিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নে মনই ব্রহ্ম ও দৃষ্ট উভয়ই হয়, মনের শক্তি সেই উদ্ভবের স্থিতির ও লয়ের কারণ; অতএব শক্তিবিশিষ্টাধৈতই সিদ্ধ হয়?

তাহা হইলে বলিব—এই শক্তি সেই আশ্রয় বস্তুর যদি থাকে, তবে সর্বদাই সঙ্কল্পজ্ঞ বিষয় বিস্তারিত থাকিবে, আর যদি বিষয় সর্বদা না থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি সর্বদা থাকে না, সুতরাং সেই শক্তিরও উদ্ভব ও বিলয়ের জন্ম অতঃ শক্তি আবার স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সেই শক্তিরও কারণ আবার অতঃ শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা অবশ্যজারী হইবে। এ জন্ম এই শক্তিকে “আছে কি নাই” কিছুই বলা যায় না। আর তৎকর্ত্ত এই শক্তিকে অনির্জনীয় বলিতে হইবে। অনির্জনীয় কখনও সত্য হয় না, কারণ, সত্য বস্তু নির্জনীয়ই হয়। অনির্জনীয়কে সেভাবে সত্য বলা যায় না। এক্ষণে তাহা সত্যতির অর্থাৎ মিথ্যা বলিতেই হয়।

যদি বলা যায়, তবে এই যে মিথ্যা শক্তি, তাহাকেই আছে বলিব? মিথ্যা কিছু না থাকিলে তাহাকে মিথ্যা বলা হয় কেন? অতএব এই মিথ্যা শক্তি থাকায় তাহার আশ্রয় তৎকর্ত্ত পূর্বের ভায় বিশিষ্টাধৈতই বলিব?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও সত্য নহে। কারণ, তাহা হইলে মিথ্যাব্যবহারই ব্যাঘাত হইবে। যেহেতু বাহা “আছে” নয় “নাই” নহ তাহাকেই মিথ্যা বলা হইয়াছে।

“আছে নয়” বাহ্য, তাহাকে “আছে” বলাই তো বাধ্যত। অতএব এই বিখ্যাত ন্যাক্তিক “আছে” বলিয়া ন্যাক্তিকবিশেষত বলা সম্ভব হইবে না।

তাহার পর এই ব্রহ্মপুর আত্মা নামক আকাশবস্তুর ব্রহ্মকেই সত্য বলা হইয়াছে, অতএব তাহার মধ্যে যে কোন প্রকার বিশেষ স্বীকার করা হইবে, তাহাকে অসত্য অর্থাৎ মিথ্যাই বলিতে হইবে, অর্থাৎ এতদ্বারাও সেই এক অদ্বৈতই সম্বাদন পাওয়া যায়।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও আনন্দ ভোগ হয়—ইহা স্বীকার্য। কারণ, এই অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের শেষে বলা হইয়াছে, “তেষাং সর্গেণ লোকেণ কামচারঃ ভবতি” (৮।১।১) অর্থাৎ “সর্গ লোকে তাহার আদীন আচরণ হইয়া থাকে” ইত্যাদি। ইহাই তো আনন্দভোগ? আর তাহা হইলে ভোগা-ভোগ্য সম্বন্ধবশতঃ আত্মমধ্যে স্বপত্তভেদ অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং এতদ্বারা বিশেষভাবেই সিদ্ধ হইতেছে।

• তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, প্রতিবাক্যে যে মুক্ত আত্মার কথা বলা হইল, তাহার উপাদি এখনও বিলীন হয় নাই। উপাদি বিলীন হইলে আর এই ভোগ্য-ভোগ্যভাব থাকিবে না। আর যদি ইহা নিকপানিক আত্মার কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বলিব—ইহা মুক্ত পুরুষের স্বতিবিশেষ, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের আনন্দবস্তুর প্রাপ্তি হয় বলিয়া যত জীবের যতপ্রকার আনন্দ সম্ভব, সবই তাহার হয়—ইহাই এখানে বলা হইল। বস্তুতঃ সত্য সত্য ভোগ্যুদ্ভূত হয় না। এই কথা ভাষ্যকার আত্মার তাহার শেষে (৩।৩।১৮) বিচারপূর্বক বলিয়াছেন। তাহার ভাব যথা—

(১৪) “অথ য এষ সম্প্রসারোহ্মাক্তরীরাং সমুখায় পরঃ জ্যোতিৰূপসম্পন্নঃ যেন রূপেন অভিনিপ্পত্তঃ এষ আত্মোতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়ম্, এতদ্ অম্বুতি, তত্ত্বং বা এতত্ত্ব ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।” ৮।৩।৪

অর্থাৎ “আর এই যে সম্প্রসার, অর্থাৎ ব্রহ্মপু আত্মা, ইনি এই পরীর হইতে উদ্ভূত হইল পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিপ্পন্ন অর্থাৎ প্রকাশিত হন। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মের নাম সত্য।” ৮।৩।৪।

এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, স্বরূপে অবস্থিত হইলে আর পরীর থাকে না। আর আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, সেই ব্রহ্মই সত্য, সুতরাং তাহার সবই অসত্য। অতএব সত্যমক্স আত্মা, যাহা সমস্ত করিয়া উপাধীন করেন, তাহা সমস্তের পূর্বে থাকে না বলিয়া আত্মার জ্ঞান সত্য নহে। অর্থাৎ তাহা অসত্য।

যদি বলা যায়—এখানে “যেন রূপে অভিনিপ্পত্তঃ” এই কথার জীব ব্রহ্ম অভিন্ন বলা হয় নাই, কিন্তু জীব ব্রহ্মের অর্থ বলা হইয়াছে। জীব অজ্ঞানবশতঃ এই পরীরকে আত্মা বলে, সেই অজ্ঞাননাশই “অন্য পরীরায় সমুখায়” বাক্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অতএব এতদ্বারা বিশেষভাবেই যতবারই উপনিষ্ট হইয়াছে। অতএব অপর নামে অভিহিত

কৃষ্ণবীর রীতি আছে। যেমন বৃকশাখাকে বৃক বলাও হয়। অতএব এতদ্বারা অবৈতবাদই কথিত হইয়াছে বলা যায় না।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, এখানে “যেন রূপেণ” বলায় জীবের নিজরূপে অবস্থিতি হয় বলা হইয়াছে। যদি “যেন রূপেণ” না বলিয়া “ব্রহ্মরূপেণ” বলা হইত, তাহা হইলে জীব ব্রহ্মের অব বলিয়া জীব ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করে বলা সঙ্গত হইত। কিন্তু “যেন রূপেণ” বলায় সে উপায় রহিল না। তাহার পর সেই “যেন রূপেণ অভিনিশ্চিতে” বলিয়া সেই ভাবকে ব্রহ্ম ও সত্য বলায় জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম বলা হইল। অতএব এতদ্বারা জীব ও ব্রহ্মে অদ্ব্যবিত্যবের সম্ভাবনা থাকিল না, আর তৎকৃত বিশিষ্টাবৈত মতবাদ এখানে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অবৈতবাদই উপস্থিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, এই খণ্ডের প্রথমেই পিতৃলোকাদি এই সকল সত্যকাম আত্মাতেই বিজ্ঞান থাকে, কেবল অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া দেখা যায় না ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহাতে তো মুক্তপুরুষের নিকট দৃষ্টজগৎ মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না, যথা—

“ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেবাং সত্যানাং

সত্যামনৃতমপিধানং যো যো জ্ঞেতঃ প্রৈতি ন তমিহ নর্ণনায় লভতে।” ৮৩১

অর্থাৎ “সেই সমুদায় সত্যকামনা অসত্য আবরণে আবৃত, সেই সকল সত্যকামনা আত্মাতে বিজ্ঞান থাকিলেও অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত। একত্র ইহার কোন আত্মীয় এতদ্বারা হইতে চলিয়া গেলে তাহাকে আর এখানে দেখা যায় না।” কিন্তু সেই সকল আত্মীয়কে হৃদয়াকাশে গমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

“অথ যে চাত্তেহ জীবা যে চ মেতা, যজ্ঞাত্ত্ব ইচ্ছন ন লভতে, সর্গাঃ তৎ

অত্র পশ্য বিদ্বতে, অত্র হি অত্র এতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ।

তন্ যথাপি হিরণ্যানিধিঃ নিহিতং অক্ষেরজা

উপদুর্গরি সকরন্তো ন বিদেহুঃ, এব মেব ইমাঃ সর্গাঃ প্রজাঃ

অহরহর্গজন্তা এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদ্বতি, অনৃতেন হি প্রকৃচ্চাঃ। ৮৩২

অর্থাৎ “আর ইহার যে সমুদায় আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যে সমুদায় মৃত হইয়াছে, এবং যাহার ইচ্ছা করিয়াও যে সমুদায় বন্ধ লাভ করিতে পারে না—সে সমুদায়ই সেই হৃদয়াকাশে গমন করিয়া লাভ করে। কারণ, যাহার সমুদায় সত্য কামনা এই স্থলে বিজ্ঞান, কেবল সে সমুদায় অসত্য আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যেমন কেত্র সখকে অজ্ঞ ব্যক্তি কেত্রের উপর বিচরণ করিয়া হৃদয়াকাশে লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণী অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও সেই সকল লাভ করিতে পারেনা, কারণ সে সকল অনৃত দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।”

অতএব আত্মাকাশে এই বিম সত্য সত্যই অবস্থিতি করে। আর তৎকৃত এতদ্বারা বৈতাবৈত বা বিশিষ্টাবৈতই সত্য বলিতে হইবে।

কিন্তু একথাও সম্ভব নহে, কারণ, এ সকল জীবাবস্থায় জ্ঞানলাভের কথা, বিবেকবৃত্তি-বহার কথা নহে। এসময় সাধকের জীবনব্যব সম্পূর্ণ আপনীয় হয় নাই, একত্ব ইহা আর এই সমুদায় বস্তুকে সত্য বলা হইলেও ইহার প্রত্যেক ভাগ সত্য ইহা বলা হয় নাই। কারণ, এই সকল সমস্তসমূহের বস্তু, অতএব ইহার যে পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে তো কোন সন্দেহ নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তু কখনই ব্রহ্মবৎ সত্য হয় না। তাহার পর এই যে আত্মীয় সকলের মর্শন বা অভিপাতিত বস্তুর লাভ তাহা স্বর্গলোকে ঘাটাই লাভ, আত্মস্বরূপে অবস্থিতির ফল নহে। যেহেতু উহার পর থাকেই আছে—

“স বা এষ আত্মা জদি তত্র দৃশ্যেব নিকটঃ জগদ্ব্যমিতি,

তদ্বাদ্ জগদম্ অহরহো এবংবিৎ স্বর্গা লোকমোহিত।” ৮।১৩

অর্থাৎ “এই আত্মা জগদে, তাহার নিকট এই জদি অমম্, অর্থাৎ জগদে উঠা, একত্ব উহার নাম জগদম্ হইত।” যিনি এই প্রকার জানেন তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।” অর্থাৎ স্বর্গলোকেই এইরূপ সকল বস্তুর লাভ হয় এতদ্বারা বলা হইল। কিন্তু “যিনি এই শরীর ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন তিনি অতঃপূর্ব্বে জগৎ, তিনিই সত্য, এই কথা পরবর্ত্তী বাক্যে প্রকাশ্য এই সমুদায় বস্তুকে ব্রহ্মমণ্ডলো নিত্য বিদ্যমান, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বগতভেদবিশিষ্ট একরূপ কল্পনা করিবার কোনও অবসর থাকে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞের সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া কামাবস্থা সকল যে ব্রহ্মমণ্ডলো নিত্য সত্য, তাহা নহে— উঠাই সিদ্ধ হইল, আর তৎকাল অদ্বৈতই সত্য—উঠাই সিদ্ধ হইল।

যদি বলা যায়—পরবর্ত্তী চতুর্থ খণ্ডে এই আত্মাকে সেতু ও বিদ্যুতি প্রকৃতি বলাই এই সকল বস্তুও আত্মার সঙ্গে সমাবর্ত্তমান। অতএব অদ্বৈত কি করিয়া সিদ্ধ হয়? যথা—

“অথ য আত্মা স সেতুঃ বিদ্যুতির্যো লোকানাম্

অসম্ভোদ্যত। নৈতা সেতুর্ অহোরাত্র তরতো ন

জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন অকৃত্য ন চকৃত্য সর্গে

পাপ্ মানোহিতো নিবর্ত্তয়ে অপতপাপ্ মা কেব ব্রহ্মলোকঃ।” ৮।১৪

অর্থাৎ “তাহার পর এই যে আত্মা, ইনি সেতু স্বরূপ, লোকসমূহ বাহ্যতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, একত্ব ইনি বিদ্যুতি অর্থাৎ পারদকর্ত্তা। অহোরাত্র এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, (অর্থাৎ ইহা কালের অতীত) ইহাতে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, অকৃত্য নাই, চকৃত্য নাই, সমুদায় পাপ উঠা হইতে নিবৃত্ত হয়, যেহেতু ইহা ব্রহ্মলোক।”

এহলে আত্মাকে ব্রহ্মলোক এবং সেতু ও বিদ্যুতি ইত্যাদি বলায় এই আত্মা স্বগতভেদ-বিশিষ্টই হয়। একত্ব বিনিষ্ঠোদিত প্রকৃতি মতবাদই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না—ইহাই এতদ্বারা সিদ্ধ হয়?

কিন্তু একথাও সম্ভব নহে। কারণ, এহলেও জীবোপাধি তিরোহিত হয় নাই। স্বভাব ইহা সকল ব্রহ্মেরই কথা হইতেছে। সত্ত্ব ব্রহ্ম সকলের আত্মা অর্থাৎ স্বগতভেদবিশিষ্ট

হন, আর ইহা অবৈতনিকত্বের বিরোধী নহে। কারণ, সত্ত্ব ব্রহ্মের জানদ্বারা নির্ভণ ব্রহ্মের জান হয়, অল্প প্রতিভে জানীর কাম সকল বিলীন হয়, এক্ষণ বহু কথাই আছে, আর বৈতনিক ও অবৈতনিকতার বিরোধে অবৈতনিকতাই প্রবল হয়, কারণ, বৈতনিক অল্পবাদকই হয়। বস্তুতঃ এই প্রতিভে কামচার হইবার কথাই রহিয়াছে, বলা—

“তন্মাদ্ বা এতৎ সেতুং তীর্থী। অহঃ সন্ অনহঃ ভবতি,

বিহঃ সন্ অবিহো ভবতি, উপতাপী সন্ অতপতাপী

ভবতি। তন্মাদ্ বৈ এতৎ সেতুং তীর্থী। অপি নক্তং অহঃ

এব অভিনিম্পত্ততে, সক্তং বিভাতঃ হি এব এব ব্রহ্মলোকঃ। ৮।৪।২

তন্মাদ্ এব এতৎ ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণ অল্পবিন্দিত্তি তেযামেব

এব ব্রহ্মলোকঃ, তেযাঃ সর্গেযু লোকেষু কামচারো ভবতি।” ৮।৪।৩

অর্থাৎ “সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ আত্মস্বরূপতা লাভ করিলে অল্প চক্ষুমান হয়, বিহু ব্যক্তি অবিহু হইয়া যায়, সতাপবৃত্ত ব্যক্তি সতাপমুক্ত হয়। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিন হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোক স্কৃত্যবিভাত, অর্থাৎ নিত্য প্রকাশ স্বরূপ (৮।৪।২)। সেইহেতু যাহারা এই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মচর্য দ্বারা লাভ করেন, তাহাদেরই এই ব্রহ্মলোক হইয়া থাকে—তাহাদের সমুদায় লোকে কামচার হয়।” ৮।৪।৩

এজন্য ইহা ব্রহ্মলোক বা সত্ত্ব ব্রহ্মের কথা, অর্থাৎ এই আত্মাই সত্ত্ব ব্রহ্মরূপে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মলোক নামে অভিহিত হইয়া সত্যকাম সত্যসঙ্গ, প্রকৃতি-হন, ইহা বলায় ইহা নির্ভণ ব্রহ্মস্বরূপের কথা নহে। সুতরাং মিথ্যা মায়া জন্ম এই সত্ত্ব ভাব হয় বলিয়া এতদ্বারা অবৈতনিকত্বের কোন বাণী ঘটিত না। বস্তুতঃ ইহার পর ৪ম খণ্ডে এই ব্রহ্মলোকে অশ্ব, সরোবর, অশ্বখ, গন্ধ, পুরী প্রকৃতি আছে—তাহাও বলা হইয়াছে। অতএব এই সত্ত্ব প্রতিভা দ্বারা নির্ভণ প্রতিভাময়ের কোনরূপ বাণী ঘটিতে পারে না। তজ্জন ৬ষ্ঠ খণ্ডে এই ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বারের কথা আছে। অতএব পূর্ণী কথা এতদ্বারা মুচ হইয়াই থাকে এবং অবৈতনিকত্বই সিদ্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত ইহাতে ৮।৩।৪ বাক্যে কথিত সংগ্রন্থাৎ অর্থাৎ হৃদয় পুরুষের পরিচয়ে অবৈতনিক আরও স্মৃতি করিয়া বলা হইয়াছে, বলা—

“তন্ম দ্বজ এতৎ হৃদয়ঃ সন্মুখঃ সংগ্রন্থঃ স্বপ্না ন বিজানাত্তি,

আহু তদা নাকীত্ব হৃদ্যো ভবতি, তন্ম কচ্চন পাপং বা স্পৃশতি,

তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।” ৮।৩।৩

অর্থাৎ “সেই এই জীব যখন হৃদয় হয়, তখন সে সমস্ত হয় অর্থাৎ একীভূত, ও সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ হৃদয় হয়, তখন সে যথেষ্ট বিষয় অল্পত্ব করে না, তখন সে এই সকল নাকীতে প্রবেশ করে, তখন কোন পাপ তাহারকে স্পর্শ করে না, এবং সে তেজঃসম্পন্ন হয়।”

এতদ্বারা সত্ত্ব আত্মারই কথা যে এখানে কথিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ হয়

না। কারণ, সে জানে না, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না, সে নাকী মধ্যে প্রবেশ করে ইত্যাদি বাক্যে আত্মার নোপাদিক ভাবই বুঝা যায়।

অতঃপর এই অষ্টম অধ্যায়ের ৭ম খণ্ডেইতে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ইঙ্গ ও বিবোচন স'বাদদ্বারা এই সত্ত্ব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলোকের কথাতেই এই ভাষ্যোপোপনিষৎ সমাপ্ত হইয়াছে।

ইত্যদেব মথো এই অষ্টম অধ্যায়ের ১১ম খণ্ডে উক্ত লক্ষ্য বাক্যের অন্তরূপ বাক্যের দ্বারা উক্তকে প্রকাশিত তৎস্ব আত্মার পবিত্রত্ব দিবাচেন, মত্বা বা তৎস্ব আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা

"স্বং ব্রহ্ম এতৎ তৎস্বঃ সমস্তঃ সম্প্রসারঃ স্বপ্নঃ
ন বিজানাসি, এষ আত্মা টতি হোষাচ, এতৎ অমৃতম্
অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম টতি।" ৮।১১।১

অর্থাৎ "প্রকাশিত বলিলেন—এই যে তৎস্ব একীকৃত জীব, উহা সম্প্রসার প্রাপ্ত হইলে স্বপ্ন মেনে না, টনিট আত্মা, টনিট অমৃত অভয়, টনিট ব্রহ্ম।"

কিন্তু উক্ত উক্তিতে সন্দেহ হইলেন না, পুনরায় প্রকাশিতের নিকট আসিয়া বলিলেন—
আমি হো উক্তিতে ভোগ্য দেখিতেছি না, উক্তিতে "এই আমি, এই কৃত সকল" একত্ব জান
হো হয় না উক্তাদি। তখন প্রকাশিত পুনরায় বলিলেন—

"মথবন! মর্ত্য্য বা ইমং পরীরন্ অর্থাৎ মৃত্যুনা, তদন্ত
অমৃতন্ত অর্পরীরন্ত আশ্বনঃ অদিষ্টানম্। আতঃ বৈ
স পরীরঃ প্রিযাপ্রিযাভ্যাং, ন বৈ সপরীরন্ত সতঃ
প্রিযাপ্রিযাভ্যাঃ অপহৃতিঃ অতি, সপরীরঃ বাব সতঃ
ন প্রিযাপ্রিযে স্পৃশতঃ।" ৮।১২।১
অপরীরো বায়ুঃ অন্নঃ বিদ্যুৎ অনঘিহুঃ অপরীরাপি এতানি।
তদ্বৎস্বা এতানি অমৃতান্ আকাশাং সমুদ্রাং পরঃ জ্যোতিঃ
উপসম্পত্ত যেন রূপেণ অভিনিশ্চতে।" ৮।১২।২
"এবমেব এষ সম্প্রসারঃ অস্মাৎ পরীরাং সমুদ্রাং পরঃ
জ্যোতিঃ উপসম্পত্ত যেন রূপেণ অভিনিশ্চতে স উতমঃ পুরুষঃ।
স তত্র পর্যতি অক্ষং ক্রীড়ন্ সমুদ্রাং ব্রীড়িষ্ঠা বানৈষ্ঠা জাতিভিষ্ঠা
নোপজন্মঃ স্ববন্ ইমং পরীরঃ, স যথা প্রয়োগ্য আচরণে
বৃত্ত এবমেব অমন্ অগ্নিন্ পরীরে প্রণো বৃত্তঃ।" ৮।১২।৩

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! এই পরীর মর্ত্য্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত, কিন্তু ইহাই এই অমৃত অপরীর
আত্মার অদিষ্টান। পরীরী আত্মার প্রিযাপ্রিযসংযোগ বিনষ্ট প্রাপ্ত হয় না। অপরীর আত্মাকে
প্রিযাপ্রিয স্পর্শ করে না। (৮।১২।১) বায়ু অন্ন বিদ্যুৎ ও অনঘিহু—অপরীর। এসমুদ্রাং
যেবন আকাশ হইতে উদ্ভিত হইয়া পরজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে প্রকাশ পায়। এই

আত্মা এই শরীর হইতে উন্মিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনি ভগ্নাব বিচরণ করেন, ভক্ষণ করিয়া, ক্রিয়া করিয়া, রমণ করিয়া, জ্ঞী, যান ও জ্ঞাতির সহিত এই শরীরকে উৎপত্তিস্থানরূপে স্বয়ং না করিয়া যেমন অখাদি প্রয়োগ্য রূপে সংযুক্ত থাকে, তেমনই এই প্রাণও দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে (চাঃ২২২)।”

এটীকল বাক্য হইতে এই ব্রহ্ম বা আত্মাকে সত্ত্ব বলিয়া বুদ্ধিতে হয়। একজ্ঞ এখানে অনেক সন্দেহ করেন যে এই উপনিষদের শেষে কেন সত্ত্ব ব্রহ্মের কথাই বলা হইল? নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মই যদি চরম সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার কথা তো এখানে বলা উচিত ছিল? অতএব এই উপনিষৎ হইতে নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর তদ্বক্তৃ অদ্বৈতবাদ এই উপনিষদের প্রতিপাদ্যই নহে, ইত্যাদি। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। কারণ, সত্ত্ব ব্রহ্মের জ্ঞান ও উপাসনার দ্বারা সমুদায় কামা বস্তুর লাভ হয় এই কথাই বলা হইয়াছে, যথা—

“অথ যো বেদেদং অধ্বানীতি স আত্মা মনোচক্রে দৈবঃ চক্ষুঃ স বা এস

এতেন দৈবেন চক্ষুযা মনসৈস্তান্ কামান্ পশন্ত্ রমতে। চাঃ২২৫

“তঃ বা এতঃ দেবো আত্মানমুপাসতে,

তস্মাৎ তেযাঃ সর্গে চ লোকাঃ সাত্বাঃ সর্গে চ কামাঃ,

স সর্গাচ্চ লোকান্ আপ্রোতি সর্গাচ্চ কামান্,

যন্তম্ আত্মানম্ অগ্নিবিত্ত বিজ্ঞানাত্তি ত্তি ই প্রজাপতিকবাচ,

প্রজাপতিকবচঃ।” চাঃ২২৬

অর্থাৎ “আর যিনি বুদ্ধিমাছেন “যে আমিই মনন করিতেছি তিনিই আত্মা, তাহার মনই দৈব চক্ষুঃ হয়, তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সমুদায় কামাবস্তুর দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করেন। চাঃ২২৫। সেই এই আত্মাকে দেবতাপূর্ণ উপাসনা করেন, সেই জন্ত তাঁহার সমুদায় লোক ও সমুদায় কামাবস্তুর প্রাপ্তি হয়। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন তিনি সমুদায় লোক ও সমুদায় কামাবস্তুর প্রাপ্তি হয়, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন” (চাঃ২২৬)। ইহা হইতে ইহাই বুঝায় যে, কামাবস্তুর প্রাপ্তির পর বাহ্য হয় তাহা অবজ্ঞাই হইবে। এখন যদি চিন্তা করা যায় যে, সমুদায় কামাবস্তুর পাইলে কি হয়?

তাহা হইলে দেখা যায়, যে যাহার লাভ হইয়া যায়, সে ব্যক্তি আত্মহ হইয়া অর্থাৎ সে নিষ্কর হয়। সুতরাং ফলতঃ নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম অরূপই হইয়া যায়।

তাহার পর, সমস্ত কামাবস্তুর প্রতি বলিতে কি বুঝায়, তাহা যদি স্বরণ করা যায়, তাহা হইলেও প্রকারান্তরে এখানে নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মেরও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলা যায়। সেই প্রাপ্তি বলিতে প্রাপ্যবস্তুর স্বরূপতা লাভ জির আর কিছু হয়। কারণ, বাহ্য আত্মা হইতে জির, তাহাকে আহার লাভ করা ঠিক হয় না। ভয় ও স্বরূপ না হইলে তাহার লাভ হয় না। অতএব আত্মা যখন সর্বস্বরূপ হই, তখনই আহার সর্বস্বরূপ লাভ হয়। আর সর্বস্বরূপ হইলে অদ্বৈত জির আর কিছুই হয় না। যেহেতু সেই সর্বের সহিত যদি তেজ

কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমি ও সর্ববস্তুর আবার তৃতীয় বস্তুর আবশ্যকতা হয়। একই সর্ববস্তুর প্রাপ্তি ও সর্ববস্তুর লাভ একই কথা, আর সর্ববস্তুর হওয়া এবং অবৈতন্য-বস্তুর হওয়া একই কথা হয়। অতএব এই উপনিষদের দ্বারাও সেই এক অবৈতন্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই সূক্ষ্ম আত্মাই যে নিষ্ঠুর ব্রহ্ম, তাহা বৃহদারণ্যক যথোক্তি-স্পষ্টভাবে ৪র্থ অধ্যায়ে জনকমাক্ষরদ্ব্যাসংবাদে কথিত হইয়াছে।

এইবার দেখা যাউক এই উপনিষদের তাৎপৰ্য্যান্বিত্যক নিম্নগুলি কিরূপ। এখানে আশ্চর্য্য এই তিন অধ্যায়ের বিষয়টী আলোচ্য। কাশ্য, প্রথমাদি ষষ্ঠী অধ্যায়ে উপাসনার কথাই আছে।

(৬ষ্ঠাধ্যায়ের)

উপক্রম—“নন্দেব সোমোদমগ্ন আসৌঃ একমেবাধিতীযম্।

উপসংহার—“ঐদাম্ব্যামিদং সপম্”

অভ্যাস—“তত্ত্বমসি” নয় বার

অপূর্ণতা—“অত্র বাব বিলভ্যং সোমা ! ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি।

ফল—“আচাযানন্ পুরুষো বেদ। তত্ত্ব তাবদেব চিরং বাবর বিমোকো অথ সম্পদে”

অর্থবাদ—“উত তম্ আবেশম্ অপ্রাক্যো যেন অকৃতঃ কৃতঃ চবতি, অমতঃ মতা, অবিজাতঃ বিজাতম্”

উপপত্তি—“বদা সেমিঃ একেন মুৎপিণ্ডেন সর্গং সৃজতঃ বিজাতঃ স্রাৎ”

(৭ম অধ্যায়ের)

উপক্রম—“তরতি শোকম্ আত্মবিন্”

উপসংহার—“তত্ত্ব হ বা এতত্ত্ব এবং পত্তত এবং মরানত্ত এবং বিজানন্তঃ আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা”

অভ্যাস—“স এব অদন্ত্যং স উপরিষ্ঠাৎ”

“অথাতোক্তঃ কারাদেশ এব অহম্ অদন্ত্যং অহম্ উপরিষ্ঠাৎ”

• অথাত আত্মাদেশ এব আত্মা এব অদন্ত্যং আত্মোপরিষ্ঠাৎ

অপূর্ণতা—“স গোবাচ জয়েমঃ ভগবোহুযোমি”

ফল—“ন পত্তো বৃত্তাঃ পত্ততি”

অর্থবাদ—“সর্গঃ হ পত্তঃ পত্ততি। সর্গম্ আশ্রুতি সপঃ”

উপপত্তি—“অত্মাতঃ প্রাণঃ আত্মত আশা”

(অষ্টম অধ্যায়ের)

উপক্রম—“হ আত্মা অপহত পাপ্ বা”

উপসংহার—“তা বা একং দেবা আত্মানম্ উপাসতে”

অভ্যাস—“এব আত্মা ইতি গোবাচ এতন্ অহম্ অতম্ এতন্ অহম্ ইতি”

অপূর্বতা—“তন্ম ব এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণ অক্লবিস্বতি তেহায়েব এব ব্রহ্মলোকঃ”

কল—“ব্রহ্মলোকম্ অতিসম্পদতে, ন স পুনরাবর্ততে ।”

অর্থব্যয়—ইজ্জিরোচনের আখ্যায়িকা ।

উপপত্তি—“অশরীরো বায়ুরজা বিদ্যাতঃ তনয়িতুঃ অশরীরানি এতানি ।”

এতদ্বারা অবৈতবাদই স্থগিত হয়, অন্তমতবাদ নহে ।

[ক্রমশঃ]

প্রার্থনা

শ্রীকল্যাণী দেবী

দিতনা ঠাকুর, আর বিষয় বাসনা,

ও অমলে দড় আর কোরনা কোরনা ।

কৃপাসিদ্ধু রামকৃষ্ণ, শুধু কৃপা চাই,

তুমি ছাড়া মোর আর অস্ত গতি নাই ।

ভুলিয়ে রেখনা মোরে অনিত্য ভোগেতে,

ভোগে শুধু বাড়ে তৃষ্ণা, নাই শান্তি এতে ।

প্রেমসিদ্ধু রামকৃষ্ণ, রক্ষা কর মোরে,

প্রেমবারি সিকি মোর, তৃষা কর দূরে ।

নাহি জানি তন্ন-মন্ন, নাহি মোর ভক্তি,

নাহি জানি অণ ভণ, নাহি জানি মুক্তি ।

নিখিললক্ষ্য তুমি, তুমি মোর গতি,

তোমাতেই থাকে যেন, মোর অনুরতি ।

কৃপা কোরে এস প্রভু, মোর লবাসনে,

কেটে বাহু দিব-রাত তোমারি ঘোরায়ে ।

বিবেক বৈরাগ্য দাও, মোর এই প্রাণে,

জ্ঞান ভক্তি থাকে যেন ও রাসা চরণে ।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক অনুসন্ধান

ডাঃ কুপেন্দ্রনাথ বসু, এ-এম (ডাব্লিউ), পি-এইচ-ডি (কাম্ব্রিজ)

(স্নায়িকাল বৃন্দ)

এইবার আমরা এখন একটি বৃন্দে প্রবেশ করিতেছি যাহা প্রাচীন ভারতের সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর বলিয়া গণ্য করা যায়। ঐতিহাসিকেরা দ্বীপ বৃন্দে প্রারম্ভ হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই সময়টিকে হিন্দুসভ্যতার বিবর্তনের (evolution) কাল বলিয়া নির্দেশ করেন। এই সময় ভারতবর্ষ বহিঃসভ্যতার সহিত নানাবিধ উপায়ে পরিচিত হইয়াছে, এবং তখন চুইতে কঠোর বিনিময় হইয়াছে। এই কালেতেই ভারতীয় বণিকেরা অর্থবহান আকোচন করিয়া উত্তর ইউরোপে উত্তর সমুদ্রে (North Sea) পাড়ি দিত (১)। আবার আলেকজান্দ্রিয়াতে অবস্থিত ভারতীয় উপনিবেশিকেরা রোমীয় সম্রাট অগাস্টাসের কাছে ভিনবার বায়সারিক দৌতা (Commercial mission) পাঠাইয়াছিলেন। আবার হুংর প্রাচ্যে প্রেরিত মহাসাগরের উপকূলসমূহে ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার করিতেছিল। কাজেই ভারতীয় কঠোর সহিত বিদেশীয় সভ্যতার দ্ব্যস্তিত্ব ও সংঘাত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়েরই অল্পমান হয় অনেক বিদেশীয় অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় সমাজে এবং গ্রীক ও পারস্যভাষা হইতে অনেক নব সংস্কৃত ভাষার প্রবেশ করে (২) . .

কাজেই এখন বৃন্দে সংস্কৃতিক নিদর্শন আমরা লিখিত ইতিহাসের অভাবে সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গতীল বৃন্দে সংস্কৃত সাহিত্য এক নূতন বিবর্তনের স্তরে প্রবেশ করে। এখন সাহিত্য আর ধর্মের কচকচানিতে নিবদ্ধ নহে। এখন সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক, মহাকাব্য, ঐতিক্যব্য, জনপ্রতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার পর্দাবেক্ষণের কল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত তখন সভ্যতার সামাজিক বৃন্দে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। এই নব বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সাহিত্যের এই নূতন বিকাশের শীর্ষস্থানে অবস্থাবের নাম উল্লিখিত হয়। তিনি দ্বীপ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক এবং ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন (৩)। কথিত আছে যে কুশাণ সম্রাট কনিক ইহাকে মগন হইতে গীহার রাজ্যে লইয়া যান এবং এই রাজ্যের আহুত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতিতে তিনি বোধদান করেন। কথিত হয় যে ইহার প্রচেষ্টাতেই মহাবান বৌদ্ধধর্ম পট হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেকটা নিকটবর্তী হয়।

(১) Pliny-র বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) এবিষয়ে R. L. Mitra, 'The Indo Aryans' এবং ডাঃ পৌরায় ব্যানার্জীর 'Hellenism in Ancient India' দ্রষ্টব্য।

ইহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম “বজ্রমুচী”—ইহাতে বর্ণাশ্রম অর্থাৎ আভিভেদের বিপক্ষে লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকে তিনি অনেক কবির নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা হয় দাসীপুত্র অথবা পত্নপুত্র। এই স্থলে পুরাণসমূহে যে সকল লোকদের অলৌকিক বা পত্ন পিতা বা মাতার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সমাজতত্ত্বিক আইন অম্বব্যাসী সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া আমাদেরকে বলিতে হইবে যে “দাসী পুত্র” অর্থে গোলাম রমণীর পুত্র তৎসমস্ত বর্ণসমূহ এবং “পত্নপুত্র” অর্থে টটেমবাদের বিশ্বাসী (Totemistic) আদিম অধিবাসীদের পুত্র। অবশ্যেই নাকি আরও বলিয়াছেন যে মহুগ আইন এখন আর চলে না, কারণ শূদ্রেরা এখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কীর্তি হইতেছে, ইনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় নাটক লেখেন, এবং ইনি সর্বপ্রথম ভারতীয় নাট্যকার। ইহার একখানি পুস্তকের নাম “বৃদ্ধচরিত্র”। এই নাটকখানিতে তিনি বৃদ্ধকে বহুমুখ্যে নামাইয়াছেন। ছুপের কথা যে ইহার পুস্তকাবলী এখনও ভাষান্তরিত হয় নাট। এই ভ্রম তাহার লেখনী হইতে আমরা সবিশেষ সংবাদ পাই না।

অবশ্যেই কিঞ্চিৎ পরে মাতৃচৈতন্য ও আত্মহুঁরি আবির্ভূত হন। কিন্তু তাহাদের পুস্তক সাধারণের নিকট পরিচিত নয়। অবশ্যেই পরে আসেন ভাস। কালিদাসের পূর্বে ভাস একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি পরবর্তী লেখকেরাও তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ভারত তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ভাসের লিখিত তেরখানি পুস্তক দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

কান্দীশ এক সংস্কৃত প্রফেসর লেগককে বলেন যে ভাস কালিদাসের অপেক্ষাও বড় কবি তাঁহাকে ভারত কি প্রকারে বিস্মৃত হইয়াছিল? ভাস যে কালিদাস অপেক্ষাও বড় কবি তাহা পণ্ডিতরা এখনও নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু হয়তো মুসলমান যুগের ভারতে ভাসকে লোকে ভুলিয়াছিল। এই যুগে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যার কচকচানিতেই নিজেরের নিয়োজিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষকালেও ভারতীয়রা যে ভাসের নাম জানিতেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জয়নগরের পুঁদীরাঙ্গ চরিতে। এই কান্দীশী পণ্ডিত পুঁদীরাঙ্গের সভাসদ ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জীবন চরিত লেখেন। ইহাতে মহাকবি ভাসের প্রতি বন্দনা আছে। একপে কথা এই, ভাসের আবির্ভাব কালের তারিখটি কি? কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলেন (৩)। কিন্তু ভিনটারনিটজ বলেন, ইনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। (৪)

(৩) H. C. Chakladar, Studies in Vatsyana's Kama-Sutra, p. 59 and D. R. Bhandarkar, Lectures on the Ancient History of India, p. 69.

(৪) Winternitz, “Geschich der indischen Litteratur” Vol. III, pp. 35-37.

ভাসের পুস্তকসমূহও বাংলা ভাষায় অনূবাদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় নিখিলনাথ রায়ের “কবিকথা”-র দ্বিতীয় খণ্ডে ভাসের নাটকগুলি বঙ্গভাষায় পড়ে অনূবাদ করা হইয়াছে। নিখিলনাথ বলিয়াছেন, ভাসের প্রাচীনতম তাঁহার লেখন ভবী হইতে পাওয়া যায় আর— “বর্তমান নাট্যশাস্ত্রের নিম্ন তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায় না। বর্তমান ব্যাকরণ শাস্ত্রের অনেক ব্যতিক্রমও তাঁহার গ্রন্থে চুই হইয়া থাকে...ভাস লক্ষ্যকে চরিত্র অপেক্ষা ঘোড়া বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এবং পোশকুমারীপণের সচিত্র ঐক্যের রাসদীপা তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে”। (৫) এক্ষণে আমরা ভাসের বিভিন্ন নাটক হইতে তৎকালীন কি কি সামাজিক আচার ব্যবহার পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিব। “অথ রাসবন্ধু” নামক নাটকে আমরা দেখি যে মাননীয় লোকের অধোমুখ স্তম্ভিত হইয়া অঙ্গ মস্তককে আসন চাড়াইয়া উঠিতে হয়, যথা—“স্তম্ভিতা রাজা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, ‘মহাশয় কি আজ্ঞা করিতেছেন?’ তথাতে বকুণ্ডীও বলিয়া উঠিলেন, --আপনি আসন হইয়াই মহাশয়ের সম্বাদ শুণুন” (৬)। এই পুস্তকে আমরা যোগেশ্বরায়ণ নামক একজন বড় রাজনীতিক মহীর পরিচয় পাই, এবং তাহাও দেখি যে সমানীয় পুরুষ ও স্ত্রীদ্বয়কে “আমি” ও “আমি” বলিয়া সম্বোধন করা হইত। কাঠের হস্তীর মতো সৈন্ত প্রবিরে করাটয়া রাজকুমার উদয়নকে বন্দী করার কথা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ডিনটারনিটজ্ বলেন, গ্রীক সাহিত্যের মৎকবি হোমারের গল্প হইতে এই প্রবর্তি গৃহীত হইয়াছে। তথায় কায়ের ঘোড়ার ভিতর সিঁপাঠী প্রবেশ করাটয়া ট্রয় (Troy) অধিকারের গল্প আছে। “অধিভারক” নাটকে আমরা উত্তর ভারতে Cornelia marriage-এর (মামাতো ভাইএর সচিত্র পিসতুতো ভবীর বিবাহের) দৃষ্টান্ত পাই। আবার তৎকালীন ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে ভাসের অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ পাই। যথা—“তখন বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, ‘আমি কি তবে শ্রমণক?’ পরিচারিকা কহিল, ‘তোমাকে লোকে ‘অবৈদিক’ বলিয়া থাকে।’ তাহাতে বিদূষক বলিলেন, ‘আমি অবৈদিক কিসে? তখন তবে আমি রামায়ণ নামে নাট্য-শাস্ত্রের পাঁচটি স্কোক এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে পড়িয়াছি.....আর এক কথা যে অক্ষরজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন (৭)। আবার এই যুগে বিবাহ কালে কূলের শুদ্ধতা খোঁজা হইত এসংবাদও পাই। যথা—“একদা কুলগত নবা ত্যাগ করিয়া শুভ মিলনের চেষ্টা কর (৮)।” এই নাটকে বর্ণিত আছে যে রাজকুমারী খাদী পাঠাইয়া সত্ৰ হইতে নিজের প্রেমাপনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রাজ্যে প্রাচীর উন্নয়ন করাটয়া নিজের অস্ত্রপুরে

(৫) নিখিলনাথ রায়, কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮।

(৬) কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭।

(৭) ঐ, পৃ. ১০৮-১০৭।

(৮) ঐ, পৃ. ১১০-১১১।

তাহাকে এক বৎসর রাখিয়া নির্জনে তাহার সহিত বিহার করেন। পরে লোকের কাণাখুসা হওয়াতে রাজার কাছে এই সংবাদ যায়। তখন তিনি অস্ত্রপুরে পুনরায় পাহারা নিযুক্ত করেন। তাহাতে প্রেমাস্পদকে পলাইতে হয়। শেষে পরিচয় পাওয়া যায় যে এই প্রেমাস্পদটি রাজকুমারীর নামান্তরে তাই এবং উভয়ের বিবাহ হয়। বধা, খাজী উত্তর দিল—“আমাদের রাজত্ববনের নির্জন স্থানে যোগাচুঠানটা সম্পন্ন করুন। সেখানেও কোন একজন আরও বেশী যোগের চিন্তা করিতেছে……কস্তান্ত্রপুরের রক্ষক অমাত্য আধ্যাত্ম মহারাজের শিষ্ট আদেশে কাশীরাজের দ্বতের সহিত চলিয়া গিয়াছেন……তখন তিনি রজ্জু অবলম্বন করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিলেন……তারপর তিনি সেই রজ্জু ধরিয়াই নীচে নামিলেন……খাজীর কথিত পথাক ঘেগিতে পাঠিয়া তিনি তাহা উল্কাটন করিয়া চলিলেন, এবং অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন……এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই হৃদয়কাল ব্যাপিয়া অবিমারক ও কুরঙ্গী কস্তান্ত্রপুরে আমোদ প্রমোদে কাটাইলেন……সকলে কাণাকানি করিতে লাগিল তখন আবার কস্তান্ত্রপুর রক্ষার ব্যবস্থা হইল……অবিমারক কোনরূপে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন” (১)।

এই নাটকে আমরা এই সংবাদ পাই যে রাজাদের অস্ত্রপুর বলিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল অস্ত্রান্ত্র পুত্রকে এই স্থানকে “অবরোধ”ও বলা হইয়াছে, এই স্থানটি প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পরপুরুষেরা এই স্থলে প্রবেশ করিতে পারিত না। বৈদিক সাহিত্যে আমরা এমন প্রকার পদের বর্ণনা পাইনা। এই প্রথাটি পশ্চিম এশিয়ার “কারেম” প্রথাটিরই অন্তর্গত। ভারত এইকালে সামন্ততন্ত্রিক (Feudal) সভ্যতার স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে। কাজেই ত্রীলোকদের বিষয় কটাকড়ি নিম্ন প্রচলিত হইয়াছে। দ্বাদশা বহুমুখবাবুর “রাজনিহ” উপস্তানের যোগল বাদসাহদের রচনাকালের পদ্য পড়িয়া সাম্প্রদায়িক ধারণা গঠন করেন তাহাদের এই নাটক পড়া কর্তব্য।

“চাকবত্তে” আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে সহরের রাস্তার রাজিকালে প্রহরী দেওয়া হইত এবং রাজিকালে প্রহরীরা রাস্তার পাহারা দিত এবং বেশী রাজি হইলে প্রহরীরা ঘোষণা করিয়া লোকদের রাস্তার আসা নিষেধ করিত। এবং প্রত্যয়ে পটাই (drum) বাজাইয়া প্রহরীকালের সংবাদ জানাইত। আবার সেই পুত্রকে আমরা ব্রাহ্মণবংশীর সামন্ততন্ত্র বণিকের পুত্র বণিক চাকবত্তের দ্বারা “কতোবাহু”-র সংবাদও পাই। তিনি কপটকপ্ত অথচ বশতলেনা নামক একজন সশিকার সহিত প্রেম করিতে গিয়া বড় বেজাজের চাল দেখাইতেছেন। এই ‘চাকবত্ত’ নাটকই পরে নাম বদলাইয়া “বৃদ্ধকটিক” নাম হয়। আরও পরে ইহা অন্য এক নামেও প্রচারিত হয়। এতদ্বারা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন কালেও প্রথমেই লিপিতাক্ষ (plagiarism) করিতেন।

“প্রতিমা”-তে আমরা দেখি যে অন্নপূর্ণে শ্রীলোকে নম্য করিয়া একটি বহুল ব্যবহার করিতেন (১০)। আবার শ্রীলোকদের পরপুত্রের সম্বন্ধে মজ্জকে অবগতন দিবার প্রথা ছিল। এই স্থলে একটি মৃতদ প্রথার সংবাদ পাওয়া যায়, যথা—“রাজা বশরথ দেহভোগ্য করিরাছেন, পূর্বপুত্রবর্ণের প্রতিমার সহিত প্রতিমাগৃহে তাঁহারও প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে, মহাদেবী কৌশল্যার সঙ্গে অন্নপূর্ণবাসিনীরা তাহা বর্ণন করিতে আসিতেছেন, সেইমত গৃহ পরিভ্রম্ব হইতেছিল (পৃ: ২৫০)।” ইন্দ্রিয়া তখন অবগতন উদ্যোচন করিয়া ভয়ভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—“এই দেখ বৎস আমাদের অবস্থা।” (পৃ: ২৫২)। এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে একটি মিউজিয়াম গৃহে মৃত রাজাদের মূর্তি স্থাপিত করা হইত। এবশ্রকারের প্রথা পরবর্তীকালের ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্মানীর কুতপুলি হোচেনজোলারন রাজবংশের মধ্যে এবশ্রকারের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বালিনে “Siegesalle” নামক স্থানে এই প্রকারের মৃতরাজাদের মূর্তি স্থাপিত আছে। “প্রতিমা”-তে লক্ষ্যণকে ভরতের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যথা, “ভরত লক্ষ্যণকে প্রণাম করিলেন, লক্ষ্যণ বলিলেন—“এস এস বৎস আহুমানু হব” (পৃ: ২৬৭)। পুনরায় রামচন্দ্র জ্বালের বিধান বিজ্ঞাসা করিলে রাবণ বলিলেন—“শুন তবে থাকের মধ্যে কলাই, মৎস্তের মধ্যে মহাসকর, পক্ষীর মধ্যে বাছিনস (১১) পশুর মধ্যে গো পশুর অথবা এই সকলই (জ্বালের দিনে) মৎস্তের পক্ষে বিধিত (পৃ: ২৮০)।

মৈত্রিক কৃত স্রীং শ্রেং লক্ষ্যণপতি,

বাছিনসকৃতং প্রোভঃ মুনয়ো বজ্রকর্ণণ।

এতদ্বারা আমরা জানি পক্ষ পশুর প্রকৃতির দ্বারা তৎকালে জ্বাহ্র অর্ঘ্যদান করার প্রচলিত ছিল বলিয়া আমরা দেখি। পুরাণে গোমাতঙ্গের দ্বারা জ্বাহ্র করিবার কথা আমরা দেখি—আর মজ্জতে পশুর মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

“অজিবেক” নাটকে দেখি যে বীরেবের ভীরে তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিত এবং তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যাইত। “বালী মূর্ত্তিত হইয়া পড়িলে, কিছুক্ষণপরে আবার সংজ্ঞা লাভ” করিয়া পরে ‘রাম’ নাম পাঠ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন— (পৃ: ২০৪-৩০৫)। আবার এই পুস্তকে বরুণ-দেবকে সাগর চাইতে উদ্ভূত হইতে দেখিবার বিবরণ পাওয়া যায় (পৃ: ৩২৮)। পুনরায় একটি সাহসিক প্রথার বিবরণ পাওয়া যায় যাহা সংস্কৃত কোনও পুস্তকে নাই—সেহু বহন করিবার সময় নীল রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—“সৈন্যবিশকে ক্রমে সজ্জিবেন্ত করিগা, পুস্তক প্রমাণে তাহাদের সংখ্যা পরীক্ষা করিতে

(১০) কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮

(১১) আহুমান হব যে ‘বাছিনস’ শব্দের ঠিক বাৎসর অর্জবান হব নাই। ইহার অর্থ “বালী” হইতে পারে। মজ্জতে তৃতীয় অধ্যায় ২৭১ যোকে বাছিনস বাছিনস দ্বারা জ্বাহ্র অর্ঘ্যদানের কথা আছে। আবার বৃহৎকর্ণ পুরাণে আছে,—

করিতে ছুইটি অজ্ঞাত বানর বৃত্ত হইয়াছে। আশ্রয় তাহাদের কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। দেবই ইহার ব্যবস্থা করুন" (পৃ: ৩৩০)। ইহার অর্থ এই যে পটনের প্রত্যেক সৈন্তের নাম ডাকিয়া গণনা (roll call) করা হইত। এই প্রথা কি বিদেশী প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে না? স্বাধীনতার স্বাধীনতা এই সময়কার বিবরণে বানরসেনাসমূহ কি প্রকারে নানাবিধ পদবিবেশ দ্বারা কুচকাওয়াজ করিয়া লড়াই করিয়াছিল, সেই বিবরণ এই বিবরণের সঙ্গে উপরোক্ত সংবাদটির সহিত একত্র পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে তৎকালীন ভারতীয় সৈন্তদল আর rabel ছিল না। তখনকার ভারতীয় সৈন্তদলে ইউরোপীয় পদ্ধতির জায় সৈন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা কি গ্রীক-প্রভাব প্রসূত?

সীতার অগ্নি পরীক্ষার পর আমরা এই সংবাদ পাই যে—রামচন্দ্রকে দেখিয়া 'এই যে ভগবান নারায়ণ' বলিয়া অগ্নি তাহার জ্যোৎস্না করিলেন (পৃ: ৩৪৩)। ইহা হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে রামের উপর দেবর আরাধন করা হইয়াছে। "পঞ্চরাত্র" নাটকে হোম শত্নিকে বলিতেছেন—"গাছার দেশেই তোমার গর্ভ শোভা পায়, নিজে অনাথা বলিয়া সকল লোককে তুমি 'অনাথা' মনে করিতেছ (পৃ: ৪১৮)।" এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে "মাথা" ও "অনাথা" মূল জাতিবৈচিত্র্য (racial) নহে। অশিক্ষিত বাস্তবিকভাবেই "অনাথা" বলা হইয়াছে। তাহার পর এই নাটকে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে উত্তর গোপুত্রের যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমত্যা কৌরবদের সহিত একযোগে বিরাট রাজার বিপক্ষে লড়াই করিতেছে। এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে কৌরবেরা দ্বারকা হইতে অভিমত্যা নিমন্ত্রণ করিয়া আনাট্যাছিলেন, যদিও সেই সময় পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণরূপে জটসর্প হইয়া বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এতদ্বারা এই আমরা বুঝিতে পারি যে তৎকালীন সামরিক যুদ্ধে অভিজাতদের মধ্যে নানাপ্রকারের শিষ্টাচার (etiquette) সৃষ্ট হইয়াছে এবং যুদ্ধের অবশ্রকারের ঘটনা সম্ভব হয়। তৎপরে এই পুস্তকে আর একটি সংবাদ পাই। বিরাট রাজকুমার উত্তরের বিবরণ বলা হইতেছে—"তিনি পঞ্চাশকের যে সকল যোদ্ধাপুরুষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের কাহাণী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তাহার দ্বারা আমরা এই দেখি যে সেই যুগে শত্রু হইলেও বীরের গুণ কীর্তনে কোন বীর কুণ্ঠিত নহেন। আবার এই যুগে বাণেশ্বরীরা অপেক্ষা করিয়াই প্রেরণা স্বীকার করা হইতেছে—"বৃহৎলা রাজার জ্যোৎস্না করিলে বিরাট বলিতে লাগিলেন "রূপ বা কুল কোন কারণেই একমাত্র কর্তব্যই মহত্ব ও নীচত্বের সূচক (পৃ: ৪৩২)। পুনরায় এই নাটকে আমরা ভীষ্মের যোদ্ধার নামাঙ্কিত হইতে দেখি। যথা, জনিবা অভিমত্যা বলিয়া উঠিলেন—"নিজের সৌরভ করিতে হয় না, ...তবুও বলিতেছি যে হত ব্যক্তিরূপের অকথিত শব্দে এই নামই দেখিতে পাইবেন, আর কাহারও (নাম) নাই (পৃ: ৪৪৩)।" পুনরায় সেই কথা, "সারথি উত্তর দিল 'এই দেখুন সেই বাণ, ইহার পুণ্ড্র কাহার নাম লিপিত আছে (পৃ: ৪৪২-৪৪৩)।"

“নৃত্যাকা” নাটকে অভিনয়তর মধ্যমা অভবাবী আনন বেণ্ডার প্রথা ছিল, (৪৫৬ পৃঃ হইবে)। তাস ব্রাহ্মণ্যাবাবী মর্কপ্রথম নাট্যকার, উহার লেখার মথো এই সকল সামাজিক নবাব পাই বাক্য আজকাল অমৃত বলিয়া মনে হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

দাখিলিঃ

১১ই নবেম্বর ১৯২৪ইং

(১)

স্বেরে—

তোমার তত্ত্বপূর্ণ পছন্দানি মধ্যমময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি ধ্যান জপ নিত্য করিতেছ তুমিও স্বামী হইলাম। মূলমন্ত্র মনে মনে আন্তে আন্তে উচ্চারণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস টানিতে থাকিবে। পরে মূলমন্ত্র আন্তে আন্তে উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ নিঃশ্বাস বদ্ধ (বৃদ্ধক) করিবে, এবং মূলমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশ্বাস ছাড়িবে। যে রূপ আন্তে আন্তে উচ্চারণ করিলে বিশেষ কষ্ট না হয় সেইরূপই করিবে। যে মৃষ্টি র্পন করিবার তীর ইচ্ছা হইবে সেই মৃষ্টিই দেখিতে পাইবে। কর্ম-ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকিলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না এবং ধ্যানেও মন একান্ত হয় না। একপ সকলেরই হইয়া থাকে। যোগ সাধন নির্জনে একাকী থাকিয়া করিতে হয়। অফিসের কর্তব্য করা এবং যোগসাধন দুইটা একসঙ্গে ভালরূপে হয় না। প্রায় তিন সপ্তাহ হইল আমি এখানে আসিয়াছি, এখানকার ঠাণ্ডার শরীর পূর্ণাপেকা অনেক ভাল আছে। কলিকাতার পরমে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম। আর ১১১৪ দিনের মধ্যে কলিকাতার নাথিয়া বাইব। তুমি আমার শুভাশীর্ষাদ জানিবে।

ইতি—ভক্তাকাজী

অভেদানন্দ

(২)

স্বেরে—

তোমার দ্বী বিবোধ হইয়াছে তুমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমি আশীর্বাদ করিতেছি যেন তাহার আত্মা শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। শ্রীমৎকবেরের রূপা ভাণ্ডার

উপরই খুঁচি ছিল, নতুবা সমাজে তাঁহার নাম করিতে করিতে বেহত্যাশ হওয়া সম্ভব। সে বা হটক এক্ষণে তুমি ভগবানের দিকে ঘোলায়না মন দিয়া তাঁহার জপ ধ্যান কর। সংসারের স্বপ্ন ছুঃখতে। যথেষ্ট পাইলে, এক্ষণে পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারে বেন জড়াইয়া না পড় এই আমার উপদেশ। ব্রহ্মচর্য্য কর। ব্রহ্মচর্য্য না হইলে শান্তি লাভ করা মুকিল। সংসারটি একটি কুলের মত, তোমার স্বীকৃতি-রাস উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবার ব্রহ্মচারী হইয়া থাক এবং ভগবানের নাম কর। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং সকলের ভালবাসা প্রাপ্ত করিবে।

ইতি—শুভাশীর্বাদী
অভেদানন্দ

(৩)

The Ramakrishna Vedanta Society
Calcutta. 12-1-1938

স্বপ্নের—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। জানিবে আত্মোৎসর্গ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে করিবার কোন কৌশল বা policy নাই, তবে সরল প্রাণে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইতে হয়। তিনি হয় করিয়া গ্রহণ করিলে তবে নিজকে উৎসর্গ করা যায়। কারণ তাঁহার হাতের দয়্য হওয়া কি সুখের কথা? সমস্ত জগতের আত্মাভিমান রহিয়াছে, অথচ আমি কিছু নহ—কথাটা কি এক সত্য? ইহা কেহ মনোবধির মত নিরা বা করিয়া নিতে পারেনা। মনকে প্রতিদিন শিখাইতে হয়—বালকের মত সরল হইবার জন্ত, সকলকে আপনার বলিধা ভালবাসিবার জন্ত। তাহার পর অভ্যাস করিতে হয় নিজেকে ভগবানের দয়্যরূপে জান করিতে। "সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি; তোমার কাণ্ড তুমি কর না লোকে বলে করি আমি" জানিয়া এই জ্ঞান ভরে দৃঢ় হইলে তবে 'আত্মোৎসর্গ' সম্ভব হয়—নিরিশেষের যেমন শ্রীমদ্ভক্তকবেশের কাছে বকল্যা দিয়াছিলেন।

অধিক কি? আমার বাহ্য ভাল। আত্মময় সমস্ত ভাল। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাশীর্বাদী
অভেদানন্দ

(৩)

The Ramakrishna Vedanta Society
19B, Raja Rajkrishna Street
Calcutta. 2-1-1937.

স্বদেশ—

তোমার ৪।১.১৪০ তারিখের দ্বিতীয় পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার অনেক প্রকারের ইচ্ছা মনে উদ্ভূত হইতেছে এবং হইবে। তাহার কোন কুল-কিনারা পাইতেছি না। যখন একদা অবস্থা তখন তুমি সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া শাস্তিলাভ করনা কেন? "Man proposes but God disposes" তোমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী যখন এজীবনে কিছু করিতে সমর্থ নও তখন তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা কি ভাল নহে? তিনি যেমন চালাইবেন তেমনি তুমি চলিতে থাক। 'মামি, আমার' এই বুদ্ধি ত্যাগ করিলে শাস্তি ও মানন্দ পাইবে। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী জানিবে।

উক্তি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অণ্ডেহানন্দ

(৪)

The Ramakrishna Vedanta Society
Darjeeling, 16-6-1937.

স্বদেশ—

তোমার 14th. তারিখের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রসঙ্গগুলির উত্তর দিবার আমার সামর্থ্য নাই জানিবে। তুমি আমার "India and Her People," "Religion of the Hindus" etc. পুস্তক সকল পাঠ করিবে। জাতি সম্বন্ধে এবং দেশের সেবা সম্বন্ধে আমি বহুই লিখিয়াছি ও বক্তৃতা করিয়াছি। সেই সকল পাঠ করিলে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

বিজয়া দশমী সম্বন্ধে তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছ তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র দেবীকে উদ্বেষন করিয়া নবমী পূজার দিনে রাবণ বধ করিয়াছিলেন এবং দশমীর দিনে তাহার অল্পচর বানর সেনা ও রাবণের বাকস সেনার সম্মিলন ও কোলাহুলি করা হইয়াছিল। সেই historic ঘটনা আমরা এখনও বিজয়া দশমীর দিন commemorate করিয়া থাকি। কৈলাস যাত্রা ইত্যাদি পৌরাণিক বিবৃতি অনেকপ্রকার আছে।

তোমার মনে অনেকপ্রকার চেষ্টা উদ্ভূত হইতেছে। তাহাতে আমার আদেশ বা অনুমতি দিবার অধিকার নাই জানিবে। ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিলে তিনি

তোমাকে ঠিকপন দেখাইয়া দিযেন। বিশ্বাস চাই। বাহ্যর ভক্তি ও বিশ্বাস নাই তাহার দ্বারা কোন মহৎকাৰ্য্য করা সম্ভবপর নহে। তুমি তপস্বী দ্বারা নিজ মনের মলিনতা দূর করিয়া চিত্তভক্ত হইলে “আমি কিছু করিতে পারি” এই বৃদ্ধি থাকিবে না তখন জীভগবানের আদেশ পাইলে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। নতুবা “অহং” বৃদ্ধি লইয়া যে কাৰ্য্য আরম্ভ করিবে তাহাতে failure নিশ্চয়ই হইবে এবং শাস্তি পাইবেন।

বর্তমানে আত্মমের সমস্ত কুশল এবং আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীৰ্বাদ জানিবে।

ইতি—ভক্তাকাজী
অভেদানন্দ

(৬)

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
Darjeeling, June 23rd 1936.

স্বের—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। চালাকী দ্বারা ধন হইয়া না। বালকের মত সরল না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। তোমার ধৃষ্টতা ও অপরাধ হইয়াছিল। একপ ভবিত্ততে কখনও করিও না। অহুতাপই উহার প্রাকান্তিত জানিবে।

মাহুৰ আপন কর্মকল ভোগ করে। জীজীঠাকুর কি করিবেন? তুমি বিশ্বাসের সহিত ব্যাঙ্কল ক্ষম্যে প্রার্থনা করিতে থাক। সময় হইলে ভোগান্তে অবস্থা পরিবর্তন হইবে, বিশ্বাস চাই।

ধ্যানের সময় জীজীঠাকুরের মূর্তি ধরিয়া থাকিবে। গভীর সমুদ্রাদি, সূর্যালোক, প্রভাত এসব মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। এসব দৃষ্ট তাড়াইয়া দিয়া জীজীঠাকুরের রূপালম্ব প্রার্থনা করিবে। শুধু জ্ঞান, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে ভক্তি বিশ্বাস উড়িয়া যায়। শুধু জ্ঞান চক্কিতে কিছুই লাভ হয় না। জীজীঠাকুর এই সব বই পড়া নিষেধ করিতেন। তাহার নাম জপ করিলে শাস্তি ও আনন্দ পাইবে।

কতদিনে কলিকাতার মাগুয়া ঘটিবে জীজীঠাকুরই জানেন। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আত্মমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীৰ্বাদ জানিবে।

ইতি—ভক্তাকাজী
অভেদানন্দ

আমেরিকায় স্বামী অভ্যেদানন্দ

শ্রীরাধেন্দ্রলাল আচার্য

(৭)

প্রবক্তাস্বরে বলিযাছি যে ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী অভ্যেদানন্দ তখনকার মত বেঙ্গাল প্রচার শেষ করিয়া কিছুদিন বিজ্ঞানলাভের জন্য নিউইয়র্ক চাউয়া ওয়াশিংটনে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য লোকে তখন এমনই ব্যগ্র হইয়াছে যে তাহার তাঁহাকে আলো বিজ্ঞান করিতে দিল না। তাহাধিকতম তুচ্ছ করিবার জন্য বৈঠকখানায়, টুচিংগে এবং সাধারণ সভায় মহারাজকে অনেকগুলি বক্তৃতা করিতে হইল। পরে দেখিযাছি কখনো কখনো বক্তৃতা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানস্বয় লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কথা না করিয়া আলক্ষে এক দণ্ড কাটিলে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। যখন তিনি আমাদের চক্ষে প্রকৃতরূপে পীড়িত, তখনও দেখিযাছি তিনি কিছু না কিছু করিতেছেন। চিকিৎসকগণ নিষেধ করিলেও তাঁহাকে নিরন্তর হইতে দেখি নাই। একদা একজন কর্মযোগীর কথাটিং সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা সেই সঙ্গে ধর্মনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং তাহার সহিত ভারতের সম্বন্ধ ও সামাজিক সমস্যার জ্ঞানপঞ্জীর আলোচনা, এই সকল লইয়াই তাঁহার দিন কটিতে দেখিযাছি।

এইরূপ কর্মযোগী মুখে বলিতে পারেন যে, বিজ্ঞান চাই—বিজ্ঞান করিব—আর এখন কাজ নর—যেহন স্বামী বিবেকানন্দকেও বলিতে শুনা গিয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাকে বা স্বামী অভ্যেদানন্দকে বিজ্ঞান করিতে কেহ দেখে নাই। আমরা যে অবস্থাকে বিজ্ঞান করা বলি তাহার উৎকর্ষ বলিতেন “কুডেমি!”

স্বামী অভ্যেদানন্দ বিজ্ঞান করিবেন বলিয়া ওয়াশিংটনে আসিলেন। চমত জাবিয়া থাকিবেন সেখানে তাঁহার কথা বড় বেশী কেহ জানে না কাজেই বক্তৃতা বা ধর্মব্যাখ্যা করিবার জন্য কেহ পরিত্যক্ত বসিবে না। কুল কুটিলে তাহার সৌরভ ছুইয়া যাহারেরও জামিয়া যায়—কুল নিজে সে ধোজ রাখে না বটে, কিন্তু যাহারা সৌরভে যাতোয়ারা হইয়া উঠে তাঁহারা সেই কানন-কুম্ভটিকে খুঁজিয়া বাহির করে। লোকে মহারাজকেও খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তিনিও অকুণ্ঠিত চিত্তে নানা বক্তৃত্যকে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজের ভাবের হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে এই সময়ে (১৮ই মে) পিপ্পলু চার্চ নামক নির্ভা-ঘরে বহুলোকের সম্মুখে “হিন্দুদের ধর্ম” এই বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নির্ভায় উপস্থিত উপাসকসঙলীর সকলেই তাহা শুনিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া-

ছিলেন। "Institute of Practical Christianity"-তে যে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় তাহাও সমাদৃত হইয়াছিল।

বেদান্তকে মাকিশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ যে শুধু বক্তৃতা ও শ্রীমতাদির অধ্যাপনার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা নহে। মাকিশের চিন্তা-অঙ্গতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যাহারা বহুজন-সমাদৃত ছিলেন, তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ হইয়া নিজ উদ্বেগ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি সে সময়ে বিশেষরূপে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সে চেষ্টায় তিনি যে কতদূর কৃতকাব্য হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার এই কালের ডায়েরিতে প্রকাশিত আছে। 'বিশ্ববাসী' পাঠকগণ ১৩৪৬ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি মাসের ডায়েরি পাঠ করিলে সে পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

মহারাজ জানিতেন যে, নিউইয়র্কের সুশিক্ষিত ও সুসম্মানিত নাগরিকদিগের উপর কতকগুলি উদারজন্য যুটান ধর্মযাজকদিগের বিশেষ প্রভাব বর্তমান আছে। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহায়ত্ব ব্যতিরেকে নিউইয়র্কে বেদান্তের প্রতিষ্ঠার আশা যে দুর্ভাষ। তাহা বুঝিতে পারিয়া মহারাজ এই সকল ধর্মযাজকদিগের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল উন্নতমনা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে ভোষামোদের দ্বারা অস্ব করিবার যে সজ্ঞাবনা ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। তর্কযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করাই ছিল একমাত্র উপায়। মহারাজ সেই উপায় অবলম্বন করিয়া, যে পথে অগ্রসর হইলে অপেক্ষাকৃত কম বাধা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সাধারণ জনগণের উপরও ধর্মযাজকদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাহারা ছিলেন সকলেই গোড়া যুটান্ এবং তাঁহাদিগের ইজিত মাঝেই যে জন-সাধারণ তাঁহার বক্তৃতা-সভার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না ইহাও মহারাজের অবিদিত ছিল না। মহারাজ তাঁহার ডায়েরির একস্থানে বলিয়াছেন—'এইসকল কারণে, বাহ্যতে হুবুছি নাগরিকগণ বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হ'ন সে জন্য আমাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হইত। যুটানের বেশে বেদান্ত সোসাইটিকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে পড়িয়া তুলিবার জন্য আমি বহুজন্মে তাঁহাদিগকে বেদান্তমতাবলম্বী করিয়াছিলাম। (১) স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত-প্রচার-ব্রত আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি পূর্ণ করিলাম যে সেই ব্রতকে কৃতীত্বের সহিত উদ্ভাসিত করিবার জন্য প্রাপ্যপূর্ণ চেষ্টার পথের সন্ধান করিব।' (I was determined to find ways and means for making a success of the Vedanta work in New York which was started by Swami Vivekananda, 'কিন্তু এই

(১) "Therefore I had to work hard to arouse the interest of the good people of the City (New York) and to persuade them to help me in making the Vedanta Society a powerful religious organisation in a Christian country." My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী of জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

কার্য করিবার ক্ষমতা না ছিল কোন সজ্জিত অর্থ, অথবা না ছিল নাগরিকগণ প্রদত্ত কোন এক-
কালীন টাফা। আমার থাকিবার ঘর-তাক, আহার্যাদির ব্যয়, বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা পূরিত
হলের তাক, বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকাধিত বক্তৃতা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয়
প্রকৃতি সমস্তই আমাকে অর্জন করিতে হইত। আমার আবেদন একটি বই দ্বিতীয় পত্রা ছিল
না। আমার বক্তৃতার মধ্যে একটি পেটিকা (Basket) লইয়া কেহ কেহ উপস্থিত জনমণ্ডলীর
মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকে দেখিয়া সেই পাত্রের মধ্যে অর্পণ করিত তাহাই
হুঁচকিয়া আমাকে সর্গপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত
তাৎক্ষণিক ব্যয় সংকুলান হইত না বলিয়া আমি আমার ব্যক্তিগত খরচ-পত্র যথা সম্ভব
কমাইয়াছিলাম এবং আহার্যাদির ক্ষমতা আমার ক্লাসের ছাত্রগণের নিমন্ত্রণের উপরই নির্ভর
করিতাম। ইহা যেন ছিল ভারতে হিন্দুসম্প্রদায়ের ভিক্ষাবৃত্তি। (২)

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত পাঠ করিলে উঠাই যেন হয় যে, স্বামীজি নিউইয়র্ক
পরিভ্রমণ করিয়া লন্ডনে গমন করিবার পূর্বে নিজের চেষ্টায় ও তাহার শিষ্যদ্বিগণের
চেষ্টায় নিউইয়র্কে যে বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা একরূপ অপ্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল এবং স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় যাইয়া সেই প্রতিষ্ঠাকে আরও সুদৃঢ়
করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী অভ্যর্থনায় যখন নিউইয়র্কে আসিলেন তখন তিনি তাহার
সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি বেদান্ত-ক্ষেত্র পাইয়া তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন মাত্র।
এই সম্পর্কে স্বামী অভ্যর্থনানুন্দের ভাষ্যের হইতে যে আশঙ্কিত উদ্ধৃত করিলাম তাহা পাঠ
করিলে দেখা যাইবে যে, স্বামী অভ্যর্থনাকেই নিউইয়র্কে বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া
তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইয়াছিল। তৎপূর্বে কতক লোকে স্বামী বিবেকানন্দের
মুখ হইতে অপূর্ণরূপে বেদান্তের বাণী শুনিয়াছিল এবং কেহ কেহ বা তাহা শুনিয়া
বেদান্তের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইতেই একরূপ অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল
যে, তখনই থাকিবে সম্ভাবিত বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন আমরা তাহাই বলি
না কেন কিন্তু স্বামীজি স্বয়ং জানিতেন যে বেদান্তের প্রতি নিউইয়র্কের লোকের আকর্ষিত
তান বা স্তম্ভ তাহার সময়ে আসে নাই! [He felt that the interest he
had awakened was not what he wanted; to his mind it was too super-
ficial. He desired earnest-minded followers whom he could teach freely
while living independently in a place of his own (in N.Y.)—The Life of the
Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol. II, page 356] তাহা হইতে যত্নবশত
এই দৃষ্ট এবং যত্ন প্রচেষ্টা যে অল্প জিনিসই কি পরিমাণে সাক্ষ্যবিত্ত হইয়াছিল,
স্বামী বিবেকানন্দের মুখের কথাতেই তাহার পরিচয় বর্তমান। তিনি দ্বিতীয়বার নিউইয়র্কে

স্বামিরা (১৮৯২) পুনর্জিত চিত্তে বহায়াজকে বাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার পূর্বে তাঁহার চরিত্রাণ্যায়কগণ বাহা বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) After closing his (Vivekananda's) public lectures in New York in the latter part of February 1896, the Swami consolidated his American work by organising the Vedanta movement into a definite Society and by issuing his teaching in book form. Thus came into existence the Vedanta Society of New York of which he was the founder. (৩)

(খ) Before leaving New York he made Mr. Francis H. Leggett, one of the wealthy and influential residents of the City, the President of the Vedanta Society. The other offices were occupied by the Swami's initiated disciples. (৪)

(গ) The untiring labours of the Swami Abhedananda following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York. (৫)

(ঘ) The Swami (Abhedananda) proved himself not only an able and efficient teacher, but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising powers etc ... (৬)

(ঙ) Under his able control and management, the work of organisation was fully accomplished and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church. Every thing seemed to point to an awakening on the part of the public to the fact that the Vedanta was a power to be reckoned with in the United States. (৭)

এখন দেখা যাউক “১৮৯২ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার নিউইয়র্ক সহরে গিয়া বেলাভ-মোনাইটী-তরুণে স্বামী অভেদানন্দের সহিত কয়েক মাস বাস” করিবার কালে কি বলিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের জ্ঞানবর জীবন-চরিত্র “কালী তপস্বী” নামক গ্রন্থে হেথিতে পাই স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্জিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—
Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond. I am

(৮) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1913) Vol. II, page 425.

(৯) ই vol. II. page 430.

(১০) ই vol. III. page 349.

(১১) ই vol. IV (1918)—page 333.

(১২) ই vol. IV (1918)—page 335.

glad that you have established a permanent headquarters. This is the first time I have found our home in New York. (৮)

এই উক্তির সহস্র অর্থ এইরূপই মনে করি যে বামীজি তাঁহার প্রিয় ভক্ত-স্বাক্ষর অনুসৃত্তি স্বপ্নে পূর্ণকৃত হইয়া স্বভাব-স্বলভ উদ্যোগে সহিত বলিষ্ঠাভিগমন—‘তাই, তিন বছরের চেষ্টায় আমি যাহা করিতে পারি নাই, তুমি তাহাই পারিবাৎ হেথিবা অভ্যন্তর আত্মসমিত হইলাম।’ এইরূপ উক্তি বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেই তিনিবার আশা করা যায় অন্তের নিকটে নহে !

এই স্থানে “কালী-তপস্বী” গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ই পুস্তক “অনেক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক লিখিত একখানি “অপ্রামাণিক” পুস্তক ! গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই যে উহা অপ্রামাণিক হইয়া যায় না তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

বহিঃস্থ তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—“একপকার প্রচলিত অটীক পুরাণ বেদবাস প্রস্তুত নহে। তাঁহার লিখিত-প্রসিদ্ধ পুরাণ-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে তাহা কাহার প্রস্তুত, কবে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই।” (কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ পবিচ্ছেদ, প্রথম পত্র)।

ই গ্রন্থের অন্তর আছে “প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রস্তুত ভারত সংগ্রহ”—উদ্ভাটন সম্বন্ধে আছে—

আবার অন্তর—“অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা তাহা আজ পর্যন্ত কেহ জানে না।”

রোম সম্রাট ভাস্টিনিয়নের আদেশে সংলিখিত বৌদ্ধীয় ধর্ম-সংগ্রহ যে কাগজেরা সংলিখিত হইয়াছিল তাহা এখনও অজ্ঞাতই আছে।

যে গ্রন্থ এক সময়ে বাঙ্গালার নীলকৃষ্ণের পাদপীঠে নড়াইয়া বিরাট ছিল এবং তুং এদেশে নহে বিলাতের পার্লামেন্ট স্তরে বিশেষ চকলতা স্থিতি করিয়াছিল সেই ‘নীলকর্ণ’ এখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

ঐতিহাসিক ব্রাহ্ম উইল, ইংল্যান্ড, গোল্ডসমিথ প্রকৃতি যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা অংশ রচনা করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের নাম—তারিখ, বাঙ্গালা। ইহার লেখক কে তাহা জানা যায় না।

নবাব আলিবর্দী হইতে নবাব মক্কাফোলাব কাল পর্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক বিবরণ যে পারস্যি গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের পুস্তক !

(৮) কালী-তপস্বী (১২২৬)—স্বাক্ষরী শাস্ত্র চৈত্র কর্তৃক ইতিহাসিক বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

• স্ববীজনাথের তাহসিংহের পরাবলী বখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাহাতে লেখকের নাম ছিল না।

পরবর্ত্তের কতকগুলি প্রাথমিক রচনার ভীতাব নাম নাই। ভীতাব “নারীর মূল্য” নামক যে সম্বন্ধ সমগ্র বঙ্গদেশে ভূমূল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহা “অনিলা দেবীর” রচনা বলিয়া প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ সালের ‘হিতবাদী’ পত্রিকায কয়েকটা কবিতা প্রকাশিত হয়। নাম ছিল “কচিবিকার”। কবিতাগুলির লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ার হিতবাদী-সম্পাদক স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদ মগাশয়কে কারাবরণ করিতে হয়। লেখকের নাম ছিল না বলিয়া যে “কচিবিকারে” কাঁক কিছু কম ছিল তাহা নহে।

অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক লিখিত প্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির আর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় ডে এম্‌সেন গুপ্ত মগাশয়ের লিখিত কুমিকাসং কংগ্রেসের যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কৃত্রাপিও লেখকের নাম নাই। কয়েক মাস পূর্বে British Empire Publicity Company কর্তৃক প্রকাশিত ‘Talking Points on India’ নামক সম্বন্ধ British Ministry of Information কর্তৃক প্রচারিত হয়। লেখকের নাম ছিল না বলিয়া ময়ূতবাক্যের পত্রিকায় (৪ঠা জুলাই ১৯৪১) লিখিত হইয়াছিল—“The question may now be asked about the authorship of this delectable document. Is it the product of one learned auother or of a hand of experts on Indian affairs? Have the Simla authorities any knowledge in this regard?”

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাউবে যে, গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই তাহা অপ্রামাণিক হয় না। “কালীতপস্বী” গ্রন্থ স্বামী অভেকানন্দ মহারাজের কর্তৃত্বি উপলক্ষে রচিত হয় এবং পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্বে মহারাজ স্বয়ং পাণ্ডুলিপি দেখিয়া থাকিবেন—এইতল আশাদের বিবাস।

“কালীতপস্বী” যদিও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কিন্তু উহাই স্বামী অভেকানন্দ মহারাজের প্রথম প্রামাণিক জীবন চরিত। ভীতাবই ২১ হইতে ভীতাবই জীবনকালে (১৯২৬) উহা প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময় খ্রীস্টাব্দ-সভানবিসের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন। তখন হইতে একাল পর্যন্ত এই পুস্তকের কোন বিকল্প সমালোচনা দেখা যায় নাই। সুতরাং “কালীতপস্বীতে” যে সকল বিবরণ আছে সেগুলি সমস্তই প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। কাহারও সুখের কথাই এই গ্রন্থ “অপ্রামাণিক” হইবার সম্ভাবনা নাই।

• স্বামী অভেকানন্দের ১৮৯৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের তারিখে দেখিতে পাই—
“বিতার লেখকের কৃষ্ণে আমি একটি বহোলা ঠিক করিয়া। বহোলা সহিতই স্মৃতি ব্যাঘাতে হৃদয় ও অটল হয় সেই উদ্দেশ্যে বহোলা স্মৃতিকে সংগঠিত করিবার

("organising"—"reorganising" নহে!) উপায় সবচেয়ে আলোচনা করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। মি: গুড ইয়ার, মি: টমসন, কুক্লিনের মি: হিগিন্স এবং মিনেন্স কুলটন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমার ক্রান্তির ছাত্র এবং সাধারণ সভায় প্রথম আমার বক্তৃতাগুলি নিয়মিত ভাবে শুনিতে। তাঁহারা আমার অধ্যাপনার ক্রান্তির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং বেদান্তসমিতি গঠন ("to build up") করিতে আমার সভায় হইবার উচ্চা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম মি: লেগেট আমার প্রতি বিশেষ কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা যখন বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি যখন আমার কতকগুলি বক্তৃতা শুনিলেন তখন ক্রমেই আমার দিকে বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।...বেদান্ত সমিতি "organised" হইলে পর তাঁহাকেই প্রথম সভাপতি করিতে হইবে, আমার মনে মনে এই ইচ্ছা থাকায়, যে পথে গেলে তাহা করিতে পারি আমি সেই পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম।" (১)

জার্মেরিতে ঘেঁষি যে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে অপরাহ্ন ৪টার সময় বেদান্ত সমিতির সভাপতি মি: লেগেটের লাইব্রেরীতে সম্ভবত হইয়া সমিতি সংগঠন সবচেয়ে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার একমাস পরে মহারাজ নিউইয়র্কের কাছা বন্ধ করিয়া বিজ্ঞানমন্ডলের অন্ত গুয়াশিটনে যাত্রা করেন। গুয়াশিটন নগর মুক্তরাঙ্গের রাজধানী। রাজধানীতে আসিয়া যে, তিনি আদৌ বিজ্ঞানমন্ডল করিতে পারেন নাই সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

নিউইয়র্ক ভ্রমণ করিয়া গুয়াশিটনে আসিবার প্রাকালে মহারাজ তাঁহার জার্মেরিতে যাত্রা লিখিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যাহ্নবাস নিরে প্রদত্ত হইল। কিভাবে নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার উক্তিত ইচ্ছাতেও পাওয়া যাউবে। মহারাজ লিখিয়াছেন—"এখানে আমার বলিতে হয় যে অক্টোবর ১৮৯৭ হইতে মে ১৮৯৮ পর্যন্ত আমার বক্তৃতা দিবস "Season" সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সমুদয় প্রাণারোহণ এই সময়ে করা হইয়াছে। (I conducted the various pioneering works of the Vedanta Society of New York)। এই সময়ে আমি নানান্যানে দাতব্যবৃত্তি বক্তৃতা দি করিয়াছি এবং রাজস্বোপ ও বেদান্ত বর্ণনের ক্রান্তে অধ্যাপনাও এই সময়েই করিতে হইয়াছে। এই সময়ে আমি অনেক সমান্ত মতবিশ্বাসীদের সহিত পরিচিত হইয়া নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটীকে আন্তর্নির্ভরযোগ্য বৃদ্ধি জীবিত উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলাম "and laid the foundation of the Vedanta Society in New York on solid self-supporting basis." (২)

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভাপতি করোনার গারকোবাংগের উপস্থিতিতে মহারাজকে

(১) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

(২) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী, আশ্বিন ১৩৪৮।

যে বিহার অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার কথা নানা স্থানে প্রসঙ্গতঃ বলিতে হইয়াছে। তাহাতেও দেখিয়াছি সমিতির সদস্যগণ বলিয়াছেন যে কাহারও সাহায্য না লইয়া আপন কাম্বানিষ্ঠা, ধৈর্য্য, সাহস ও একাগ্রতা প্রকৃতির বলে তিনিই একে একে শিলাবিন্যাস করিয়া বেদান্ত সমিতির সুমহান্ মন্দিরটী রচনা করিয়াছিলেন। সদস্যদিগের উক্তিটী ছিল এইরূপ :—“True to your Sannyasin spirit...asking aid of no one ...You began to build, stone by stone the solid structure of the Vedanta Society as it stands to-day”। (১০) মাকিনে বেদান্ত-প্রচারের প্রথম কয়েক বৎসর মহারাজকে যে ঘরের এবং পরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নানা বাধা বিয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা প্রবন্ধান্তরে বলা চইয়াছে; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দের কৃতিত্ব ও শক্তির মহিমা প্রথম চট্টোপাধ্যায় স্বামী অভেদানন্দের পক্ষে আলোকপাত করা বর্ণন করিয়াছিল ইহা। সঙ্গবাদীসম্মত সত্য। কীৰ্ত্তিমান্ পূৰ্ণগামিগের কীৰ্ত্তির সাহায্য এইরূপেই চিরদিন পুরস্কর্ত্তীদিগের সঙ্গায় হয়। কিন্তু শুধু সেই আলোকে পথ দেখিয়া চলিলে শ্রুতানের বেশে শ্রুতশ্রাবণলব্ধীদিগের মধ্যে বেদান্তের বাণীকে অমরত্ব দান করা স্বামী অভেদানন্দের পক্ষে বা যে-কোনও হিন্দুপ্রচারকের পক্ষেই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় যে এষ্ট দিকে ফলবর্ত্তী হয় নাট এবং একটি “Superficial interest” মাত্রই আগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, স্বামীজির জীবনচরিত্র হইতে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। স্বামী অভেদানন্দেবও নিজের চিত্তাকর্ষক বাক্পটুতা, ভিল, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ভিল, পাক্ষাতঃ বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্য বেদান্তের সম্মিলন ঘটাইবার সামর্থ্য তাহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শুধু পূৰ্ণগামীর কীৰ্ত্তিসাহায্য ও নিজের বিভাবুদ্ধি প্রকৃতি মাত্রকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেও স্বামী অভেদানন্দ সর্ল্যাংশে কৃতকাব্য হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! সেই জন্তই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাকিনীদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিবার। নিজেকে প্রচারকের ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে মহারাজ কখনই অন্তরঙ্গের স্বাভাবিক অধিকার ও স্তুতিলাভ করিতে পারিতেন না। তাহা না পারিলেই তাঁহার প্রচার-ত্রুত সাক্ষ্যের সহিত উদ্ভাপিত হইতে পারিত না। *

মহারাজ প্রথমেই ইহা জনস্বয়ং করিয়া মাকিনীদের অন্তরঙ্গ হইবার জন্ত নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রাথমিক কাম্বকৌশল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বেশে বক্তৃতাকে উপস্থিত হইয়া হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম্ম এবং বেদান্তের উপর সুস্বত্বস্বলক এবং মনোহর একটি অভিতাক্ষণ প্রদান করিলে শ্রোতায় জনগণে বক্তার উপর প্রত্যা আগ্রহ হইতে পারে এবং বক্তার প্রদাত শাস্ত্রজ্ঞান বর্ণনে তাহারের দ্বারা বিশ্বাস ও উপর হইতে পারে

কিন্তু ভাষণের মূলতত্ত্বগুলিকে তাকারা যে জীবন-বেশের মত গ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভব হয় না। পরের মূখে যুব ভালো কিছু শুনিলে আমরা স্বতঃই বলিয়া উঠি “বাঃ বেশ”— কিন্তু নিজের লোকের মূখে অনুরূপ কিছু শুনিলে শুধু “বাঃ বেশ” বলিয়াই আমরা কান্ড চই না—তাকার উদ্ভূত সিদ্ধির সহায় হইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তখন চটতেই বক্তার শাকলা লাতের মাংসভক্ষণ উদ্ভিত হইয়া থাকে !

পাশ্চাত্য জগতে ক্রাব্ জীবনের মূল্য ও শক্তি বিশাল। সে দেশের ক্রামেই দেশের চিন্তা ও কাব্য জীবন গঠন এবং নিয়মিত করে। খেলা-ধুলা, আমোদ-আজাদ্যের ভিতর দিয়া এই মহাব্যাপার সংঘটিত হয়। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আত্মীয়তায় দাঁড়ায়। চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সে দেশের ক্রাব্। সে দেশের অন্তরঙ্গপণে পরিচিত আমাদের দেশের ক্রাবগুলি প্রায়ই এক-একটি “আল্ফা” মাত্র, যেখানে কাল অনায়াসে নিহত হয় এবং মানুষের পক্ষে মন্তস্ত্র হারাইতে বেশী দিন লাগে না! সে দেশের ক্রাব্ সাধারণতঃ ভোজের ভিতর দিয়াই দেশের ভাষা-বিদ্যাত্মিককে সজ্ঞান করে, জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সে দেশের জয় পরাজয়, বিপ্লব ও শাস্তির বীজ ক্রাবের সীমা মধ্যেই উপ্ত হইতে দেখা যায়। মহারাজকেও তাই এক ক্রাবের বৈঠক হইতে অল্প ক্রাবের বৈঠকে—এক টুডির বৈঠক হইতে অল্প টুডির বৈঠকে গল্পকলে বেলাজের কথা, জারজের কথা, ভারতের দাম-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা শুনাটতে চইয়াছে এবং ক্রাবের সমস্তদিগের সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিবার জন্য তাগাদিসের স্তব চুপের ভাঙ্গি হইতে চইয়াছে। সে দেশ জড়-ভরতের দেশ নহে—কম্বী পুরুষের দেশ। তাগাদিসের খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সকলের চিত্তেরই তাই প্রাণ-শক্তি-র উদ্ভাবনা আছে। মহারাজকেও সেট সকল ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহ দিতে চইত। দামপ্রচারক নিকীবা সম্রাসী মাত্র চইয়া শুধু বাক্যকটা বিকীর্ণ করিয়া বসিয়া থাকিলে সে দেশের জনগণের মনের মধ্যে স্থান পাটবার সম্ভাবনা ছিল না এ সত্য তিনি বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা •

[পূর্বসংস্কৃতি]

স্বামী শঙ্করানন্দ

আমরা যাহাকে বেশ বলিয়া জানি তাহা এবং তাহার সত্য ঠিক এক নহে। এই অনন্ত সত্যকে আমরা বর্ণনা করিতে পারি না। তাহা হইলে এই বিশেষ সত্যের নির্দেশক লক্ষণ কি, এই সত্যকে শুধু ইচ্ছাই বলা যায় যে, এই সত্য আছে বা 'অস্তি'-রূপ। আমাদের সকল ইঞ্জিয়ক প্রত্যক্ষ এবং মানস-অভ্যুত্থিত অভ্যুত্থানে এমনই একটি অভূতব ওতঃপ্রোতভাবে বিকল্পিত যে, বাহ্যতে এক সত্যের অস্তিত্ব অভূত হইতে এবং সে-সত্য বাহিরের দৃষ্ট পদার্থের সহিত অবিকল্পভাবে জড়িত। "আমি আছি" এই যে আমাদের অস্তিত্ববোধ তাহা হইতে সে-সত্যকে পৃথক করিতেও পারা যায় না। আর এই অস্তিত্ববোধ সর্বত্র এক ও অবিকল্প। বিশ্বের এই অদ্বিতীয় সত্যকে বেদান্ত 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। 'ব্রহ্ম'-শব্দে মহান বা সর্বব্যাপী সত্য বুঝাইয়া থাকে।

যাহারা জানবান্ তাহারা এই শাস্ত্র সত্য—বাহ্য সর্বত্র অভূত হইয়া আছে ও তাহার কোনও পরিবর্তন হয় না এবং পরিবর্তনশীল সত্য—বাহ্যের অবিরত পরিবর্তন ঘটিতেছে ও নাম রূপ বা গুণ আছে এই উভয়কে এক করিয়া ফেলেন না। এটি উভয়ের যে পার্থক্য আছে তাহা তাহারা জানেন। তাহারা জানেন যে, এই সকল নাম-রূপাদি নিম্নত পতিশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। জানীরা এই পরিবর্তনশীল সত্য হইতে অপরিবর্তনশীল বা সর্বত্র একত্ব সত্যের পার্থক্য ভালভাবেই জানেন। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি এই ভেদ বুঝিতে না পারিয়া নিত্যকে অনিত্য ও অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা সেই হৃদয়তরু বুঝিতে পারে না এবং সেই সত্যের অবিনশ্বরত্বও তাহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ক্রমবিকাশের নিয়মে বাহ্য পরিচালিত ও পরিবর্তনশীল এবং সেই নিয়মের বহির্ভূত বাহ্য অপরিবর্তনশীল এই উভয়ের পার্থক্য তাহারা (অজ্ঞানী) অভূতব করিতে পারে না। তাহাদের মন ঐচ্ছিক জ্ঞানের ক্ষমিতেই বিচরণ করে এবং সেজন্য ইঞ্জিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি হইতে জাত অভ্যুত্থিত বাহিরেও তাহারা গমন করিতে পারে না।

অবিশেষকীর্তনের মন এই ইঞ্জিয়গ্রাহ্য অগতের মধ্যেই বিচরণ করে। অগতের বাস্তব সত্য যে কি তাহা তাহারা জানিতে পারে না, কেন-না তাহা ইঞ্জিয়গ্রাহ্য অগতের বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই আদিত্যিক সত্য হইতে আর একটা পৃথক সত্য আছে—বাহ্য অজ্ঞ নাই, বুদ্ধা নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধি নাই, হৃদয়

আমরা যদি বহিঃপ্রকৃতি বা বাহ্যিকের পদার্থনিচক্ষে বিশ্লেষণ করি তাহা হইবে, তবে দেখিব, যে সকল পদার্থের রূপ আছে তাহারা বেশ বাহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঘেণের কোনও রূপ নাই। সুতরাং পদার্থের রূপটিরও বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইলে ইহা কোথা হইতে আসিল—ইহাও কেহ বলিতে পারে না। এই সকল রূপের কারণই বা কি—ইহার উত্তরও আমরা জানি না। পুস্তকের আকারটি আমরা দেখিতে পাই কিন্তু এই আকারের কারণ কি—তাহা কি কেহ বলিতে পারে? না, পারে না। পদার্থবেশন করিলে ঘেণা বায়, ইহার নৈশা, শব্দ ও উচ্চতা আছে এবং তাহা এক প্রকার বস্তুও বটে। কিন্তু এই গুলিকে পরস্পর পৃথক করিয়া দেখিলে ঘেণা বায়—রূপটি থাকে না। এই সকল গুণ বিভিন্ন ভাবে বর্তমান থাকে সত্তা, কিন্তু পুস্তকের যে রূপ তাহা পুস্তক ভিন্ন আর অন্য কিছুতেই নাই বা থাকে না। যখন তাহা নষ্ট হইয়া যাউবে তখন অবিকল ইহার মত দ্বিতীয় রূপটি আর হইবে না। তাহাতে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবে তাহা যত সামান্যই হউক।

প্রত্যেক বস্তুকেই দেখিলে ঘেণা বায়, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটা রূপ আছে। মনে চর বেন তাহাদের সমস্তগুলি এক রকমের—একটি অপবর্তীর মতন, কিন্তু আসলে তাহা সত্তা নহে। একটা আর একটা হইতে বা প্রত্যেকটা হইতেই বিভিন্ন। এট পার্থক্য এতটাই ক্ষুদ্র যে, তাহা অনুমান করাও অসম্ভব কঠিন। একটা পিনের (pin) কথাটি যদি আমরা যদি তবে দেখিব, প্রত্যেক পিনই অপব পিনের সমান বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আসলে তাহা সমান নহে। একটা পিনের অগ্রভাগে আশীলক্ষ কোটি পরমাণু, বায়ুক ও ত্রসরেণু আছে। আবার এই সকল বায়ুক ও ত্রসরেণুর মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা একটা পরমাণুর আয়তনের সমান। আমরা যদি সেক্ষেত্রে এক হাজার করিয়া গণনা করি তবে ২৫৩,০০০ বৎসরে ঐ একটা পিনের উপরিবিত্ত পরমাণুগুলিকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি। দেখানে আবার কোটা কোটা পরমাণু লইয়া কথা দেখানে একদম দুই একটা পরমাণুর কম বেশী দ্বা না পড়িলেও পার্থক্য কিন্তু ঠিক থাকিবে। অপরদিকে এই পিনের অগ্রভাগে পরমাণুগুলি আমাদের মনে অনেকের ধারণা আনয়ন করিতেছে। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায়—বিশ্ব জগৎ যে কত বড় এবং তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। “সকল দিক দিয়াই তাহা অসীম। অসীম শব্দে কণ্ঠহারী। এই সকল (বিশ্বজগৎ) রূপও কণ্ঠহারী। তাহাদের অস্তিত্ব বস্তুর ভাব অসীম। তাহারা বস্তুত্ব থাকে ততক্ষণই তাহাদের অস্তিত্ব। তাহারা সেই অসীম সত্তা হইতে অস্তিত্ব আচ্ছন্ন করিয়াই কীৰ্তিত থাকে যাত্র। সেই অনন্ত সত্তা এই সকল রূপ, পরমাণু, বায়ুক, ও ত্রসরেণু প্রকৃতির ভিত্তি বা আভ্যন্তর। শ্রীকৃষ্ণ একজন অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—“এই সর্ববাস্তবী, সর্বত্র অস্থিত সত্তাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় বন্ধনকে হনন করিতে হইবে তাহা দেখা যোকে যুদ্ধান ও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া যখন ক্রোধের অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং শোক ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কর্তব্য ও অকর্তব্য

নির্ধারণ করিতে না পারিয়া কিছু চিত্তে ভাবমানকে যখন সে সবছে প্রের করিয়াছিলেন, তখনই তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐক্যবান জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে অর্জুন, কেন তুমি পোকে আশ্বত্থা হইয়াছ? কেন তুমি হুং ও অজ্ঞানোচনা করিতেছ? এই সম্প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সকলেই তোমার আত্মীয়স্বজন ও স্বভাবানুগুণের যে প্রকৃত আত্মা, তাহা তো কখন বিনষ্ট হইবার নহে? যাহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না—অপরিবর্তনশীল, তাহার বিনাশ কি করিয়া সম্ভব? যাহার রূপ বা আকার নাই তাহাকে তুমি কি করিয়া বিনাশ করিবে? তুমি কি অসীম আকাশকে বিনাশ করিতে পার?—কখনই না। কিন্তু তা বলিয়া সত্য বা প্রকৃত অনন্ত সত্তা এই আকাশ নয়। অনন্ত সত্তাকে বাহিরের বা মানস আকাশ কিছুই বলিতে পার না। কিন্তু এই বাহ্যিক আকাশের সত্তা সেই অনন্ত সত্তার সহিত এক। আকাশের যিনি কারণ এবং আকাশেরও আবার অতীত যিনি তিনিই সেই অনন্ত সত্তা। সেই অনন্ত সত্তা সাত্ত্ব পরিসীম রূপের ভিতর দিয়াই বিভিন্ন পরীবে নিজেকে প্রকাশ করেন। সে সত্তা সমস্ত শক্তি বা নিম্নলিখিত গতির অন্তর্গত। সত্তা হইতে আলাদা করিয়া এই রূপসমূহের চিন্তা করা অসম্ভব, শুভরা এমন একটা পতির কথা যদি আমরা চিন্তা করি যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা আমরা পারি না। কিবা এমন একটা পদার্থের কথা যদি আমরা চিন্তা করিতে পারি যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাও পারি না। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অতীত যাহা আমাদের মনে উঠে তাহাদের প্রত্যেকটিরই সত্তা আছে এবং আমরাই সেই সত্তা যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই এবং যাহার দ্বিতীয় নাই, সপ্তম্য এক ও অদ্বিতীয়। হে অর্জুন, তুমি হুং, হুং, কারণ এই জীবিত পরীবে ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছ যে, তুমি, বহু, তুমি অসীম, জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি, শুভ-হুং, অনন্ত-নিরানন্দের মধীন। আমাদের হুং রূপ হইতেছে এই পরীম, হুং রূপ হইতেছে মানস পরীম এবং কারণ রূপ হইতেছে সেই শক্তি যাহা চিন্তাশক্তি এবং সর্বপ্রকার শক্তির উৎস। এই শক্তি সেই অনন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। হে অর্জুন, তুমিই সেই অদ্বিতীয় অনন্ত সত্তা। এই সকল ক্রমবিকাশের ক্ষরের ভিতর দিয়া এবং ভগবতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তুমি নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছ যাত্র। এই সকল বিভিন্ন সত্তার সমষ্টি তিনি এক এবং সেই সত্তা হইতে এই নিম্নলিখিত শক্তি ও গতি এবং বিশ্বের সকল রূপ আবির্ভূত হইয়াছে। এই সত্তা সমস্ত প্রাণীর ভিতর দিয়া—সমস্ত বৃক্ষ-লতাাদি ও আত্মসত্ত্ব পদার্থ ক্রমবিকাশের সকল ক্ষরে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।”

বাস্তবিক এই একই সত্তা আমাদের বিভিন্ন পরীবে ভিতর নিজেকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যেন সেই অনন্ত সত্তার সত্ত্বের তরফদালা। আমরা যদি এই কথা একবার জানিতে পারি তাহা হইলে আর পোকাও হইবার

কোনও কারণ থাকিতে পারে কি? কখনই না। হুশ, বিশ বা পচিশ হাজার টাকা নষ্ট বা ক্ষতি হইয়া গেলেও তখন তাহাতে আমাদের কোন ক্ষুণ্ণ হইবে না। এসময় সম্পূর্ণ শান্তি যাত্র। আমরা শান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ভাবিতেছি—আমাদের ইহা আছে, উহা আছে এবং এই স্বামীত্ব বোধ হইতেই—এই সকল পদার্থ হারাইবার ভয়েই আমরা সর্বদা বিব্রত হইয়া রহিয়াছি। বাস্তবিক কিন্তু আমরা কি হারাতে পারি? আমরা সর্বব্যাণী—সর্বতো। ‘মহুত্বাত সবাস্বত্বপা’ লাভ-লোকসান বা হারাইবার ভয় আমাদের কি করিবা হইতে পারে? যেখানে এক বাতীত ছুট নাই সেখানে কি হারাইবে? কে কাহাকে হারাউবে? হারাইবার ভয় কখন আসে? যখনই ছুট বা বহর কথা উঠে তখনই হারাইবার ভয় উপস্থিত হয়। আমরা যে একটি এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিহা আছে। শ্রান্তিবশতঃ নিজে কে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী বলিয়া ভাবিতেছি মাত্র। বিশেষ এমন কি পদার্থ আছে যাচা আমাদেরকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারে? শরীরের বাধাতেই আমরা নিজেকে বাধিত মনে করিতেছি। প্রকৃত আবার ব্যথা কোথায়? সুতরাং কেন আমরা সামান্য সুখে বা আনন্দে নিজেদের সুখী বা আনন্দিত মনে করিতেছি? লাভ বা ক্ষতি প্রকৃত আত্মাতে নাই। আত্মাতে তাহারা কোনও বিকার বা কোনও পরিবর্তন আনিতে পারে না। আত্মা হইতে আবার কিছু বিয়োগ বা তাহাতে কিছু আমরা যোগও করিতে পারি না। সুতরাং এই ভাব ক্ষমতে দৃঢ় পোষণ করিয়া যদি সংসারে আমরা প্রবেশ করিতে পারি তাহা হইলে দেখিব—আমরা চির শান্তির অধিকারী হইয়াছি। আমাদের সম্মুখে যে কাজই উপস্থিত হউক না কেন সে কাজই আমরা করিতে পারিব,—কেবল সর্বদা মনে রাখিতে হইবে সেই কাজের ফলে আমাদের আত্মার কোন লাভ বা লোকসান হইবে না। আমাদের যদি কিছু করিবার থাকে কোনও ফলের আশা না রাখিয়া প্রাণপণে তাহা করা উচিত। সকলতার বা বিফলতার কথা চিন্তা করিতে নাই। আর ইহাই কৰ্মযোগ। কৰ্মজের সর্বপ্রকার উন্নত ও পবিত্র কাহাসমূহই এই প্রকার স্বার্থলেশহীন কৰ্মের দ্বারাই মহীয়ান হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে কোনও প্রকার কাকি দিবার চেষ্টা না করিয়া তাহা সম্পাদন করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে আমাদের আত্মার কোনও লাভ বা লোকসান একেবারেই নাই।

গুপ্তবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে সৰ্ব্বজনকে তাই বলিতেছেন—“তুমি প্রকৃত সম্বন্ধে নাশ করিতে বা পরিবর্তন করিতে কখনই পার না। ইহাতে কিছু যোগ বা বিয়োগ করিতেও তুমি পার না। সুতরাং তুমি বুদ্ধ করিতে আনিয়াছ। একটী বিরাট বাহিনীর তুমি সেনানায়ক। আর এসময় তোমার মনে উদয় হইল যে, তুমি এখানে লোক কর করিতে আনিয়াছ। আনিবে, ইহা তোমার সম্মুখে কৰ্মক্ষেত্র মাত্র। কলসাতের আশা পরিভ্রাণ করিবা তুমি কৰ্ত্তব্য করিতেছ তাহিবা তুমি প্রস্তুত হও এবং বুদ্ধ কর। ক্ষুদ্র মত কাজ করিও না বা কাপুরুষের

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিও না। হে অর্জুন, সমরায়নরূপ কথ্যকেন্দ্রে তোমার কথ্য সঙ্গত্বিত হইয়াছে। তুমি কথ্য করিয়া যাও। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি কিছুই নাপ বা লাভ করিতে পার না।

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা দেখি, অর্জুন যদি যুদ্ধকেন্দ্রে না আসিতেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ একদা উপদেশ কখনও তাঁহাকে দিতেন না। বিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন মনে করিয়াই অর্জুন যুদ্ধকেন্দ্রে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বিপক্ষ দলের সৈন্য বা শক্তির উৎকর্ষতা লক্ষ্যে ওয় পাইয়া কাপুরুষের ভাৱ পলায়নের পথ দেখিতেছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে পূর্বে উত্তেজিত করেন নাই। অর্জুন নিজেই সাক্ষিরা ওজিহা যুদ্ধে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শুধু পলায়ন ক্রিয়া হইতে অর্জুনকে বিবর্ত ও স্বপক্ষে নিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অর্জুনের এই যে উদ্দেশ্য—যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সবিদ্যা পণ্ডিতের ইচ্ছা, মোহ বা দুর্জলতা, উহা তাঁহার জ্ঞান বীজেরও প্রকৃত জানী ব্যক্তির উপযুক্ত হইতেছিল না। জানী ব্যক্তি সেই কথ্যই করেন যাহা তিনি কষ্টবাবোধে পরিচালিত হইয়া করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সবে সবে তাঁহার এই জানণ্ড থাকে যে, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য এবং অপরিবর্তনশীল—সকল কথ্য ও কষ্টবোধ তিনি অতীত। কিছু লাভ করিবার বা হারাটবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা নাই। হুঃখে কাতর বা শোকে তিনি দুঃখান হন না। সুখ ও দুঃখ তাঁহার কোনও পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। তবে যতদিন তিনি পৃথিবীতে থাকিবেন, ততদিন তো পৃথিবীর নিয়ম পালন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে? আস্তা ও মন তাঁহার তখন সত্য উন্নত কৃষিতে অবস্থান করিয়া নিঃস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও যখন যে অবস্থায় বা ভাবে পড়েন তখন সেই অবস্থাপ্রযায়ী শরীর ও ইঞ্জিয়সমূহ দ্বারা জনাসক্তভাবে তিনি কাধ্য করিয়া যান। তিনি জানেন—তাঁহার শরীর কেবল যন্ত্র মাত্র এবং এই যন্ত্রের ভিতর দিয়াই সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আপনার নিখিল শক্তি ও পতিসমূহের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এই বেকল্পী যন্ত্রগুলি পরিবর্তিত হইবেই। এই পরিবর্তন বোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহারও নাই।

এই যুদ্ধকেন্দ্রের সচিত্র সংসার-সমরায়নের তুলনা হইতে পারে। আমরা এখানে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি। দেশ ও কালের—ঐতি ও উচ্চাধি প্রকৃতি-বিপদাঘের সূচিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া আমাদেরকে বাচিতে হইতেছে। দেশ ও কাল—ঐতি, শ্রীম ও বর্ষা আমাদেরকে নিষেধন করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং অবিরত তাহাদের সূচিত আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। এই সংঘর্ষ একটাইবার উপায় নাই। যাহারা এই সংগ্রামে বীরের ভাৱ সম্বলিত হন তাঁহারাও অতী হইতে মুক্ত। অস্ত্রা বাহারা ভীকর ভাৱ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে তাহারাও প্রকৃতি কর্তৃক পরাজিত ও অতিকৃত হইয়া পড়ে। এই সংসার-সংগ্রামে অবস্থা পরিবর্তনের—অন্য-পরাজয়ের উপরই

সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। বাহ্যিক জগতের এই নিখিল বাধা-
বিশক্তিরূপ শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদির তালে তালে চলিতে অকস্ম তাহারাই বিলুপ্ত হইয়া বাইতেছে
এবং ধরতীপৃষ্ঠে প্রোথিত কদলরাশি শুষ্ক তাহারদের অতীত অস্তিত্বের সাক্ষীরূপ হইয়া
রহিতেছে। হুতরাং বাচিতে হইলে বা জগতে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে অবিরত
সংগ্রামশীল হইতে হইবে। সংগ্রামবিমুগ্ন হইলে চলিবে না। এই সংগ্রাম কেহ
এড়াইতেও পারে না। জীবনদ্বারা নিকাংহের জন্ত যখন আমরা অর্ধোপার্জন করি
তখন শত শত প্রতিক্রমীর সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু তাই বলিয়া
তাড়াত্তে বিচলিত হইলে আমাদের চলিবে না। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্ত ভয়ে কণ্ঠ ত্যাগ
করা সমীচীন নয়, কেননা জাগতিক শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যে আমাদের বাচিতে হইবে,
স্থপা-ভুকা ভূর করিতে হইবে, দ্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন ও নিজেদের ভরণ পোষণ করিতে
হইবে, হুতরাং প্রতিশ্রুতিয় ভর পাইয়া হাত ওটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু
তাই বলিয়া কি আমরা ভ্রায় অভায় বিবক্ষিত হইয়া কাঁধা করিব? না, তা কেন? এই
সকল কাজের ভিতর আমাদের সর্বদা জানিতে হইবে আমরা সেই অনন্ত সত্ত্বা। সংসারের
কৃত্র লাভ লোকসান আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না। সততাই আমাদের মূলমন্ত্র
হউক। জুয়াচুরি ও প্রবকনা হইতে আমাদের বিরত হওয়া উচিত। সর্বদা আমাদের মনে
রাখিতে হইবে যে, ইহা নশ্বর। আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অত্যাধী যত্ন করিয়া
যাওয়া উচিত।

সর্বদা সত্যবাক্য হওয়া কর্তব্য। মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ কি? আমাদের কেবল যত্ন
করিতে হইতেছে এবং যখন আমরা জানিতে পারিব যে, লাভ-লোকসানের সহিত
আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই তখন কেন আমরা মিথ্যা কথা বলিব? আমাদের কোনও
কতিই হইতে পারে না। আমরা শুষ্ক আত্মা, হুতরাং লাভই বা কি আর লোকসানই
বা কি? বাস্তবিক সকলে যদি এই কথা মনঃপূর্ণ করিত তাহা হইলে এই পৃথিবীটাই স্বর্গ
চইয়া যাইত। কিন্তু সকলে ঐশ্বর্য অধঃপত নয়। জীবনে তাহারাই ইহার অত্বর্জন করিতে
পারে না এবং সেজন্য সর্বদা দুঃখ পাই ও এই মৌল্যবান পৃথিবীকে বিরাট একটি ঘরকলুও
পরিণত করিয়া তুলে। অজ্ঞানই প্রকৃত নরক। দুঃখ, কষ্ট, শোক যোহ এগুলি নরক।
যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকি তখনই আমরা নরক ভোগ করিয়া থাকি। আমরা
জানি না যে—আমরা কি? এই অজ্ঞান বা প্রকৃত স্বরূপ সত্ত্বা এই অজ্ঞানই আমাদের
সকল দুঃখের, সকল অশান্তির মূল কারণ। বস্তুতঃ আমরা দুঃখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরাশ্রয়,
জন্ম-মৃত্যু, শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বারা কোনও প্রকারে বিকারগ্রস্ত হই না। আমরা যে সর্বদা
একজনও নিত্য সত্যস্বরূপ ইহা না জানিয়াই বাস্তবিক এই অবস্থায় উপনীত হই।

জ্ঞানকে সূর্য্যোদয় কিরণের সহিত ও অজ্ঞানকে অমানিশার অন্ধকারের সহিত তুলনা
করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয় আলোক বেষ্টন রাজির দ্বর্ত্তে অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

স্বমহিমায় সমগ্র ধর্মকে আলোকিত করে, জ্ঞান-স্বর্ষের উজ্জ্বল হটলেও সেজন্য ইহা দ্বিতীয় জ্যোতিঃ প্রভাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করিয়া জনকে আশ্বাসের চির জ্যোতির্জ্ঞান করিয়া তুলে। সাধারণ সাংসারী ব্যক্তি ও জানীতে এই জানেই হয় প্রভেদ। জানীর মধ্যে যে বিমল জ্যোতির উদয় হইয়া থাকে তাহার ফলে তিনি অসংখ্যকে দেখেন সাংসারী অপেক্ষা অস্ত্রভাবে। চক্ষু হটতে তাহার মোহের আবরণ অপসারিত হইয়া যায় বলিয়া অসংখ্য তাহার সম্মুখে চির আকার ধারণ করিয়া থাকে। তিনি (জানী) তখন সাধারণ লোকের ভাষা বাস করিলেও দৃষ্টিভঙ্গী ও অস্ত্রের তাহার অস্ত্ররূপ হইয়া যায়।

ঐশ্বর্যাকুরের কথাই জানীশ্বরের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, পূর্বদিকগুলির আকার এক হইলেও যেমন ভিতরের পোরের বিভিন্নতায় তাহাদের পার্থক্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কাগরও হয় তো কীরের পোর, কাগরও মাংসের মাংসের কাগরও বা নারকেলের পোর, বাহিরে সঙ্গসাধারণের সচিৎ জানীর পার্থক্য না থাকিলেও অন্তরে তাহাদের পরিবর্তন সাধিত হয়। তাহারা তখন তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে বা মধ্যস্থতাকেও নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। প্রত্যেকের ভিতর আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মকৃত্ত্ব প্ৰকাশ সকলকেই সমানভাবে তাহারা ভালবাসেন। জানী জানেন প্রকৃত পক্ষে তাহার শত্রুও নাই, मित्रও নাই। তিনি তাহাদের ভিতর বাস করেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতি কখনও আশঙ্কা করেন না। স্বাধীন মুক্তস্বরূপ তিনি অসংখ্যে বিচরণ করেন। তিনি আপনাকে আত্মস্বরূপে জানেন। তখন আত্মীকস্বরূপের সচিৎ কলহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে মনননে মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা পলাপাতা দিয়া প্রাণ্ডয় বাতির করিয়া দেন না। তাহার তখন সঙ্গী এই কথা মনে থাকে যে, তাহার মধ্যে বিমল পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে যাহা আগে তাহার ছিলনা, এখন তাহা সাধিত হইয়াছে।

বাস্তবিক বলিতে গেলে, সাধারণতঃ আমরা অসংখ্যে মলিন চন্দ্রার ভিতর দিয়াই দেখিতেছি। চন্দ্রমাটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেই চন্দ্র বোঝা যায়। চন্দ্রমাটি স্বচ্ছ চন্দ্রার ভিতর দিয়া প্রকৃত তহ আমরা দেখিতে পাইব। আমাদেরকে আর সেট সত্য বস্তুর সম্মুখে পাহাড়ে বসিতে বা অরণ্যে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। অথবা তাহাকে দুজিরে পল্লিত গুহায় বা মন্দিরের মধ্যে বাইতে হইবে না। তিনি সঙ্গী বিরাটমান। অতঃকাল করিলেই তাহাকে আমরা পাইব। কিন্তু আমরা আপন চক্ষু দ্বারা চক্ষু করিয়া ভাবিতেছি যে, কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভাবিতেছি—শোক, ভয়, ক্রোধ, ভীতি, আত্মদ্বন্দ্বকে দূরীভূত করিয়া। বাস্তবিক চক্ষুর আবরণ দূরীভূত ফেলিলে দেখিব এসকল কিছুই নাই—নিখা, আমরা ইহাদের সম্পূর্ণ ভাবিতে।

(ক্রমশঃ)

সম্মবাস্তা

কলিকাতা ঐরামকৃষ্ণ সেবাস্ত মঠ—

বিগত ১ই কাছন ১৩৪৮ মঙ্গলবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২) শুক্লা দ্বিতীয়ার পূর্ণাতিথিতে কলিকাতা ঐরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে ভগবান ঐরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৭-তম জন্মোৎসব হুচাকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহুর্তে আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ ঐশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সমাগত হইয়া তত্ত্বপূর্ণ স্তবগীত করে সমবেত কর্ত্তে গুব পাঠ ও ভজন গান করেন ও মঙ্গল আরতি অঙ্কন হয়। তারপর বিধিবিহিতভাবে ঐশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রকৃতি অঙ্কন চণ্ডার পর সঙ্গীতাত্মক ঐশীচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তক শতাদিক ভক্তগুণের সম্মুখে "ঐশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত" কথকতাপান শ্রমধুর কর্ত্তে গীত হয়। মধ্যাহ্নকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অবিভ্রান্তভাবে সমাগত ভক্তগুণের নিকট ঐশ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হইতে থাকে। প্রায় এক হাজার ভক্ত এই উৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে পরিস্থিতির জট রাস্ত্রে কোনও সভা অথবা অন্ত কোন অঙ্কন হয় নাই।

দার্জিলিং ঐরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম—

(ঐশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও উৎসব)

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দার্জিলিং ঐরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ঐশ্রীরামকৃষ্ণ পবম-হংসদেবের ১০৭-তম জন্মোৎসব বিপুল সমারোহে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গল আরতি ও মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা ও চোমের পর আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী বরিত্ত, জাতিধর্ম্মনিক্ষিপেবে পরিতোষপূর্ণক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। জনসমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে নৈলদেবের দাক্ষণ শীতের রাত্রি এগারটা পর্যন্ত ভক্তগুণের ঐশ্রীঠাকুরের প্রসাদে আপ্যায়িত করিতে হইয়াছিল।

মাঘমাসের হিমালয় রক্ত, যেত রক্তোত্তেনজন গুহ ও তুষার ধবল পার্বত্য চম্পক কলি শোভিত ও অত্যন্ত সুবিস্তৃত ঐশ্রীঠাকুরের মন্দির ও সিংহাসন এবং আশ্রমস্থ অবৈতনিক বিভাগের বালক ভাজগুণের সমবেত ঐশ্রীঠাকুর ও ঐশ্রীমার মঠস্থতোত্র আবৃতি সমবেত সকলকে হুহ ও অশ্লীল মাধু্য বিতরণ করিয়াছিল।

পাবনা ঐশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাপ্রব ও বেদান্ত সমিতি—

১০ই কাছন রবিবার পাবনা ঐশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাপ্রব ও বেদান্ত সমিতি প্রাক্ষণে ঐশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব মহাসমারোহে ও হুচাকরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বেলা ১০ ঘটিকায় বিলহাঙ্গক লোক নামকীর্জন সহকারে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। অপরাক্ষ ও ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তজনগণ বিহুড়ী তরকারী প্রকৃতি প্রসাদ পরিতোষ সহকারে গ্রহণ করে।

এতদ্ব্যতীত ২০শে কাছন পাবনা বনমালী ইন্সটিটিউট হলে ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ মাননীয় ঐযুক্ত হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভাতে পণ্ডিত ঐযুক্তদ্বিলাস চন্দ্র কাব্যতীর্থ ও ঐযুক্ত নৈলদেবচন্দ্র দৈব প্রবন্ধ, কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কবিতা পাঠ ও বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তক ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হয়। পরে সভাপতি

মহোদয় ভগবান খ্রীষ্টিয়ানকর বেবের প্রচারিত মানব কল্যাণকর উদ্যোগ বিষয়কর লক্ষ্যবস্তুর আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাওক হয়।

পত ২৪শে কান্ডন প্রাতঃ ৮ঃ ঘটিকায় মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট অফ্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে আঞ্জিমের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন ও ১৯৪১-৪২ সালের কাছাবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব পঠিত ও গৃহীত হয়। পরে ২ঃ জন সভা লটরান্টন বৎসরের কত কাছাকরী সমিতি গঠিত হয়।

খ্রীষ্টিয়ানকর বিভাগীভবন, বগুড়া—

পত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সুপ্রভাতার ভগবান খ্রীষ্টিয়ানকর বেবের সপ্তাদিকশতকম জন্মতিলি পূজা বগুড়া খ্রীষ্টিয়ানকর বিভাগী ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মঙ্গলবারিক এবং চেলেমেব উপাসনার পর ভজন সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাহিকের পর পুনরায় ভজন সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়। পাঠকদের মধ্যে ঈমান জুলাল (মহা শ্রেষ্ঠ) এবং ঈমান চিত্তেব (পঞ্চম শ্রেষ্ঠ) খ্রীষ্টিয়ানকর সঙ্গীতের গান কয়টি বেশ ভালই গাইয়াছিল।

বগুড়া সহরের বিশিষ্ট কয়েকজন জনৈক এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের ধারো উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

বগুড়াপুরে খ্রীষ্টিয়ানকর উৎসব—

বগুড়াপুরবাসী খ্রীষ্টিয়ানকর ভক্তদের ইচ্ছায়া এবং সেখানে খ্রীষ্টিয়ানকর ৩৩ জগোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবেব আয়োজনে স্বামী জুগানন্দ, স্বামী গিরিজানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ প্রভৃতির দ্বারা কয়েকজন। খ্রীষ্টিয়ানকর ভক্ত মহোদয় বাহাদুর উৎসবেব অনুষ্ঠান হয়। স্বামী জুগানন্দ মহোদয় যথাবিধানে খ্রীষ্টিয়ানকর পূজা, আর্থিক হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন। পূজার সময়ে খ্রীষ্টিয়ানকর ১০০০ কবা হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উৎসবে সমবেত হন। বিকাল তিনটার সময় সকল ভক্তদের ৩ ঘণ্টারপর প্রার্থনা করিয়া সকল ভক্তদের বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আর্থিক ও খ্রীষ্টিয়ানকর কীর্তনের পর স্বামী বেদানন্দ খ্রীষ্টিয়ানকর দ্বারা জীবন ও সাংসারিক দশা বাগী সঙ্কেত আলোচনা করেন। রাতি দশটার সময় প্রসাদ বিতরণের সচিত উৎসব শেষ হইয়া যায়।

প্রসাদপুরে খ্রীষ্টিয়ানকর উৎসব—

পত ৭ই কান্ডন মঙ্গলবার ভগবান খ্রীষ্টিয়ানকর পরমহংস বেবের পূজা জগোৎসব প্রসাদপুর পরীতে নিষ্ঠার সচিত প্রতিপালিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানকর বেদানন্দ মহোদয় উৎসবেব স্থানীয় দুই তিন জন দ্বকর আর্থিকভাৱ একদিনেরই চেষ্টায় উৎসব কাছা বেতন লাভলাভিত হয় তাহাতে দ্বকর সভাটি প্রসাদপুর। পূজাকে খ্রীষ্টিয়ানকর, মধ্যাকে খ্রীষ্টিয়ানকর পূজা-ভজন ও অপরাহ্নে প্রসাদ বিতরণ যথানিয়মে সংসদিত হয়। বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারীও দ্বারা ভোজনে বেশ উপাসিত করে।

গ্রন্থসমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ—ঈশ্বরজ্যোতি বর্ষণ এম-এ, এম-এ (কমার্স), বি-এল প্রণীত। কুলঙ্গা সাহিত্য মন্দির ১১৪১-এ, আমহার্ট হীট, কলিকাতা। হইতে প্রিন্ট করা। দ্বিতীয়চল্লি চট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সহজ প্রাক্কল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে তাঁহার কোন কোন কাব্যগ্রন্থ, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতিও স্থানে স্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা, কব্জ-জীবন, স্বদেশপ্রেম ও মানব-প্রেমিত সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। অল্পপরিসরের মধ্যে কবির এই জীবনচরিতটি সন্মত হইয়াছে। গীতা বা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগন্তুক তাঁহার। এই সন্মত পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন। পুস্তকের পরিলিখিত অংশে কবির গদ্যাবলীর একটি কালানুক্রমিক বিবরণ (chronology) দেওয়ায় বটখানির উপযোগিতা বাড়িয়াছে। আটপেপারে ভাপা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি ছবি সমিতিতে ইচ্ছায় বটখানি পাঠকদের নিকট চিত্রাকর্ষক হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

আজকের আমেরিকা—লেখক ভূপাটক ঈশ্বরনাথ বিশ্বাস। পঞ্চাটক প্রকাশনা ভবন হইতে এই গ্রন্থ প্রবীণচল্লি চট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। কলা দুই টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১ এবং কথ্যখানি ছবি সংলগ্ন।

লেখক মহাশয়ের পরিচয় নিম্নোক্ত। তিনি পৃথিবীর বহু স্থানে নানা বাদ্য বিপত্তি ও কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অনেক স্থলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সেট সকল বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, তাহাদের পক্ষবিশ্বাস, জাতীয় ঐতিহ্য নীতি প্রভা, আচার ব্যবহার প্রভৃতিভাবে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, জুরক প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশ সকলের এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক মহানগরী ও প্রসিদ্ধ স্থান সকলই তিনি জু পুরিভ্রমণ করেন নাই। পরন্তু সেই সকল দেশের অনেক গ্রাম ও পল্লীসকল সকলও পুরিয়া পুরিয়া তিনি তাহাদের জাতীয় জীবনের বহুদিক দেখিয়া সে সম্বন্ধে নানা জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। পৃথিবীর স্থানীন শক্তিশালী ও প্রভুত্বকারী জাতি সকল ভারতবর্ষকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা তিনি মধ্যে মধ্যে জানিয়াছেন। কঠোর অভিজ্ঞতাপূর্ণ তাঁহার এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে তিনি “দেশ” প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থখানিতে তাঁহার আমেরিকাভ্রমণ ও অবস্থানের চিত্রাকর্ষক ও দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনীর কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে লিখিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন জাতির সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় শাসন প্রণালী, শিক্ষা বিজ্ঞান এবং অপর জাতি বিশেষতঃ ভারতবাসীদের প্রতি সভ্যতাপ্রবর্তী আমেরিকা বাসীদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছাত্রসমূহের অতি অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

সম্পাদক—দ্বিতীয় চিত্তব্রজপালস্ব ও দ্বিতীয় সঙ্কল্পপালস্ব—কলিকাতা ১২বি, রাজা রামকৃষ্ণ হীট প্রকাশক বেংকল মঠের পক্ষে দ্বিতীয় পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪১-এ, আমহার্ট হীট দ্বিতীয়চল্লি চট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

সেপ্টেম্বর, ১৩৩৩

৩য় সংখ্যা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

পরম কাকদিক পরমেশ্বর জীবের সমুদয় কল্যাণ সাধনের জন্য বিবিধ মাধ্যম কবিয়াছেন। জীব মাতৃগণ্ডে শিশুরূপে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাহার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ মাতৃবক্ষে স্নেহস্রাব স্কার করেন। নবজাত শিশুর বৈদিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে তিনি প্রকৃতির অন্তরল ঐশ্বর্য নিয়োজিত করিতেছেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাকৃত জীবের দেহের পুষ্টি সাধন ও মনের উৎকর্ষ বিধানের জন্য নিযুক্ত কাৰ্য্য করিতেছে। মস্তজের মন ও বুদ্ধি একত্রে একযোগিতা লাভ করিয়া সাক্ষিত্য, বুদ্ধিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ তাহার অশ্বদম্পদ বুদ্ধি করিতেছে। কিন্তু চিত্তশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে মস্তজের দেহমন্ডলের প্রথমার্ধ বিধানের উপবানের বরূপের দান সীমাবদ্ধ নহে। তিনি আশ্বদেব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ লাভেরই উপায় কবিয়াছেন। মাতৃগণ্ডে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টিমাত্র নহে। মাতৃগণ্ডের বর্ণাশ্রম ভেদ তাহার আশ্রয়। এই ভেদই মস্তজকে জীবিত্য বলে। মাতৃগণ্ড ইন্দ্রিয়ের রূপে ভূত নহে, এবং মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষে সে চরম ভূমি লাভ করিতে পারে না। সে তাহার আশ্রয় স্বরূপ আনিত্যে চায়, আধ্যাত্মিক জগতের বহুস্ত ভেদ কবিবার প্রয়াস করে এবং ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা হইতেই নানা ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিবিধ সাধনমার্গ নিকটি হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের বহুস্ত উদ্ঘাটন করিতে সাধারণ মস্তজের ক্ষমতা বুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। মস্তজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীভগবান সঙ্কটরূপে আমাদের নিকটে অবতীর্ণ হন। এরূপ সঙ্কটের উপায় মস্তজ মোহমুক্ত হইয়া অধর্মে নিবৃত্ত হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া চরণে ঈশ্বর সাধ্যসাধক করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভগবানই আমাদের সূচ্য বা পরমগুরু। তিনিই মহাদানব, মহাপুরুষ, সবতার প্রাকৃতি রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের চিত্ত জ্ঞানালোক উজ্জ্বলিত করেন, আত্মবিশ্বাসকে বর্ধনপথে চালিত করেন এবং মোক্ষফল দান করেন। এই সকল অবতার-পুরুষই জগতের ধর্মের প্রবর্তক, স্থাপক ও সংরক্ষক। মানবের ইতিহাস এইভাবে সাধ্য

হিঁড়েছে। পৃথিবীতে যে সকল প্রধান ধর্মমত বা সাধনপথ প্রচলিত আছে সেগুলির প্রবর্তকগণকে মঙ্গল সমাধি উপহারের অবতার বা অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া বানিয়া লইয়াছে।

কগতের ভিত্তির্থে পূণ্যকৃষি ভারতবর্ষে যে সকল অবতারপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন ঐশ্বর্যাময়কল্পেব তাঁহাদের অকৃতম। বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর চির পৌরবশত্ব একপ ছুইটি দেবমানব আমরা দেখিতে পাই। প্রথম শ্রীমন্ 'মহাপ্রভু ঐশ্বরিচৈতন্যদেব—বৃন্দীধ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নন্দীদানপরে তিনি অবতীর্ণ হন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীধামকল্পেব বৃন্দীধ উনবিংশতি শতাব্দীতে হগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গায়ে আবির্ভূত হন। এক কথায় বলিতে গেলে, ঐশ্বরিচৈতন্য 'প্রেমের অবতার', আর শ্রীধামকল্প 'সনৎদেব অবতার' ছিলেন। ঐশ্বর্যাময়কল্প দেবের দেবচূর্ণিত চরিত্রে আমরা অনন্ত ভাব দেখিতে পাই। সে সবলেব সম্যক ব্যাখ্যান এই কুর প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। এখানে আমরা কেবল তাঁহার মূল ভাব সম্বন্ধে সন্দেহ কিছু আলোচনা করিব। বঙ্গভূমিতেব ইতিহাসে দেখা যায় যে দশনষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীতে, মাক্ভবের অব্যাহত জীবন বিপর্য্য হইয়াছে বা কালের অভাবনীয় প্রভাবে কোন বর্ষের সাংস্রণের একাধ অবস্থকতা উপলব্ধ হইয়াছে, তখনই শ্রীধনবান ধর্ম্মচাঞ্চাল্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুণীষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে আমরা একটা বিপ্লব দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অকৃতপুণী এবং সর্গতোমুখী উন্নতি দূর্ভে লোকোব্ উপহার বিবাল শিখিল হেঁচা পড়ে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধোঃমনেকেই জড়বাদী হইয়া পড়েন এবং বর্ষেব সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। বর্ষেব মূলভাব নষ্ট হইলে পর যাহা ঘটে তাহাট্ট ঘটিল। প্রকৃত বঙ্গ দেশের মঙ্গলমাত্রির মধ্যে লীকা, মমতা, ককণা ও মৈত্রী স্থাপন করে, প্রাপ্তীন ও স্নাত্তঃসারপুত্র বঙ্গমতসকল তেমনই আমাদের মধোঃমনেকা, ভেদবুদ্ধি, কণ্ঠতা ও বর্ষেব সৃষ্টি করে। মাক্ভব বর্ষেব সাবমত্ পৰিত্যাপ করিহা তাহার বহিঃবদ্য মতামত ও অসাব্য আবরণ সকল লইয়া কাল করিতে পারিল। এই অবস্থা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশেই গত দুই শতাব্দী যাবৎ দূর্ভে হইতেছে। এমনত সময়ে পুনরায় বর্ষেব প্রাপ্তপ্রাতিষ্ঠা করিবার জন্ত এবং বিবিধ বঙ্গমতাসমীচের বিবাহ অবসান করে ঐশ্বর্যাময়কল্প অদ্বৈতকল্পেব ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দুপাবতার শ্রীধামকল্পের সম্বন্ধে তাঁহাদের বহুপ্রকার নিবর্নন আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহার স্বরূপে, তাঁহার সাধনায়, তাঁহার বর্ষমত্ এবং তৎপ্রচারিত বর্ষেব বিপত্তি বিভাগেই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাদী বিবেকানন্দ শ্রীধামকল্পের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'যিনি ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মাচতানে অগ্রতিহতপ্রবাহে প্রেম ধান করিয়াছিলেন, লোকাতীত হইয়াও লোককল্যাণ পথ পরিচাল্য করেন নাই, অতুলনীয় মহিমা-বিত্ত হইয়াও জনকীয় প্রাপবক্ত হইলেন এবং যিনি যাপরে ঐক্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবনের প্রায়মহতরকে শুভ করিয়া সিংহাসনে পার ও হৃদয় দীপ্তা সনিত করিয়াছিলেন,

অন্য সেই পরমপুত্রই জীবনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" জীবনরূপের সৌক্যভিত্তিক পুত্র চরিত্রে পূর্ণ পূর্ণ অবতারগণের ভাবসারার অসূর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন জীবনকে জীবনের পূর্ণ জানেন, জীবনরূপের নিজস্ব কণ্ঠের এবং জীবনরূপের অসীমত্বকে বিজ্ঞানের জীবনী সম্বন্ধে বলিলে বোধহয় অস্বাভাবিক হইবে না। পুত্র জীবনকে জীবনকে নিজস্ব জীবন বলিয়া মনে হইলেও হৃদয়টা ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে জীবন জীবন জীবন যথো বোধ, বোধের দুর্লভতা সত্যগুলি অতি সরল ও সহজবোধ্যভাবে লিখিত আছে। যে নিজস্ব কণ্ঠের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ তারতম্যবিশিষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন এবং অনুরা দ্বারা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কাব্যাবলীর প্রধান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা জীবনরূপেরই অনুরা দান। জীবনরূপের মতামত জীবনে যে ওপরজীবনের মতামত উচ্চাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় জীবনরূপের তাহাই জগৎজীবনের জগৎ মনোমোহিনী, কালচিনিবারিণী, বরাহকন্যা, নৃশংসালিনী রূপের সাধনায় প্রকট হইয়াছে।

জীবনরূপের সাধনা জীবন সম্বন্ধেই প্রথম ধর্ম। তিনি প্রথমে হিন্দুধর্মে জীবনরূপের মতামতের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই সাধনায় তিনি যুগ্মত্ব বিশিষ্ট চিন্তা দ্বারা সাক্ষ্যকার লাভ করিয়া লিখিত হন। জীবন সাক্ষ্য সাধনা কোন একটি বিশেষ রূপে লিখিত ছিল না। তিনি কালী, দুর্গা, জগা প্রভৃতি মতামতের সাধনায় যেমন লিখিত লাভ করেন, হেমাঙ্গ জীবনরূপের বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপের সাধনায়ও লিখিত হন। সাধারণ জীবনের উপযোগী সাক্ষ্য সাধনার পর ত্রিভুজনিরাকার, নিত্য জীবন সাধনায় প্রবৃত্ত পূর্ণ জীবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দুধর্মের অসমাপ্ত জ্ঞান, চিন্তা ও কল্পসাধনা, যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা, প্রভৃতি সকল সাধনায়ই তিনি লিখিত লাভ করেন। সমস্ত মতের চিন্তাকে সূচক করিবার জন্য তিনি অবশেষে এক অসূর পদ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিন্দু পুরাণের জ্ঞান, হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়াও হিন্দুজীবন সত্য জীবনরূপ অসীম পুত্র ও ইসলামধর্মে সীকা গ্রহণ করিলেন এবং জীবনরূপের সীমাহীন ও সমস্তের উপায়ে লিখিত প্রাপ্ত হইলেন। ধর্মজীবনের পরীক্ষা হইয়া গেল। সমস্তের অবতার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিলেন যে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামধর্ম আকারে বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ একই, এক যে কোন ধর্ম আত্মবিশ্বাসের সহিত গ্রহণ ও অনুষ্ঠান করিলে জীবন লাভ করা যায়।

জীবনরূপের ধর্মমত, জীবন সাধনা জীবন প্রত্যক্ষীকৃত সত্যের বিকাশ। জীবন পুত্র ধর্মমত তিনি অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন 'যত মত তত পথ'। জীবনরূপের অনন্তরূপ ও অনন্তভাব। অতএব জীবনকে লাভ করিবার জন্য যে অনেক-বিধ সাধন-পথ ও ধর্মমত থাকিবে, উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞানের কোন কারণ নাই; বরং ইহাই স্বাভাবিক ও জ্ঞানসম্মত কথা। যাক্ষের কল্পিত, শিকারীকল্পে ও স্বভাবচরিত্রের জীবন কল্পিত, চিত্তাধারা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অসংখ্য জি হইবে। আধুনিক জীবনজ্ঞান ও শিকারীজীবনের জগৎ ও শিকারজীবন বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করিয়া

আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নির্ধার করিবার উপদেশ দেন। অতএব (বেশকাল পাজ বিবেচনা করিয়া) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও বেশকাল পাজ বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন সাধনমার্গের নির্দেশ দাখ্য উচিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ‘হা যে ছেলের পেটে যেমন লব্ধ হয় তাকে সেইরূপ খেতে দেন’। একত তিনি এক সার্কজৌষ ধর্মপ্রচার করেন। এই সার্কজৌষ ও বিবজনীতাব হিন্দুধর্মের পৌরষ ও শক্তির কেন্দ্র। এ-ধর্মে কোন মত বা পথ পরিত্যক্ত হয় নাই। উচার বিশাল কোড়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল জ্যেষ্ঠের সাধক সমভাবে ও সন্মুখে বাস করিয়া নিজ নিজ ইষ্ট দেবদেবীর সাধনার প্রস্তুত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মমতেও পৃথিবীর কোন ধর্মপথ পরিত্যক্ত বা অনাদৃত হয় নাই। তিনি ঠাকুর সাধনার ও উপদেশে সকল ধর্ম এবং সকল সাধনাকেই সমান করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাত্তর গ্রহণ করিতে বলেন নাই। উচার মতে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, শৈব, শাক্ত বা ব্রহ্মজ সকলেই আপন আপন ধর্ম বধ্যবধ্যভাবে এবং আত্মরিকতার সহিত অনুষ্ঠান করিলে স্বকীয় পূর্বমার্গ লাভ করিতে পারিবেন। তিনি অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মহাবোধী ও মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। ঠাকুরা উচার নিকটে বাইতেন, উচার জ্ঞানমুষ্টি দর্শন করিতেন এবং ঠাকুর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতেন, যোগদৃষ্টিতে তিনি ঠাকুরের মনোভাব ও যোগাযোগাতা বুঝিয়া কাহাকেও নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের, কাহাকেও সাকার উপাসনার উপদেশ দিতেন, কাহাকেও বালাকালেই সমাসমুখে দীক্ষা দিতেন আবার কাহাকেও পরিণত বয়সে সম্মারে থাকিয়াই ঈশ্বরের তত্ত্বনা করিতে বলিতেন। কলিতে অজস্রপ্রাপ, দুর্দলচিত্ত ও জীবনসংগ্রামে বাতিবাস্ত জীবের ঈশ্বরোপাসনার, জনতপে ও ধ্যানধারণার অবসরের অভাব দেখিয়া তত্ত্ববৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-মাধ্যম্য কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে অজুরাগের সহিত করিনাম করিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে। এইরূপে সমবয়সের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সত্যতা ও সকলপ্রকার সাধন-তত্ত্বের সার্বকতা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমবয় ধর্মের আর একটি নিদর্শন ঠাকুর শিষ্ট ও শুক্লমণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়। ঠাকুরা ঠাকুর সাক্ষ্য শিষ্ট বা শিষ্টের শিষ্টও নহেন ঠাকুরের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাপ ব্যক্তিকে ঠাকুর প্রতি গভীর প্রজ্ঞা দেখা যায়। পান্ডিত্য মনীষীদের মধ্যে রোম। যোগী ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত। ঠাকুর শিষ্ট ও শুক্লমণ্ডলীর মধ্যে সকল জ্ঞানীর এবং সকল ধর্মমত ও সাধনপথের প্রতি বিশেষ প্রজ্ঞা দেখা যায়। অধিকত ইচ্ছামিদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমার্গাবলম্বীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। “ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ” গ্রন্থের কুবিচার পূজাপান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, ‘একদিকে স্বামিজীর (স্বামী কিংকরানন্দের) নিরাকার অল্প-কৃতি, আর একদিকে স্বাধীন বহারাঙ্কের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) দেব-দেবীর দর্শন, এই দুইয়ের কথা বিয়াই ঈশ্বরের সম্যকরূপ উপলব্ধি করা যায় এইরূপ আবার মনে হয়।’ এই উক্ত বাক্যটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমবয় ধর্ম ঠাকুর শিষ্ট ও শুক্লমণ্ডলীর জীবনে সাক্ষ্য-

নিরাকারের কথ চিরতরে অবসান করিচ্ছে। বোধহয় এই মহাসময়ের মর্যাদা প্রভাবেই পৃথিবীর অপবগ্রাস্ত হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহীত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিরাট মন্দিরের নির্মাণকার্য স্থল্পর হইয়া আজ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র ধর্মের বহুল প্রচার এবং বর্ধা অতীত একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর আজ মহাহুঁকিত উপস্থিত। মানবজাতির জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই একটা মহাবিপ্লবের কথা উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন হিসাবেই যে কত ক্ষণের লীলাভূমি চইয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিগত বিরোধ, সামাজিক বিদ্বেষ এবং জাতিগত বিরোধের ফলে পৃথিবীতে আজ হুণ ও শান্তির একান্ত অভাব অতীত হইতেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সখা স্থাপনের সর্বপ্রচেষ্টা বিফল চইয়া পড়িতেছে। এইসব হুণ-কণের মূল কারণ অতৃপ্তমান করিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ ফলেই এগুলি মাত্রের পরমতা-সহিত্বতা, ধর্মবিদ্বেষ ও অসমদৃষ্টি হইতে সমুদ্ভূত। আমেরিকার ব্যাডনায়া অধ্যাপক উইল ডব্লু. নরমান জাউন সম্প্রতি এক সাংগঠ প্রবন্ধে (প্রবন্ধ ভারতের অক্টোবর সংখ্যা প্রের্য) বলিয়াছেন যে পরমসহিত্বতা, ধর্মসম্বন্ধ ও সমদৃষ্টি ভারতীয় ধর্ম ও মর্মান সকলের নিজস্ব সম্পদ. (শ্রীরামকৃষ্ণ)। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে এগুলির সমন্বিত গহোজন : ভারত-বাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎভাবে উপদেশ পাউয়াছেন। তাই বলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তবজীবনী বাণী ও অমূল্য উপদেশ অপেক্ষে প্রচারিত হইলে মানবজগতির অনেক বিবাহের দ্বারী মীমা'সা হইতে পারে এবং পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তরুণ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যথার্থই পাউয়াছিলেন :—

"নাশে পশ্চিম মনের সম্ম রামকৃষ্ণরূপ দরি'।

চের উপদ্রব কল্ল-চক পুরায় উঠে সবারি ।"

মন্দিরশিল্পের কয়েকটা মূল পদ্ধতি শ্রীযুক্ত ঘোষ

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকারগণ ভারতের মন্দিরশিল্প-পদ্ধতিকে প্রধানতঃ তিনটী প্রকারভেদে ভাগ করিয়াছেন—নাগর, বেসর ও ত্রবিড়। এ তিনটীই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পদ্ধতি। ত্রবিড়-শিল্পকে অনেক স্থলে অরু নামেও সম্বোধ্য হইতেছে, কিন্তু অরু-পদ্ধতি ঠিক ত্রবিড়-শিল্পের নামান্তর নয়—একে ত্রবিড়-শিল্পের একটি প্রধান পর্যায় বলা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফাউলন সাহেব উত্তর-ভারতের মন্দিরগুলির আলোচনায় সেগুলিকে 'আধাবর্ত' পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি যাকে 'আধাবর্ত'-পদ্ধতি বলিতে চেষ্টা করেন সেই পদ্ধতিই নাগরশিল্প-পদ্ধতি। কিন্তু উত্তর-ভারতে নাগর চাঁড়াও অস্বাভাবিক পদ্ধতিরও কোথাও কোথাও প্রভাব এসে পড়েছে। অবশ্য এক্ষণে ফাউলন সাহেবকে ঘোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি নাগরকে নিয়ে যথার্থ যামান-নি।

নাগরস্থাপত্য উত্তর-ভারতেরই পদ্ধতি। পূর্ব দিকে বিহারের বুদ্ধগয়া ও গয়ায় কোচ হতে আবিষ্কার করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত এবং কাহড়া-উপত্যকা হতে দক্ষিণে কোম্বাই-এর দাববাক জেলা পর্যন্ত এই পদ্ধতিই অত্যন্ত প্রচলিত হইতেছে। নাগরপদ্ধতির মন্দিরগুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ এবং সেগুলির মাথার উপর একটি করে চূড়া থাকে। চূড়া ঠিক বিমানের মাথার উপর সমাধান হইতে পারে। বাঙলায় গোড়ির মন্দিরশিল্প নাগরশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত, তবে তা ফাউলন-বর্ণিত 'আধাবর্ত'-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়। গোড়ীর পদ্ধতির মন্দিরের বিমান অনেকটা বাঙলার ঢালার মত। বাঙলার পারিণামিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই পদ্ধতি ও নাগর হইতে এই শৈলীর ব্যতীত বস্তুই হইতেছে বলে মনে হয়। বাঙলার মন্দিরগুলির বহিরাবহর প্রায়ই আটচালার বা কুটিরের ঢালার মত—উপর হতে চার দিকে বক্রাকারে ঢালু হইয়া পড়েছে। বাঙলার এই শৈলী আভিহিত্ত বসাপাতের ক্ষণেই প্রচলিত হইয়াছিল। এই পদ্ধতি বিশেষ করে রাজসেনেরই বিশেষত্ব। বাঙলার সকল অঞ্চলেই এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রচলিত। পশ্চিম-বাঙলার অর্ধাৎ বাকুড়া-বিক্রপুর অঞ্চলের পদ্ধতি প্রায়ই বিভিন্ন ছাঁচে তৈরী হইতে দেখা যায়। তাহা আদর্শবাক্তক নাগর-পদ্ধতির প্রভাব অনেকখানিই এসে পড়েছে; অনেক স্থলে মন্দিরের গম্বুজের অন্তর্ভুক্ত বিমানও দেখা যায়—বিক্রপুরের পালকীর মন্দির এর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

মৌড়ীয় শিল্পের শৈলী বহার, অর্থাৎ উত্তর হইতে এ অস্থান অনেকখানি করেছেন। অস্বাভাবিক বহার অর্থাৎ হিমালয়প্রদেশের মন্দিরগুলিতে এরকম ঢালু ছাঁচ দেখা যায়। কেন্দ্র-বহুদিকার অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে দেখা যায়, ঠিক নাগর-পদ্ধতিতে মন্দিরগুলি নির্মিত হইতে

একবারে যাবার উপর ছোট আকারের চালু ছায়া নির্মিত হয়েছে, তার ঠিক সম্মুখান হতে অবতর একটি হুকাও উঠেছে। চালু বদা নয়, কুমারপাতের হাত হতে বদা করবার ক্ষমতা যশিরভলিকে কিছু বজা-

কায়ে অনেকটা সরল-
ভাবে বাড়া করা হয়েছে।

এ সকলের এই মৌলিক
যশিরভলির সা মনে
একটা কবে মনুষ্য
পক্ষে, এ মনুষ্যভলির
ছায়া আ টা চা লা ব ট
নামিল। বাচেব মৈলীকে

দুইল যুগে বাজপুত্রেবাও
গতন করেছিল। এখনও
না জ পু ত স্থাপনো

বড়োনা বাচেবের যশির - মাপবপদ্ধতি

মৌলিক মৈলী প্রচলন দেখা যায়, বাজপুত্রেবা একটা চালু বা বিমানকে 'বদালী ভলী' বলে থাকে। বিমানের কাছাকাছালু সকলের যশিরভলিকে কিছু কোলাব বদরিকা-
সকলের ঠিক অন্তরঙ্গ বলা যায় না, সেগুলি প্রধানত: আদর্শশাস্ত্রক নাপরপদ্ধতি। তবে
ভুবনেশ্বরের প্রভাব বা সাদৃশ্য দেখানে বিশেষভাবেই বর্তমান - এমন কি, অনেক সময় কীলগ
পদ্ধতির একটি পর্দাও বলেই মনে হয়।

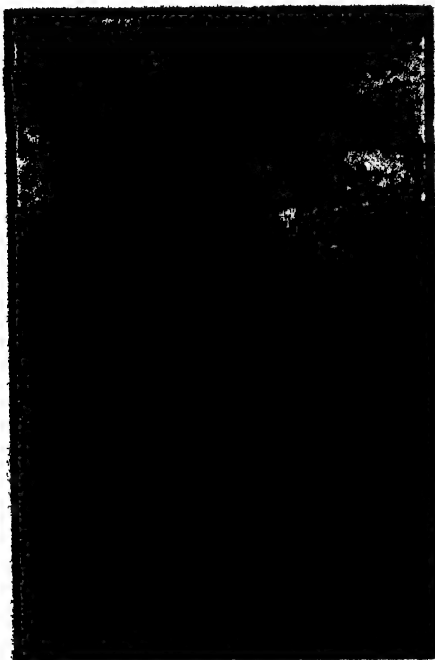
বিজুপুরের লালজীর যশির পদ্ধতি বহুতর মৌলিক
শিল্পের একটি নিদর্শন

বাচলীপ্রাপের যে সময়
যশিরের বিমানের চালু চালার
মত ও বজাকারে চালু, সেজন্য
বিমানের উপর ঠিক অন্তরঙ্গ
আর একটা ছোট আকারের
বিমান থাকে, আবার কুমার
হতে কুমার একাদিক বিমানও
যেখা যায়। শেষ বিমানের
যাবার একটি হুকা নির্মিত হয়;
শিখের বা পক্তির যশির বলে
হুকার বহলে জিন্দাই লামা-
বগত: থাকে। কুল বিমান

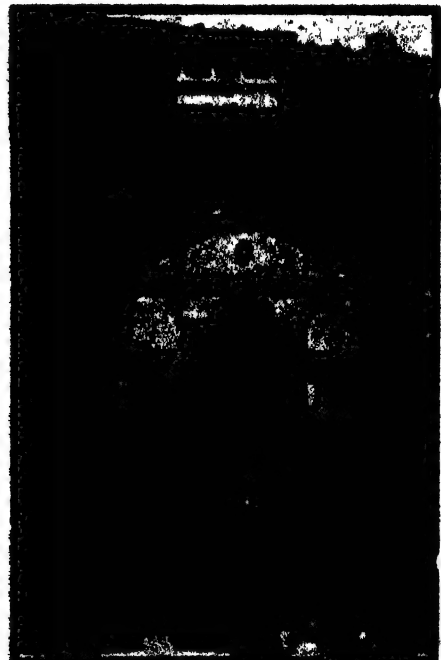
ব্যতীক চালু যিকে ছোট ছোট আরও বিমান থাকতে পারে—প্রত্যেক শিখরই হুকাযিনিষ্ট।

কাউলার অনেক মন্দিরে দেখা যায়, একটী মন্দিরের মূল বিমানের উপর অনেকগুলি শিখর চার দিক দিগে উঠেছে, কিন্তু মূল শিখর সর্বোচ্চে মাক্ষণানে থাকে। এরূপ অবিকামে মন্দিরের শিখরগুলি আটচালার আকারে না হয়ে গোল হয়ে উঠেছে দেখা যায়—কোথাও মাথার দিক্ ক্রমে ক্রীণ হয়ে উঠেছে, কোথাও অর্ধচন্দ্র বা গম্বুজাকার, অবশ্য চূড়া থাকবেই। এরূপ পদ্ধতি রত্নমেটেল-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

মাক্ষিণাতো আখ্যাবর্ত বা নাপর-পদ্ধতির প্রসার হয়নি—সেখানে স্বতন্ত্র পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণভারতের প্রধান পদ্ধতি ত্রিবিধ-পদ্ধতি। ত্রিবিধ শিল্পই প্রকারান্তরে তাদ্রিলপদ্ধতি। ত্রিবিধ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই জেীর মন্দিরের বিমানের শিখর

কেদারনাথের মন্দির—নাপরপদ্ধতি

কুম্ভাণীর মন্দির (কেদারনাথ)

—নাপরপদ্ধতি

প্রবেশ দিকে লম্বা—চূড়াকার নয়। মন্দিরের শিখর বেশ উঁচু হলেও মাথার উপর প্রবেশ দিকে বিকৃত। কোন কোন নীচু মন্দিরের বিমান লম্বা ঢালানোর মত; এরকম ক্ষুদ্র মাক্ষণপুর্বে পাওয়া যায়। তাম্রোর, বহুরা, তিব্বতের প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি খ্রীষ্ট ত্রিবিধ-পদ্ধতির নিদর্শন। পৌরানিকেরই ভেদে-ই-কি মন্দির অনেকটা নাপর-পদ্ধতির ছাপে উঠলেও তার শীর্ষদেশ মৌড়ার উঠা দিকের মত; এরূপ ত্রিবিধ-পদ্ধতির ছাপ এসেছে। ত্রিবিধ-পদ্ধতির মন্দিরে সাধারণতঃ দেহতার পঙ্কজহীন ঠিক মাথামানে থাকে এবং তাকে ঘিরে একটা চতুর্ভুজ আয়তনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লক্ষিত গৌণ নির্মিত হয়। পঙ্কজের মন্দিরই

আঙ্গল মন্দির—তার বিমানের উপর শিখরই সর্বোচ্চ শিখর। পৰ্বতশৃঙ্গের সান্নিধ্যে মণ্ডপ; এই মণ্ডপ বেশ বড় এবং শুভজ্যৈষ্ঠের উপর তার ছায়া রক্ষিত হয়। এই মণ্ডপেই ভক্তেরা সমবেত হয়। প্রবেশদ্বারে একটি ছোট মন্দির থাকে—এই মন্দিরই মন্দিরের আকারের, এর নাম গোপূৰ্বম্। গোপূৰ্বম্ প্রধানতঃ পূর্ব দিকে স্থাপিত হতে দেখা যায়। সমগ্র মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাচীরদ্বারা

বেষ্টিত থাকে। এই প্রাচীরে সংলগ্ন করে ভিতরে বহির্দিকে প্রবেশের দ্বারাদ্বারা নির্মিত হয়। তীব্র বা

• জলাধার আব একটি বৈশিষ্ট্য, এই জলাধারের জলকে অর্পবিস্ম বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং তা পূর্ণ।
• তীব্রের আনন্দ অস্তিত্ব নির্দিষ্ট হয়। এরকম আনন্দ অস্ত্র নির্মিত সংলগ্ন মন্দির জলাধার তারতের অনেক স্থানেই অবস্থ দেখা যায়, তবে প্রাচীর ৬ প্রবেশ-বেষ্টিত মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে জলাধারের ব্যবস্থা তাহিলবেশ ছাড়া অস্ত্র কোথাও বড় একটি

উদ্যম (কৈলাশ) — নামপদ্ধতি

দেখা যায় না।

এর বেসম-পদ্ধতির মন্দির কোথায় বিভাগে পড়ে উঠেছে তাই বোঝতে হবে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ও বিশেষতঃ বঙ্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের অধ্যয়ন সাধনদ্বারা কল্যাণাচল মন্দির চালুক্য-স্থাপত্যপদ্ধতিকে বেসমপদ্ধতি বলে স্থির করেছেন। চালুক্যপদ্ধতিও দাক্ষিণাত্যের পদ্ধতি, কিন্তু ত্রিবিজয়পদ্ধতি হতে তার সম্পূর্ণ স্বাভাব্য আছে। দৌলখ ও দাক্ষিণাত্যের কিছু দিকে ত্রিবিজয় পদ্ধতির চেয়ে চালুক্য-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনেক উন্নত।

বেঙ্গল-পদ্ধতিতে ত্রয়-বেউলের রীতিই বেশী দেখা যায়। ত্রয় ও বেথ মন্দিরের বহির্গাত্র-রচনার দুটী বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মন্দিরের বহির্গাত্র ধাপে ধাপে খাঁজ-কাটা, সেই রীতির ব্যবহারই ত্রয়-বেউলের রীতি। ত্রয়-বেউলকে পীড়-বেউলও বলা হয়, কারণ এতে ক্রমব্রহ্মাযমান পীড় বা পীঠভ্রমরী ধাপে ধাপে সোপানভ্রমরীর মত শিথিলভাবে গিয়ে পৌঁছায়। বেথ-বেউলের নীতি এই যে, মন্দিরের বহির্গাত্র নিম্ন হতে উপরের দিকে লম্বা খাঁজ-কাটা অর্থাৎ উহার অক রেখাকৃতি পঙ্করময় এবং সেট পঙ্করগুলি অধিকান বা base হতে শিথিলভাবে আমলক পথের পৌঁছে। আমলক বিমানের শীর্ষে নিমিত্ত ছোট গোলাকার বা গোল চ্যাপ্টা পথুক।

নাগরের মত বেঙ্গল-পদ্ধতির মন্দিরের আকারও চতুর্ভুজ, কিন্তু বিমানের শিথিল ধাপে ধাপে পিরামিডের আকারে উঠে আমলকে শেষ হয়। আমলকগুলি প্রায়ই গোল চ্যাপ্টা ধরণের, কোথাও টুপির মত। এই আমলকের উপর কোন চূড়া থাকে না। চালুক্য-রাজধানী বালামীর গিরিজুর্গে এবং অইচোল, পত্তনকল, কাকী ও মহাবলিপুরম্ বা বামলপুরমে এই পদ্ধতির মন্দিরই দেখা যায়। বালামী ও উইচোল থেকে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে বলে মনে হয়। কোনারকের পৃথমন্দিরও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত; এই মন্দিরের মাথার আমলক চ্যাপ্টা ধরণের, ঠিক কুব্জেশ্বর-পদ্ধতির শিথিলভাবে আমলকের মত—তবে তাতে নাগরের চাপে চূড়া নেই, কুব্জেশ্বর-পদ্ধতিতে আমলকের উপর চূড়া আছে। কুব্জেশ্বর ও পুরীর পত্তীর মধ্যেই নিমিত্ত হয়েছিল বলে এই মন্দিরটী উড়িষ্যা শিল্পের এই প্রভাবটুকু পেয়েছে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাধেন্দ্রনাথ আচার্য

*(৮)

পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে নির্জীবা ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীমাত্র হইয়া শুধু বাক্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বলিয়া থাকিলে জোখ-প্রধান যাকিনের জনগণের মনের মধ্যে স্থান পাইবার সম্ভাবনা যে মহারাষ্ট্রের ছিল না, ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই যাকিনের দলবন্দী করিয়াও নিমিত্ত তিনি নানাজাতি যাকিনদের অন্তরক হইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের নিজের কথাই ইহা ছিল একটি "Hard struggle"। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি পাটনার একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—“This Society

(নিউইয়র্ক বেতার সমিতি) was in its infancy when I arrived at New York in 1897. It had only a handful of members at first, but after a *hard struggle* I succeeded in making it a well-established Society. When I landed at New York I was penniless, and during my twenty-five years stay in the United States, I never drew a pice from India. I was entertained by the American people, who gave me food, clothes and a house and took care of me. They also gave me an *Ashram measuring about 320 acres of land in a farm, and a home in the city of New York worth nearly two lakhs of rupees.*" (১)

কিন্তু সে স্বামীজি এতকাল অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া থাকিলেও স্বদেশে সে দেশে সংগৃহীত হইয়াছিলেন তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ণ প্রবন্ধে দেখিয়া হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধেও বিবরণ তাহা চেষ্টা করিব।

- আজ মগরাঙ্কে একদল মাকিনির সহিত লাইব্রেরি বা আর্ট-গ্যালারি বা Metropolitan Museum of Arts দর্শন করিতে যাইতে হইল, দিনান্তরেই আবার অস্ত্র মলের নিয়ন্ত্রণে সে দেশের নাট্যশালায় গমন বা এমল্‌শউয়ের স্তায় সুবিখ্যাত বাগকের Concert শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইল অস্ত্র দিন বা কোন সহকর্মীর সহিত সে দেশের বিবাহ-বাসরে
- উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় কবির যোগ্য আশীর্বাদ পাঠ কিবা কোন সুবিখ্যাত মাকিনির দেহাকের পর সেই মৃত্যুবীশের গমন করিয়া মাকিনি-বন্ধুদের স্তায় মগরাঙ্কেও মৃত্যুবাস্তব স্থিতির প্রতি স্রষ্টা নিবেদন করিতে হইল! তুমি ইহাই নহে। সে দেশের প্রসিদ্ধ বক্তাবিশেষের নানা বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ, রবিবাসরীয় উপাসনাকালে ধর্ম্মশিক্ষার উপস্থিত হইয়া
- শ্রুতানু-অন্তের ধর্ম্মালোচনার প্রতি স্রষ্টা ও মহাপ্রভুত্ব প্রদর্শন—আবার মাকিনের সহিত স্পেন্সরের বুদ্ধ বাধিলে মাকিনিদের ভয়পৌরবে আনন্দপ্রকাশ এবং তাহাবিশেষের সহিত মাকিনি-বণতরী ও কৃষ্ণ-কাণ্ডার এবং স্প্যানিস্ বন্ধিনিবাস প্রকৃতি সম্পর্ক—এসবও করিতে হইল, আবার হযোগ হইবামাত্র চিকিৎসক দার্শনিকবিশেষের সহিত বিচার ও আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিকের ব্যবস্থাপণার দৃষ্টিয়া নব নব আবিষ্কার সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সর্ব প্রকৃতি যখন যাহা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে মগরাঙ্কে তাহাই করিতে হইয়াছে।
- এক কথের স্বার্থেও তিনি সে দেশের স্নানীকৃত্যের সহিত যিনি পরিচয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলে, বৈজ্ঞানিক এডিসন্, দুর্জয় পরি-ব্রাজক ক্যান্সেন, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আলোচ্য প্রসিদ্ধনামা সত্যের, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ এলবার পেটল, সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য বেবল্ এবং রইন্স, ক্রকলিন্ এথিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি বহুজনমান্য ডক্টর জেন্স প্রভৃতি অন্যান্য

মহাত্মা সত্যনাথ ব্যক্তিগণ কতক বসন তিনি বিশেষভাবে অভিনবিত হইলেন তখন সে 'বার্ভা' সমাজের অপেক্ষাকৃত নিরন্তরে পৌঁছিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় নাই। উক্ত জ্যেষ্ঠকৃৎক সম্বন্ধিত যিনি, নিরন্তরের ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ তাঁহার কল্প সর্বদাই প্রস্তুত থাকে মহাত্মাজের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যাখ্যাত ঘটে নাই।

আমি তিনি মিসেস্ জ্যারুসের বক্তৃৎগের সময়ে তাঁহার বৈঠকখানায় 'খিওসফির সহিত বেদান্তের সম্পর্ক' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, দুই দিন পরেই 'Peoples' (Church-এ বহুলোকের সম্মুখে দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি অভিজ্ঞান দিতে হইল। তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল— 'হিন্দুদের দৃষ্টি'। সেট বক্তৃতা প্রণয় করিয়া প্রোক্তবর্ণ পত্র পত্র করিলেন ("My lecture was highly appreciated by all persons in the congregation")। একদিন "বেদান্ত কি?" এবং অন্তর দিন 'ব্যক্তিগত জীবনে বেদান্তের প্রভাব', মিসেস্ জ্যারুসের উদ্ভিঙতে এই দুই বিষয়ের বক্তৃতা হইয়া গেল। সেট মনোমুগ্ধকর ভাষণের বাস্তা নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবার মিসেস্ জ্যারুসের পুত্র বক্তৃতা দিতে হইল 'পুনরুজ্জীবন' সম্বন্ধে,—সেদিন শুণু জ্যারুসের দুই চারিটা বক্তৃতা মাত্র নহেন—বহু বক্তৃতা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষরূপে মানসলাভ করিয়াছিলেন। পরদিনই প্রকান্ত সভায় বহু প্রোক্তার সম্মুখে যে বক্তৃতা হইল তাঁহার বিষয় ছিল—'বৈচিত্র্যের মনো একত্ব'। প্রোক্তাপন খুব মনোযোগের সহিত এই বক্তৃতা প্রণয় করিয়াছিলেন। উহার মাত্র পাঁচ দিন পরেই মহাত্মাজ বিশেষ আয়তনে বোষ্টন নগরের Free Religious Association-এর সম্মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এপ্রিল, মে, জুন—বক্তৃতার প্রোত এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন চলিতে লাগিল। হৃৎপাশ্রয় সাধারণ নরনারী এইসকল সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব—কিন্তু মাকিনের চিত্তাঙ্গপতে, কণ্ঠস্বপতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং বিশ্বজনসমাজে ঐহিকের পরিচয় হুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁহাদিগেরও অনেকেই এই সকল বক্তৃতা শুনিতেন এবং বক্তা ও বক্তৃতার অপেক্ষ প্রশংসা করিতেন। হুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতেও মহাত্মাজের জয়গান ব্যাকিত।

মহাত্মাজ যে শুণু বিশিষ্ট ব্যক্তিগের সহিত পরিচিতই হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের অনেকের গৃহেই সর্বদা সমানিত অভিবিশেষ সম্বন্ধিত হইতেন। এই ভাবে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি যে শুণু গৃহস্থানী ও গৃহকর্ত্রীদিগকেই বেদান্তের কথা শুনাইয়া আকর্ষণ করিতেন তাহা নহে—তাঁহাদিগের আয়তনে পারিবারিক বৈঠকগুলিতে যে সকল বক্তুরা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, মহাত্মাজের বক্তৃতা ও ধর্মব্যাখ্যা তাঁহাদিগকেও মোহিত করিত। দৌকো বৃষ্টাব্দের মূল্য হুবিখ্যাত "The Out Look"-এর প্রবিত্তনায়া সম্পাদক ও সম্বাদিকারী ডি. জাভকোর্ড মহাত্মাজের "পাপ ও পাপী" এই বিষয়ের অভিজ্ঞানের দর্শ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন নিউইয়র্কের "The Vegetarian Society"-র নিয়ন্ত্রণে মহাত্মাজকে যে বক্তৃতা করিতে হইল তাহার বিষয়-

বসে ছিল—“হিন্দু বা নিরামিষাশী কেন?” সর্ক বিষয়ে প্রশ্নটি ছিল তাঁহার জ্ঞান ও অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাই যখন-তখন যে-কোনো বিষয়ে যেনো বক্তৃতা করিতে তাঁহার এতটুকু বাধিত না। ভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইত—ভাষা ভাষের অভ্যাসই হইত।
 • মার্কিনের New York Tribune নামক পত্রিকা ১৮৯৮ সালের ৩ই মার্চ তারিখে লিখিয়া ছিলেন—“As a speaker he is self-contained and attractive and his lectures are clear, original explanations of philosophic subjects related to practical living His command of English is as perfect as is his pronunciation.” (১)

১৮৯৮ সালের ২৮শে মে মহারাজ ভট্টের জেন্সের সহিত চার্লস্টাউ উইলিয়ামস্‌জিতে মনন করেন। তদ্বিধায় আচার্য্য রটস্‌ এবং আচার্য্য উইলিয়াম্‌ জেম্সের সহিত সেই দিন তাঁহার পরিচয় ঘটে। ঐহয় আচার্য্যের বক্তৃতা শ্রবণের পর অধ্যাপক জেম্স কহিলেন—“আপনি ‘একত্ব’ (Unity) সম্বন্ধে কিছু বলুন। অধ্যাপক জেম্সের বক্তৃতা ছিল ‘Unity-র’ বিকল্প। মহারাজ কহিলেন—“আমি ঘোষণা করিয়াছি আধ্যাত্মিক কলা মিসেস্‌ চল্লিশের পারিবারিক সভায় আমি ‘মহাশক্তি উদ্বোধন কি শিখা’ এই বিষয়ে বক্তৃতা করিব। আপনি যদি সেই সভায় উপস্থিত হন, আপনার ঈর্ষ্যরোধে বক্তৃতার বিষয় পরিবর্তন করিয়া আমি ‘একত্ব’ বা ‘Unity সম্বন্ধে’ বলিব।” এই অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ বক্তৃতার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করিতে পারিতেন! অনন্ত ভাবনাশি খেন সকলো তাঁহার অন্তরে জীভা করিয়া বেড়াইত এবং ইচ্ছা যাচ্ছেই তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া সেগুলিকে নাড়া চাড়া করিতে পারিতেন! পরদিন দুবিধাত, অধ্যাপক ভট্টের জেন্সের সভানেতৃত্ব মহারাজ বক্তৃতা করিলেন—“বহুত্বের মধ্যে একত্ব”, (Unity in Variety)। সেই সভায় আচার্য্য উইলিয়াম্‌ জেম্স এবং আচার্য্য ল্যান্থামের মত পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার অন্তে আচার্য্য জেম্স মহারাজের সহিত আনন্দে করমর্দন করিয়া কহিলেন “বক্তৃতা যেমন প্রবল ও প্রাজ্ঞ হইয়াছে তেমনি উগা চটাইয়াছে সম্পূর্ণরূপে স্ক্রুতিপূর্ণ।” এই ভাবে মহারাজকে প্রশংসা করিয়া আচার্য্য সে দিন তাঁহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন!

দিনের পুর দিন, মাসের পর মাস স্বামী অভ্যেদানন্দ এই ভাবে মার্কিনে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভারতের বেদান্ত মার্কিনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। নিউ ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সুতরাষ্ট্রের নানা রাজ্যে মহারাজের বক্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ মহানারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং পরিণেবে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি একটি মাননীয় ও পৈন্যীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পঠন করিবার সভায় হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—The untiring labours of the Swami Abhedananda

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol III, page 349.

following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York",.....

এই প্রবন্ধে ও অন্যান্য প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী অন্বেষকদের "untiring labours"-ই মার্কিনে বেদান্ত প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। স্বামীজির প্রচেষ্টা যে নানা কারণে তাহার আশাহত কলবতী হইতে পারে নাই তাহাও দেখানো হইয়াছে। সেকথার পুনরুত্থান এখানে নিম্নপ্রয়োজন। "চাপরাশী" মার্কিনী সমাজনীতির বেদান্তপ্রচার ছিল একরূপ আর খ্রীষ্টান্যের প্রাচ্য সভ্যতার প্রচার বাণীর ছিল অন্তরূপ! আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়া যাই বলিযাই যখনই কাহাকেও বলিতে শুনি যে স্বামী অন্বেষকদের "untiring labours"—এর অন্তর্গত বেদান্ত নিউইয়র্ক প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তখনই কষ্ট হইয়া বলি—'উহা সত্য নহে।' শুধু উহাই নহে, যে সকল কথা এমন ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম প্রচারিত জীবনচরিত্রেও স্থান পাইয়াছে, সে সকল কথা যেন আসিতে না দিখা পরিষ্কট লই যে মার্কিনে স্বামী অন্বেষকদের প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা একথা যে বলে, সে স্বামী বিবেকানন্দকে "খাটো" করিবার চেষ্টাই তাহা বলে। এটরূপ মনোবৃত্তি ঐতিহাসিক আলোচনার একান্ত পরিপন্থী। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অন্বেষক কোন সংঘবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন। মানবের মুক্তিলাভ ও জ্ঞানমাত্রারূপে তাহার। মানবসমাজের কুসংস্কার-তাড়ার বিষের প্রতিষেধ। ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের পথ্যাহ্বক। উক্তিসমূহের মাপকাঠি লইয়াই তাহাদিগকে জানিবার, বুঝিবার ও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত, অন্য উপায়ে নহে!

এই প্রসঙ্গে মন্তব্যের ১৮৯৮ সালের ৯ই মার্চ তারিখের ভাষ্যের হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহার কৰ্মপদ্ধতি উহাতেই পরিষ্কট হইয়া আছে। তিনি লিখিয়াছেন—It was necessary for me to become acquainted with the broadminded Ministers of Churches for they had tremendous influence upon the minds of the respectable and educated inhabitants of New York City. Without their help and recognition, my work had no chance to prosper and to make a headway. My policy was to march along the line of least resistance and not to antagonise the sectarian leaders of Christian churches who had full control over the minds of the people in all secular and religious matters. If they were not friendly to me and if they advised their parishioners not to attend my classes and public lectures on Vedanta then I could not get influential people in my audience. Therefore I had to work hard to arouse the interest of the good people of the City and to persuade

them to help me in making the Vedanta Society a powerful religious organisation in a Christian country." (৫)

- উক্ত ইংরাজি অংশের বাক্যবাহ নিম্নোক্তন। কারণ এই প্রবন্ধের অন্তর্ধানে ইহা অবলম্বনে মহাবাজের কল্পনায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মহাবাজের নিজের যুগের কথা পাঠকবিশেষের বেশী আকাজ্জব সামগ্রী বিবেচনায় এতখানে তাকা প্রসক্ত হইল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতে মহাবাজের কল্পনাবাহ একটি উদ্ধৃত দ্বারা আছে। বলা হইয়াছে—*"During this first period of his work, the Swami met many representative thinkers in the world of Art, Science and Religion, both in private life and in social gatherings and he awakened their friendly interest in his mission and teachings"* (৬) এই বর্ণনা এতটুকু সাক্ষিপ্ত যে উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় না যে বৈদ্যাক বিদ্যাবৈদ্য পথটাকে প্রস্তুত করিতে মহাবাজের কত শ্রম ও কষ্টনৈপুণ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেটুকুই তাঁহার ভাষ্যের সাহায্যে বিষয়টুকু কথকিং বিবৃত করিতে হইল। •

মহাবাজের ভাষ্যেই দেখিতে পাই উত্তরোত্তর পোলায় দেশ নিবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ জু-ব (Jew) নাম ছিল মি: লিও ল্যান্সবার্গ। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কতক দীক্ষিত তাঁহার একজন সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামীজি এই সন্ন্যাসীর নাম রাখিয়াছিলেন স্বামী কৃপানন্দ। স্বামী কৃপানন্দ মহাবাজের "জগৎবাসিন" পত্রিকায় কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি নিম্নমিতভাবে 'নিউটনিক ট্রিবিউন' পরে প্রবন্ধ লিখিতেন। এখানে সকলেই জানিত যে স্বামী কৃপানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের একজন একমিষ্ট ভক্ত শিষ্য এবং স্বামীজি বৈদ্যাকপ্রচারের অত্র বিশেষকণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিট্র লেপেটের যুগে স্বামী কৃপানন্দের সহিত মহাবাজের প্রথম সাক্ষাৎ ৭ পরিচয় হয় (১৮৮৮ সালের ১২ মার্চ)। এই সাক্ষাতের এক সপ্তাহ পরেই মহাবাজ একদিন লেখিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দকে লোকলোচনে ভেদ করিবার মানসে 'নিউটনিক টেবল' নামক সন্নিবাহিত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বহিত হইয়াছে।

প্রবন্ধের লেখকস্বত্ব স্বামী কৃপানন্দের নাম দেখিয়া মহাবাজ যুগ্ম জলিয়া উঠিলেন এবং ভৎসনায় মিট্র লেপেটের যুগে দিয়া তাঁহারই সেই প্রবন্ধ দেখাইলেন। মহাবাজ যখন লেপেটের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন ত্রিক সেই সময়ে স্বামী কৃপানন্দ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেট পোলিশ জু-ব বৃত্তি দেখিয়াই লেপেট প্রসঙ্গিত

(৫) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাসী—বৈশাখ ১৩৪৬। এই প্রসঙ্গে পাঠকপন বিশ্ববাসীর পৃষ্ঠা, ১৩৪৮ সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধটী দেখিবেন।

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavali—1915) Vol—III, page 348.

হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষতবেশে সেই লাইব্রেরি কক্ষের দ্বারের নিকটে বাইরা কক্ষ কঠে কহিলেন—“নিউইয়র্ক সাণ্ডে হেরাল্ডে”র এই প্রবন্ধ কি তোমার রচনা ?”

কৃপানন্দ কহিলেন—“হাঁ আমি উহা লিখিয়াছি ।”

লেগেট বিজ্ঞাসা করিলেন—“এই প্রবন্ধ রচনার অন্ত কি পারিষদমিক পাইয়াছ ?”

কৃপানন্দ উত্তর করিলেন—“বেশ কিছু নয়—পকাশ তদ্বার মাত্র ।” লেগেট তিরস্কার করিয়া কহিলেন—“মাত্র পকাশ তদ্বারের অন্ত তুমি তোমার গুরু বিকছে দাড়াইয়া এই ভাবে লিখিয়াছ ? তোমার মত নীচমনা স্বার্থপর ব্যক্তি দেখা যায় না ! দূর হও এখান থেকে—আমি তোমার মূখ দেখিতে চাহি না ।”

কৃপানন্দ যেমন ক্ষত প্রবেশ করিয়াছিলেন, ততোদিক ক্ষতপদে প্রস্থান করিলেন । যদ্যবাঙ্গ কিংকণ্ঠব্য বিমূঢ় হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন । তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই স্থপিত ‘জু’ সেই জাতির জ্ঞানসমরই অল্পতপ ! সামান্ত কয়েকটি মুদ্রার লোভে জ্ঞানস্ব একদিন তাঁহারই গুরু ও ইষ্টদেব যীতকে পরাইয়া দিয়াছিল আর আজ কৃপানন্দও যেমনি কয়েকটি তদ্বারের লোভে তাঁহার গুরু বিবেকানন্দকে কালিদাহৃত করিয়া পৃথিবীর সমুখে প্রকাশ করিল ! এই স্থপিত ‘জু’ কৃপানন্দের মুদ্রায় হইতেই অল্পমান করিতে পারা যায় যে, স্বামীজি নিউইয়র্ক ভ্রমণকালে যে সকল মাকিনী শিল্পদ্রব্যকে স্বীকা দিয়া বেদান্ত-প্রচারের ভাব অর্পণ পূরক লগুনে দিয়াছিলেন, কেন তাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে মাকিনে প্রতীকিত করিতে পাবেন নাট । সেই অন্তই প্রকৃত পরম প্রিয় সত্যিকার সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের জীবনের প্রদীপ পটিন বৎসর আমেরিকায় ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং সেই অমূল্য দানের মূল্যে মাকিনে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । একথা অবশ্য বলা উদ্ভেদ নহে যে স্বামীজিব মাকিনী শিল্পদ্রব্য সকলেই ছিলেন এক একটা কৃপানন্দ । বলিবার উদ্ভেদ এই যে তাঁহারা সকলেই ছিলেন “চাপবান গীন !” (৫)

স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞানমুগ্ধ লাভ করিবার অন্ত নিউইয়র্ক চাঞ্চিয়া ওয়ানিংটনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান করিবার অবসর তাঁহার যে আদৌ আসিল না পূর্বোক্তবিধিত বাণীর হইতে তাহা অল্পমান করিয়া লওয়া হুত্ব নহে । ওয়ানিংটন, বোষ্টন, মেস্‌ফোর্ড, নিউটন হাইল্যান্ডস্, সাগেব্ প্রভৃতি স্থানের নবনারী তাঁহার মূখে বেদান্তের বাণী শুনিবার অন্ত বিশেষ আগ্রহাধিত দেখিয়া বহুবিজ্ঞান নানা স্থানে দিনের পর দিন বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এতই বৃদ্ধ হইয়া উঠিল যে তিনি অনেকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার অন্ত আনন্ডিত হইলেন । (The Swami received during his stay many friendly attentions from professors in Harvard and was the guest of several in their homes. (৬))

(৫) My Diary—Swami Abhedananda in the বিদ্যাবাসী—২য় ভাগ ১৩৯৬ ।

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915) Vol III, page 550.

নিউইয়র্কে প্রচারাভিযান করিয়া মহাবাহকে মট্‌কোমারে বাইতে হইল। তৎকালীন Unity Church-এর কণ্ঠকর্তাদ্বয়ের আহ্বানে রবিবাসরীর উপাসনাকালে তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—‘সত্যতার সত্য পান্ডিত্য’, (The True Basis of Morality)। একজন অ-পুষ্টিানের পক্ষে, পুষ্টিানের দোষে ইহা যে কত বড় পৌরষের বিষয়—কি পরিমাণ যোগ্যতা থাকিলে, কত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে ও দৃষ্টদর্শনবাদীদের চিন্তা কতটা জড় করিতে পারিলে তবে এটি পৌরষের অনিকারী হইতে পারে। যাহা একটি দ্বি-বিশিষ্ট ভাবিলেই—যাহা বুদ্ধিতে পারে বাটবে।

এই প্রসঙ্গে মহাবাহকের ভাষণের হইতে কয়েক ছন্দ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“On June 20th (1898) I conducted the *Sunday Service from the pulpit* of the Unity Church of Montclair and addressed the congregation of the Church numbering over 200 on the “True Basis of Morality.” The Unitarian Minister of the Church introduced me to the audience. I opened the Service with a prayer by reading a text from the Bible, selected the hymn from the Hymn Book which the audience sang standing, then delivered a Vedantic sermon on “The True Basis of Morality,” selected another hymn and afterwards gave benediction.” (৭)। উক্তার পর স্বতঃই মৃদু হইতে বাহির হইল—‘চমৎকার! চমৎকার!’

* উক্তার পরই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবিখ্যাত Harschel C. Parker কৃত্তক নিমন্ত্রিত হইয়া মহাবাহকে বেটিনের Appalachian Mountain Club-এ পয়সন করিলেন। তাহার সমসাময়িকের সচিত্র পরিচিত হইবার পর তাঁহারা মহাবাহকে সেট ভ্রমণের অন্ততম সমসাক্ষেপে গৃহণ করিলেন। যাহা শুদ্ধ, এইভাবে উক্তার সময় কাটিতে লাগিল। তাঁহার কতকগুলি প্রসঙ্গিক বক্তৃতা এই সময়ে প্রসঙ্গ হইয়াছিল। নানাজ্যেষ্ঠীর নব নারী এই অল্পকাল মধ্যেই ১৮৯৭ সালের অগস্ট মাস হইতে ১৮৯৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বৃত্তিতে পারিয়াছিল যে স্বামী অভেদানন্দ একজন অসুস্থ কণ্ঠকর্তাশ্রমী আত্মচরিত্র প্রবক্তা ও প্রচারক।

উক্তার বাণী শুধন মন দিয়া শুনিয়া প্রাপ্ত দিবা গৃহণ করিবার ক্ষমতা লোক কয়েক উদ্ভীষ হইয়া উঠিল।

মহাবাহকে এলিয়টে পয়সন করিলেন, তথা হইতে যেইনে আসিলেন। সে সকল স্থানের নরনারী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। যেইনে তখন Monsalvat School for the Comparative Study of Religions-এর বৈঠক বসিয়াছিল। ইহা বলাই বাহুলা যে স্থান-জনের সেই বৃহৎ সম্মেলনে মহাবাহকে বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিলেন।

এইভাবে আরও কতিপয় স্থানে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া নভেম্বর মাসে মৃত্যু উত্তরে কাথ্যাবত্তের ক্ষমতা স্বামী অভেদানন্দ মহাবাহকে নিউইয়র্কে বিদিতা আসিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা •

[পূর্ণাবতার]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি করেন ? ঐশ্বরের সম্মুখে যখন যে কাজ উপস্থিত হয় তাহাই তখন কষ্টবা বোধে ঐশ্বর্য্য করিয়া যান ? তাহাতে কি ফল হইবে—নাহি কি লোকসান হইবে, তাহার কিছু চিন্তা ঐশ্বর্য্য করেন না। ঐশ্বর্য্য জানেন যে, সেট সকল লোক কিছুই জানে না। তাহার মনে করে আমি ঐশ্বর্য্যকে হত্যা করিলাম, তিনি আমাকে হত্যা করিলেন। এখানে ঐশ্বর্য্যবান অর্জুনকে কষ্টবা কণ্ঠ করিতে উপদেশ দিতেছেন মাত্র, তিনি যুদ্ধের প্ররোচনা দিতেছেন না। আত্মা যে অধিনায়ক—দেহ নামে ঐশ্বর্য্য নাম হয় না, দেহের পরিবর্তন ঐশ্বর্য্য কোনও প্রকার বিকারসাপন করিতে পারে না—এই কথা বলিয়া তিনি অর্জুনের মন হঠাৎ ভয় ও মোহ দূর করিয়া দিতেছেন মাত্র। কিন্তু আত্মা যে কল্প বা মৃত্যু নাই তাহা কি অর্জুন জানিতেন না ? নিশ্চয়ই জানিতেন। তবে স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বিনাশ ও নিজের পরাকৃত হইবার আশঙ্কা ঐশ্বর্য্য মনকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেজন্য ঐশ্বর্য্যক অর্জুনের সাময়িক মোহ দূর করিয়া ঐশ্বর্য্যকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

আমেরিকার আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আজকাল বেশ আলোচনা হয়। কথা, এই অমরত্ব কবে আরম্ভ হইবে ? মৃত্যুর পরেই, না—বীজগুণের নির্ভেদে ও ককণার শেষ বিচারের দিন—ইত্যাদি ? তাহাতে কিন্তু এসব লইয়া কোনও আলোচনাই বিশেষ দেখা যায় না, কেননা আত্মার অমরত্ব এখানে চিরদিনই প্রমাণিত সত্য। যদি সত্যই আত্মার অস্তিত্ব থাকে তবে তাহা অবশ্যই অমর হইবে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও ঐশ্বর্য্যকে নাপ করিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা বা ভগবান কি নিজেকে নাপ অর্থাৎ আত্মহত্যা করিতে পারেন ? কখনই না। বহু চিরদিন আছে সে সম্বন্ধে কি করিয়া নাপ হয় ? ভগবান আমাদের সকলের সম্বন্ধে সমস্ত। সেইজন্য পূর্বে আমরা বেদে দেখিয়াছি সম্বন্ধে আত্মার নাপ নাই সেজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা বা ভগবানেরও বিনাশ নাই। তিনি যদি ইচ্ছা করেন সকল আত্মাকে নাপ করিবেন তাহা হইলেও তিনি পারিবেন না। বাইবেলে (Bible) যে আছে : “পাপজাই আত্মার অবশ্যই বিনাশ আছে” বৃত্তিতে হইবে সেখানে শুধু আত্মার কথা বলা হয় নাই। সেখানে বেদে অংকুরিতসম্পন্ন আত্মার কথা মাত্রই বলা হইয়াছে। তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যে পাপ করিবে সে

অজানাঙ্ককারে থাকিবে এবং কল্প-মৃত্যুতপ পরিবর্তনের ভিত্তর দিয়া ক্রমাগত যাঁড়াযাঁড় করিবে। এখানে 'মৃত্যু' অর্থে পরিবর্তন—বিনাশ নহে। আর যীতপুঁই যাঁরা বলিয়াছেন তাহার আকরিক অর্থই যদি গ্রহণ করা যায় তবে ইহা সঙ্গত যে, তিনি এমন কিছুই কখন বলিয়াছেন যাঁরা পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়। কল্পিতকল্প যে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। আমরা কল্পের পরিবর্তনটুকুই তপু জেগিতে পাই। এই পরিবর্তন-প্রবাহকে আমরা আরও বৃদ্ধির অণু, পক্ষমাণু, পতি ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারি যাহা, কিছু প্রকৃত বস্তু বা সত্যকে নান করিতে কখনও পারি না। শক্তি পরিবর্তিত হইয়া অনন্ত সহায় মিলিয়া যাহতে পারে কিছু তাহা তো প্রকৃত নান নয়। সত্য ও তাহার পরিমিত (weight) সমানই থাকিবে, কিছুই বিনাশ হয় না। 'বিনাশ হওয়া' কথাটা জনসাধারণের উক্তি যাহ—অজ্ঞতা প্রযুক্ত। অতএব পুঙ্খানুপুঙ্খ বাটবেলের বাণীর যথার্থ অর্থ হইল—যাহারা পাশাচরণ করে তাহারা অজানাঙ্ককারে ভুবিয়া থাকে।

• উপনিষদের অজানীর পতি সম্বন্ধে "অজ্ঞং তমঃ" বলা হইয়াছে। এহ "অজ্ঞং তমঃ" রূপ অজানাঙ্ককারট মৃত্যু। ইহাট বাটবেলের বা ভগবান যীতর বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। অজানাঙ্ককারে থাকে বলিয়াই দুর্ভেদকাবিশগ্ন মৃত্যুতপ যজ্ঞা, চুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতি ভোগ করিয়া চির মনোস্থিতে বাস করে। তাহারা পরীয়ে আত্ম-বৃদ্ধি করিয়া থাকে বলিয়া উজ্জ্বল, মন ও পরীব দ্বারা কৃত কণ্ঠের ফল ভোগ করিবে সত্য, কিন্তু তাহাদের আত্মা এই সকল কোনও কণ্ঠের দ্বারাট লিপ্ত চন না। তাহার পর এইরূপ অজান আচরণ বর্তমান থাকিলে জীবাত্মারও মনরহের কোন হানি চয় না। পাশী বা দুর্ভেদকাবী হইলেও তাহাদের আত্মা ভগবানের বিত্ত আত্মার ভাট্টে চির পবিত্র ও শাস্ত্রতপে নিরাক করে।

চুঃখ বা কষ্ট যাহা আমরা জীবনে ভোগ করি তাহা আমাদের কৃত কণ্ঠের ফল স্বরূপেই জানিয়া উপস্থিত হয়। কল্প বেকল সাত্ত—কণ্ঠের যেমন শেষ আছে তাহার কল্পেরও তেমনি পরিসমাপ্তি আছে। সাত্ত কণ্ঠের ফল কখনও অনন্ত চয় না। এই যে চুঃখ কষ্ট ইহারাও শাস্ত্র নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ যাহারা কণ্ঠের ফলও আত্মানিকে তথী বা অতথী করিতেছে তাহারা চিরস্থায়ী নহে। তাহারা আসে ও যায় এবং আত্মাতে কোনও প্রকার বিকার-উৎপাদন করিতে পারে না। ততরাং সুখ, দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্মের এই বার্ষিক অভিযানকে কলহাটী ও অকিকিংকর মনে করিয়াই আত্মাশ্রয়ের সে সকল সঙ্ক করা উচিত।

• আত্মা শাস্ত্র ও চিরস্থায়ী। তাহার দ্রাণ, বৃদ্ধি বা কোনও পরিবর্তন নাই। আনন্দ, নিরানন্দ, সুখ, দুঃখ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সকল পরিবর্তনের অতীত এবং কল্প-কালের সম্পূর্ণ সীমার বাহিরে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই পার্থক্য ভালভাবেই জানেন। তিনি জানেন আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদ কোথায়। আর এই সমস্ত জানিয়া সুখ-দুঃখাদি কল্পকে তিনি নীরবে ও নির্লিপ্তভাবে সহ করিয়া যান। অসংখ্য বিপদে বা

অসীম সুখেও তাঁহার মানসিক বিকার কোনরূপ উপস্থিত হয় না। সুতরাং জনতে স্বার্থ স্বপ্ন ও শাস্তি অনুভব করিবার যদি আমাদের বাসনা থাকে তবে এই সকল জানী ব্যক্তির পন্থা অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে পথ ধরিয়া আজ আমরা চলিয়াছি এবং যে ঐচ্ছিক সুখভোগের রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি তাহা কখনই শাস্ত শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম নয়। সুতরাং এটীকাণে জীবন যাপন করিয়া কখনই মনে করিতে পারি না যে, আমরা অল্প-কৃত্যের অতীত অপাপবিদ্ধ হইব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই উল্লিখ-বিষয়ভোগে মত্ত থাকিয়া চলেতে আমরা বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষমতা প্রাপণ যত্নে শত বৎসরও বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা এই পন্থাক্রমে—বাঁচিয়া থাকা মারুট হইবে। এটীকপ শত শত বৎসর জীবনযাপনেও স্বার্থ আনন্দজ্ঞানের উপর হয় না বা হইবে না। কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করিলেই যদি আনন্দজ্ঞানের উপর হইত তবে বটগন্ধ ৭ তিমি মন্ত্র অবশ্যই জ্যেষ্ঠ আনন্দজ্ঞানী রূপে জনতে পরিচিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতই আমাদেরকে বাঁচিতে হইবে। নতাকীবাণী জীবনের সাগাথো সাগাতে শাস্ত জীবন লাভ আমরা করিতে পারি তাহার ক্ষমতা আমাদের চেটা করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের সার্থক হইবে। মৃত্যু কল্প অতীব ভুল। এত বর্তমান পরীর বা জীবন একবার চলিয়া গেলে আবার নূতন জীবন লাভ করিতে যে কত বিলম্ব হইবে তাগাই বা কে বলিতে পারে? হজতে যুগ যুগান্ত অপেক্ষা করিয়া আমাদের প্রকৃত সুযোগের জুড়িই বসিয়া থাকিতে হইবে।

সুস্থ ও মৃত্যু-কল্প প্রাপ্ত হইয়া থাকার উল্লিখ-বিষয়ভোগে মাত্র জীবন অতিবাহিত করে তাহার হুতাপাই বলিতে হইবে। তাহার জ্ঞানে না যে, এই সুযোগ লাভ করা অতীব কঠিন, কেননা এই মানব পরীবেষ্ট একমাত্র জীবজন্ম লাভ করা তাগাদের পক্ষে সম্ভব—মৃত পরীরে নয়। সুতরাং বর্তমান সুযোগের কোনরূপ অপচয় না করিয়া ইহার পূর্ণ সদ্যবহার করিয়া যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। বর্তমানই জানিতে হইবে আমাদের পরম মুহূর্ত। অতীত বা ভবিষ্যতের উপর আমাদের হাত নাই। বর্তমান জীবনেই যাহা কিছু আমরা করিতে পারি তাগাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। কাল করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহা করিবার এই জীবনে—আজই এবং এমন কি এখনই তাহা করিতে হইবে, কারণ বর্তমান মুহূর্তের উপরই আমাদের হাত আছে। পর মুহূর্তে কি হইবে আমরা জানি না, আর অতীতের তো কথাই নাই, তাহা আমাদের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। জানীপন এইক্ষণেই বর্তমান সুযোগের পূর্ণ সদ্যবহার করিয়া এই জীবনেই পূর্ণ শাস্তি লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম হইব। স্বপ্ন, স্বপ্ন, আনন্দ বা নিরানন্দ উভয়বিধকে বিলুপ্তমাত্রণে বিচলিত করিতে পারে না। এই পরীত, এই ইজ্ঞাসমূহ, এই আনন্দিক বিষয়ভোগ কিছুই উভয়বিধকে লক্ষ্যহীন করিতে পারে না। বিলম্ব আনন্দের রাজ্যে উভারা বাস করেন এবং জনতের হৃৎকোশি আর কখনও উভয়বিধকে

স্পর্শ করিতে পারে না। কেননা ইহারা (ছুঃখ প্রকৃতি) তো আর তাঁহাদের মনের সীমানাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না? সুতরাং আমরাও যদি পবিত্র পদা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলি তবে নিরবচ্ছিন্ন সেট বিমল আনন্দের অধিকারি হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।

একদা ভিজাত আত্মা কি? সাকার কি নিরাকার? যত্নুগামী না অব্যয়? যত্নুর পর ইহা যার কোথায়? জন্মের সময় ইহা কোথা হইতে আসে? প্রকৃতি গ্রন্থ ভারতীর মনীষিপনের মনে উদ্ভূত হইয়াছিল যে তাহার ফল্য ভাবতে আত্মার স্বরূপ, অস্থিহ ও শক্তি সম্বন্ধে অসংখ্য মন্তব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থায় তৎকালীন ভারতের দৃষ্টি। অন্য সম্বন্ধে সেদেশের নবনারীরা মনে গ্রন্থ জাপিয়াছে এবং তাহা পৃথিবী মিশনারীদের প্রচাৰিত প্রাচীন বাতর্নবীরা কঠিনীর দ্বারা পাক করা সত্ত্ব হইতেছে না। আত্মার স্বরূপ, অস্থিহ, ও শক্তি সম্বন্ধে সেদেশের নব নারীরা ভিত্তর মতেই অস্থি নাট।

- ভাগ্যে একজন ক্ষুদ্রবাসী ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন শরীরটির আত্মা নাট।
- তাহাদের মনে শরীরট আত্মা, শরীরের জন্মের সঙ্গে চৈতন্যের আবির্ভাব হয় এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাই মরিতা যায়। ইহারা ভারতে চাঙ্গাক নামে বিদিত। ইহারা কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে, যত্নুর পরে কিছু থাকে। ইহারা ক্ষুদ্রবাসী দার্শনিক। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, যাহা পকেজিত গ্রাহ্য নয় তাহা তাহাদের মতে অলৌকিক। একজন বৌদ্ধ দার্শনিক ছিলেন যাহারা এই প্রকার মতে বিশ্বাস করিতেন। ভারতে তাহারা দীক্ষগৃহের
 - আধিপত্যের বহুপুণে গুলু করিতেন এবং এই প্রকার আত্মা সম্বন্ধীয় দাবদা বৈকল্য একজন লোকের ভিত্তর ভগ্ন হইতেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

আর এক জন দার্শনিক ছিলেন যাহারা শরীরকে ইন্দ্রিয়গ্ৰাহ্য ও বিনাশদশনীয় বলিয়া মানিতেন। আত্মা শরীর হইতে পৃথক ইহাও তাহাদের দাবদা ছিল। তাহারা মনে করিতেন যে, শরীরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম হয় এবং যত্নুর সময় ইহা বিলীন হইয়া যায়।

আর এক দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করিতেন সূর্যের প্রাকালে আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকিবে। উভয়মতে যে বিভিন্ন শরীরের ভিত্তর দ্বিধা অনুপ্রবেশ করিয়া পূর্ণ পূর্ণ জন্মের কক্ষকল ভোগ করিবে। কক্ষের প্রলয় হইলে—এক কক্ষ অস্থি হইলে—এই আত্মা নাপ হইয়া বাটবে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভিত্তর আবার এক সম্প্রদায় ছিলেন যাহারা বিশ্বাস করিতেন, আত্মা প্রতি সেকণ্ডে—এমনকি প্রতি সেকণ্ডের লক্ষণের এক ভাগ সময়ের ভিত্তর কক্ষায় ও মরে। অবিরত পরিবর্তনশীল আলোক প্রবাহের দ্বারা ইহাও অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। প্রবীণের আলোক বাহ্য এই যুক্তিতে দেখিয়া আবার পরিবর্তিত হইয়া গেল, নবীর জল যেমন সেকণ্ডের লক্ষণের এক ভাগ সময়ও থাকায় না, তন্মু অবিরাম গতিশীল সেকণ্ড এই আত্মাও অবিরাম গতিশীল প্রবাহ বিশেষ এবং এই প্রবাহ প্রতি যুক্তিতে কক্ষিতেছে

এবং সবে সবে বড়ো ভাবো কবলিত হইতেছে। এষ্ট অবিরাম জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকেই আমরা 'জীবন' নামে আখ্যা দিয়া থাকি।

জীবনের মতেও আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু এষ্ট জ্ঞান অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে এবং উহার জন্ম ও মৃত্যু আছে। এষ্ট প্রকার অসংখ্য মতবাদ আত্মা সম্বন্ধে আছে, কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই বেদান্ত নিরাস করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন এষ্ট সকল মতবাদের একতীর্থ প্রচণ করেন নাই।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেমের (পাকাতা) মনোবীরা আত্মা ও মনের প্রভেদ ধরিতে পারেন না। লোকজ্ঞ যখনই কোনও দার্শনিক আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রিয়াছেন, তিনি মনের বিভিন্ন কাণ্ড, মানস ব্যাপার, অস্তরের সংকল্প-বিকল্পাদি সম্বন্ধে এবং অস্তরের সম্বন্ধেই বলিয়া শেষ করিয়াছেন। দেখা যায়, আত্মা সম্বন্ধীয় জীবনের ধারণা মনের উর্দ্ধে আর উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য 'মনো'-লব্ধ দ্বারা 'মনো'ভাঙা আর কিছুই জীবনের বোঝায় না। ভারতের দ্বারা কিন্তু অন্তরূপ। প্রমোদে আমরা মনে করি না যে, মানসিক ব্যাপার মাত্রই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। চিন্তা প্রকৃতি মানসিক ব্যাপারকে আমরা মনেই কাঁধে বসি। এষ্ট মনের অতীত কোনও সহায় কথা পাকাতা দার্শনিকগণ জ্ঞানেন না। কাট (Kant) উচ্চা জ্ঞানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বারংবার হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—“উচ্চা মনোজ্ঞ-জ্ঞানের অতীত—মনেরও অতীত এবং উচ্চার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। উচ্চা সত্যই আছে কিন্তু বৌদ্ধিক জ্ঞান উচ্চার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না।” অন্তর্য্য দার্শনিকগণের মুকুটমণি কাট যখন এষ্ট আত্মার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই তখন কাটের পরবর্তী অন্তর্য্য পাকাতা দার্শনিকগণের নিকট হইতেও কিছু আশা করা যায় না।

বেদান্তদর্শন কিন্তু এই পার্থক্য ধরিতে পারিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপ মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। উচ্চা 'মন' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের পরীক্ষা হইতেছে, যুল বাহ্য দেহ। যখন আমরা এই পরীক্ষার-সহিত একান্ত বোধ করি তখন মনে হয় এই পরীক্ষাটাই 'আমি'। ইচ্ছাই লৌকিক আমি। মনে রাখিতে হইবে যখন আমি মনে করিতেছি বা আমি বক্তৃতা দিতেছি তখন আমি আমার জ্ঞান বা যুল পরীক্ষাকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।

তাহার পর ইঞ্জিয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ ইঞ্জিয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। হস্ত, পদ, মুখ ইহারা কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এইসব জ্ঞানেন্দ্রিয়। যখন চক্ষু দ্বারা কিছু দ্রি তখন ঐ দ্রি দ্রিয়ার সহিত নিজেদের আমরা একীভূত করিয়া কেনি। যখন চসি বা নড়াচড়া করি তখন ঐ চলা দ্রিয়ার সহিত। আমরা নিজেদের মিশাইয়া কেনি। 'সর্বত্রই এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। প্রত্যেক ইঞ্জিয়ার কার্যের সহিত আমরা অভিন্ন হইয়া পড়ি। অপর ইঞ্জিয়গুলি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির

কাহা কিছু মূল পরীর দ্বারা কৃত কণ্ঠের জ্ঞান নহে, এখানে ইহাদের ভিতর দিয়া 'আমরিক' শব্দসকল খেলা করিয়া থাকে।

সকলের বাহিরে প্রথম আছে মূল বা জড় পরীর। তারপর মানস কাহানমূল। ইহার পরে যখন আমরিক কিছু বেশি, ইঞ্জিয় দ্বারা অগ্রভব করি, 'অমর' বা 'আম্রাণ' বা 'আম্রাদগ্ধণ' করি তখন যে ব্যাপার হয় তাহা মানস ব্যাপার হইতে ভিন্ন। তাহা বহির্ভূত সত্ত্বের জ্ঞান বিশেষ। তাহাকে আমরা উল্লিখ্যাত্মকৃতি বলি। প্রবণ, মর্শন, আম্রাণ, আম্রাদন, স্পর্শন প্রকৃতি অগ্রভূতি যে সকল উল্লিখ্যাত্মকৃতি হয় তাহারা কণ্ঠের হইতে পৃথক। আমরা নিজে একটী সকল উল্লিখ্যাত্মকৃতি হইতে পৃথক হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন তখনই তাহার এই সকল অগ্রভূতি উদ্ভব হয়। তাহার পর যখন আমরা কোন কিছু বেশি তখন আমরা আম্রাকে এই মর্শন ক্রিয়ার সহিত এক করিয়া ফেলি। পুনরাত যখন আমাদের কোনও উল্লিখ্যাত্মকৃতি কাজ করে না তখন বেশি না। নাসিকা আম্রাণ লয় না—ভিজ্জা বাদ গগণ করে না—কণ শব্দ শুনে না বা হৃৎ স্পন্দ অগ্রভব করেনা, তখন আমরা মনে মনে চিন্তা বা বিচক্ষণ করিতে থাকি অথবা কোনও চিন্তার কথা আলোচনা করিতে থাকি। এটী কণ্ঠকে মানস কণ্ঠ বলে।

যখন আমরা কোনও বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি বা তুলনামূলক আলোচনা করি তখন তার এক প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং তাহাকে বুদ্ধির ক্রিয়া বলে। ইহা মনের অত্যন্ত কাহা হইতে পৃথক। ইহার অতীত বা এত বুদ্ধির পারে যিনি বিবাকিত তিনিই আমাদের 'আম্রা'। এইভাবে আমরা কথিগণ সত্যায়োজন করিতে করিতে বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির জড়কে বিশ্লেষণ করিয়া অবশেষে জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত 'আম্রা'র সাক্ষ্যকার লাভ করিয়া ফিলেন। তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জড় ও আম্রা একটী বৃহৎ এপিষ্ট এপিষ্ট। একটী ভাড়া অপবর্তী থাকিতে পারেনা—দৃষ্ট না থাকিলে হঠাৎ থাকিতে পারেনা এবং হঠাৎ না থাকিলে দৃষ্টের অস্তিত্ব থাকে না। যদি হঠাৎ না থাকিলে তবে দৃষ্ট যে আছে তাহা কে বলিবে? এইখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মর্শনের পার্থক্য। পাশ্চাত্য নাসনিকগণ মনে করেন—হঠাৎ না থাকিলেও দৃষ্ট থাকিতে পারে। এই বহির্ভূতকে শুধু বহির্ভূত হিসাবে আমরা জানিতে পারি না, আমরাই 'আম্রা'র সহিত ইহার যে সম্বন্ধ আছে সেটী সম্বন্ধের দ্বারা জানিতে পারি। বহির্ভূত সত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমরা এমন কোনও কিছু প্রতিকল্পিত দৃষ্ট বা কৃতি সত্ত্বেরই আলোচনা করি যাহাকে আমরা কখনই জানিতে পারি না। বহির্ভূত সত্ত্বের আমাদের এত ধারণা মানসিক ব্যাপার মাত্র। আমরা প্রকৃত বস্তুকে ইঞ্জিয় বা মন দ্বারা জানিতে পারি না, শুধু সেই প্রকৃত বস্তুর একটী অসম্পূর্ণ ছবি মাত্র আমাদের মনে উদ্ভব হয়। বহির্ভূতের পরামর্শিতার প্রকৃত সত্য কি বা তাহারের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হইলে আম্রাতেই অগ্রসন্ধান করিতে হইবে এবং তখনই এই সকল উল্লিখ্যাত্মকৃতি ও মানসিক প্রত্যক্ষ, সমস্ত ভাবচরিত্র ও সকল ধারণা আমাদের নিজ 'আম্রা'র মর্শনে মাত্র

ধরা পড়ে। আমাদের আত্মাই সেই দর্শন যোগ্যে এই সকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আনেষ্টেথিকেলের জ্বাষ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপ হইতেছে স্বচ্ছ দর্শনের জ্বাষ। তাহাতে এই সকল ইঞ্জিয়াকৃষ্টি, ইঞ্জিয়ক প্রত্যক্ষ, ভাবধারা ও সংস্কার নিচয় প্রতিফলিত হইতেছে এবং তাহা হইতে আমরা আমাদের স্বরূপ জানিতে পারি। এষ্ট সকল প্রতিফলিত চবি আসে ও যায় কিন্তু রূপের কোনও পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। সেই দর্শনরূপ আত্মা সর্বদা একরূপ ও অমল।

সকল উপাদি, এষ্ট কণ্ঠেজির ও জ্ঞানেজিরের কাথা বাতাসের সহিত আত্মা নিজেকে একীভূত করেন তাহারিগকে কোষ বা আবরণ বলা হয়। আত্মাকে আবৃত করিয়া একটী পর্ব একটী এষ্টরূপ পাঁচটী কোষ আছে। একটী পর্ব একটী কবিতা এষ্ট পাঁচটী আবরণ দৃষ্ট করিলে যোগ্যে পাণ্ডয়া যাহাৎবে হিন্দিট আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উপাদিবিনীন ও শুদ্ধ।

বেদান্তদর্শন আরও বলেন যে, বিশ্ব জ্ঞাত্ত্বের যিনি আত্মা তিনি এবং আমাদের অন্তরত যে আত্মা উভয়ে স্বরূপতঃ এক। উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যদি বিশেষ পুরুত্ব স্বরূপ জানিবার আমাদের চক্ষু থাকে তবে তাহার সন্ধান লইতে নাহিলে কোপাশ হাটতে হইবে না, আমাদের অন্তরে অবস্থান করিলেই তাহাকে পাণ্ডয়া যাহাৎবে। যদি তাহা না হইত ... যদি আমাদের আত্মা ও বিশ্বাত্মা এক না হইত তাহা হইলে আমরা বিশ্বাত্মাকে জানিতে পারিতাম না, কারণ তিনি ইঞ্জির ও মনের অতীত। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এষ্ট রহস্য ঠিক করিতে পারেন না, তাই তাহারা জগদ্বৎসল ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। আত্মা ও বিশ্বাত্মাতে যে কোনও ভেদ নাই তাহা বেদান্তদর্শনই একমাত্র প্রমাণ করিয়াছেন।

পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে অপভেদ প্রকৃত স্বরূপ কি? সেই সর্বদা একরূপ অপরিবর্তনশীল, জ্ঞান বুদ্ধিহীন পরার্থ যোগ্যে আত্মবা দৃষ্ট বলি, জড়বাহী যোগ্যে ম্যাটার (matter) বলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যোগ্যে পরার্থ (substance) বলেন এবং অপরে যোগ্যে পুঙ্খভব, ঈশ্বর বা অতীকিছু নামে অভিহিত করেন, সেই সবটাই এই বিশ্বগ্রন্থকের মূল ভিত্তি।

এই বিশ্বগ্রন্থকে হুইচাঙ্গে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা নাম ও রূপ। ইহার। সর্গপ্রকার চিত্তা ও জীবগাণির স্ফিট দৃষ্টজাবে সবদ। কোনও প্রকার অর্থপূর্ণ জ্ঞান বা পক্ষ ব্যবহার না করিয়া আমরা কোনও কিছুই চিত্তা করিতে পারি না। হুত্বঃ এই নামগুলি তাহা হইলে আসলে কি? ইহার। চিত্তাবারা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার। আমাদেরই ভাবরাশিরই বাহক বাহু।

ইঞ্জিয়াকৃষ্টির কথাই ধরা যাক। যখন ইঞ্জির সকল বাহিরের কোনও বিষয়ের স্পর্শে আসে তখন আমাদের আত্মাত্মীতে একপ্রকার কম্পন বর্তী করে। আত্মত্মি

যজ্ঞিকের কোষসমূহে তাহা বহন করিয়া গইছা যায় এবং তাহাতে যজ্ঞিকের কোষসমূহের
 মনো বিপ্লব এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আণবিক পরিবর্তন অনিয়ন করে।
 যজ্ঞিক কোষসমূহের সেই আণবিক পরিবর্তনকে আমরা অল্পকৃতির আকারে প্রকাশিত করে।
 সেই অল্পকৃতি হইতে বিষয়-জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং তখন আমরা অল্প জ্ঞানিতে পারি যে,
 ইহা কাল, লাল, ইতল কিম্বা গরম। তখন উচ্চাধিপকে আমাদের পূর্ণসঞ্চিত জ্ঞানের কোনও
 একটীর পথ্যেই ফেলি এবং উচ্চাধিপে নামকরণ করি। এক্ষণে ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে
 পারি? আমরা জানিতে পারি যে, একটা নামের সত্তিও একটা চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে
 আসছে। নাম হইল বাহিরের পদার্থ এবং জ্ঞান হইল আত্মর বা মানস বিকাশ। যদি নাম ও
 রূপকে সরাইয়া নিতে পারা যায় তাহা হইলে সমস্ত বিষয়ট লোপ হইয়া যাইবে। সুতরাং হইতে
 সমস্ত হইলেও অল্প পরমাণুরও ভল আছে। যদি সমস্ত নাম ও রূপ অল্পভিত হইয়া যায়
 তাহা হইলে যাহা থাকিবে তাহাকে বিজ্ঞান মাটার বা শক্তি বলেন। অপরপক্ষে
 যদি বিষয়ের অপরিসরনশীল সত্তাকে জানিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমাদের উচ্চাধিপকে উচ্চাধিপ
 অল্পসন্ধান অল্পে—নিজ আত্মা করিতে হইবে। ইহা আমাদের আত্মার আত্মা। ইহা
 প্রাপ্তদীন কিছু নহে—প্রাপ্তবস্ত সংস্করণ এবং কোনও জ্ঞান ও আনন্দের উৎস। এই সং, জ্ঞান
 চিত্ত ও আনন্দই আত্মার স্বরূপ। ইহা স্বরূপপ্রকাশ। ইহার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তিঃ।
 এই আলোকের সত্তা বাহিরের কোনও জ্যোতিষ্কের আবৃত্তক হয় না। এই আলোকধারা সমস্ত
 বিষয়সমূহকে প্রকাশ করে এবং আমাদের চৈতন্তের সত্তিও একীভূত হয়। সুতরাং
 আলোক দেখল যাহার উপর পড়ে তাহাকে আলোকিত করে, এই বিশ্বাত্মার আলোকেও
 সত্তা যাহার উপর পড়ে তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং আলোক এই আত্মার জ্যোতিষ্কে
 প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা হইতে যে জ্যোতিষ্ক বাহির হইতেই তাহাকেও স্বা-
 ক্রিয় প্রকাশ করিতে পারে না। বরং আত্মার আলোকেই স্বা জ্যোতিষ্ক। যাহার
 জ্যোতিষ্কে স্বা আলোক জানিতে পারা যায় তিনিই আত্মা। ইহা সত্তি পতীর স্বা।
 আর বিশ্বের স্বা পতীর তো বটেই। ঔপবানের স্বা হইতেই পতীর স্বা। ঔপবানের স্বা
 পতীর স্বা হইলেও ইনিই আত্মার সকলের নিকটে। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের
 জীবন, আমাদের উদ্ভিধবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে তাহারই অধীন। জু তাহা নহে তাহাতেই
 অবস্থিত। তাহা হইতে বিমুক্ত হইলে আমরা মুক্তমানসও হইতে পারি না। এই বিশ্বের
 মুক্তত্ব যেমন অবিনাশী, সেটরূপ আত্মাও অবিনাশী কারণ, বিশ্বের মুক্তত্ব বা জল সত্তা ও
 আত্মা অভিন্ন।

[ক্রমঃ]

অদ্বৈতবাদ

[পূর্বাভাস]

পশ্চিম ত্রিভাঙ্গের প্রথম খণ্ড, বোধোদয়

ব্রহ্মসংবাদোপনিষৎ—

পূর্বাভাসোপনিষদের তত্ত্বজ্ঞাপক বাস্তবিক যদি একত্র করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ভাঙ্গনের প্রথমেই আছে :—

১। “নৈবেদ্যং কিকনাশ্ব আসীৎ ত্বানৈবেদ্যমাগতমাসীৎ। অশনান্যদাশনামাশা।”

অর্থাৎ “অগ্নে এখানে কিছুই ছিল না। অশনামাশা রূপ স্তুত্বা দ্বারা উৎ। আশ্বত ছিল।” এখানে “অগ্নে কিছুই ছিল না” বলায় অদ্বৈতেরই দাবী। বস্তুতঃই উদ্ভূত হয়। যদি বলা হয় স্তুত্বাদ্বারা “এই সব” আশ্বত ছিল তাহা হইলে “এই সব” ও স্তুত্বা উভয়ই ছিল বুঝা যায়। অতএব বৈতাত্যিক্যই বুদ্ধিতে হয়। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ প্রথম বাক্যেই “কিছুই ছিল না” এই নিবেদন দ্বারা “আশ্বত এই সবও ছিল না” কিন্তু কেবল স্তুত্বাই ছিল—ইহাই বলা হইল।

যদি বলা হয় তবে “এই সব স্তুত্বাদ্বারা আশ্বত ছিল” না বলিয়া “স্তুত্বাই ছিল” বলা হইল না কেন? তাহা হইলে বলিব, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে তাহার নিকট “এই সব” বহিরাগত বলিয়া তাহাকে “এই সবের” প্রতি আকর্ষণ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল মাত্র। বস্তুতঃ ‘এই সব পূর্বেও ছিল’ ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু পূর্বাভাসে এই সবের সত্তা নিবেদন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে বস্তুর বাস্তব স্তুত্বা হয় সে বস্তু আর থাকে না। অতএব স্তুত্বার দ্বারা আশ্বত বলায় সে বস্তু আর আশ্বত অবস্থার থাকে না কিন্তু স্তুত্বাই থাকে ইহাই বলা হইল। অতএব এই প্রতিপত্তির দ্বারা স্তুত্বারূপ এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। বিচার দ্বারা কাহা অপেক্ষা কারণের অল্পতা সিদ্ধ হইলেও বস্তু নিবারিত হয় না। তাহার একই প্রতিপত্তির দ্বারা বলিতে গইবে, আর তাহাই এখানে প্রতিপত্তি বলিয়াছেন। তাহার পর প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ভাঙ্গনের প্রথমেই দেখা যায়—

২। “আদিত্যবরুণর আসীৎ পুরুষকণিঃ সোহহবীক্য নাত্ত্বানাত্ত্বনোহপত্তং সোহহবীক্য-
ত্যাগ্রে ব্যাহবরুণতাহহান্যাত্ত্বং।” ১।৪।১

অর্থাৎ “এই জন অগ্নে আশ্বতাই ছিল। তাহা বিরাট পুরুষকণিঃ। তিনি বিশেষরূপে উপদেশ করিয়া আশ্বতের কিছুই দেখিলেন না, তিনি সর্বোপরে বলিলেন “আমি আছি”। তাহাতেই আমি এই নাম হইল।” এতদ্বারাও সেই অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ, আমি তির কিছু ছিল না বলা হইল। ইহার পর বাহা বলা হইল তাহাতেও অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল, যথা—

“সোহবিভেক্তবাহেকাকী বিগেতি সহাবসীকাংচকে বহনভ্রমাস্তি কস্মিন্ বিগেতীতি তত্ৰ এবাভ তস্ম বীজায কস্মাচ্চাত্তেজ্বিতীয়াযৈ তস্ম ভবতি।” ১৪৮২

অর্থাৎ তিনি ভীত হইলেন, সেই ক্ষণ লোকে একাকী থাকিলে তরু পায়। তিনি আলোচনা করিলেন যখন অস্ত্র নাই, কেন আমি তরু করিব? ইহাতে তাহার তরু চলিয়া গেল। কারণ, তিনি কেন তরু করিবেন? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই তরু।”

এখানে যে অস্ত্র দ্বিতীয় কিছু ছিল না, কলার অষ্টমভাগে বারনা হয়। অবশ্য ইহা বিবর্তন প্রকাশিত হয়। ইহাতে সূক্ষ্মরূপে অর্থ থাকে বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও “দ্বিতীয় হইতে তরু হয়” ইহা বলার অষ্টমভাগে সন্ধান লাভ হয়। কারণ, অস্ত্রের নাম অস্ত্র ইহা বহুবলে কথিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, ত্রায়ে এই আত্মাকে অণ্ডোৎপন্ন প্রথম পরীক্ষা প্রকাশিত বলা হইয়াছে। অতএব উনি আত্মা ও অনাত্মা উভয় মিলিত বস্তু, আর তৎকাল পরীক্ষাভাব্য বিশিষ্টাশ্রিত ত্রয়ের অষ্টম বস্তুই সিদ্ধ হয়, অষ্টমভাগীর অষ্টমভাগে সিদ্ধ হয় না? কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, তিনি নিজেকেই এই নৃপী স্বরূপ জ্ঞান করেন। যথা—

৩। “সোহবেদ্যঃ বাব নৃপিরন্যাত্তীক্ষণসময়সকীতি, ততঃ নৃপিরভবৎ নৃপ্যাংসো-
তস্যাত্তবতি ন এবা বেদা।” ১৪৮৩

অর্থাৎ “তিনি মনে করিলেন। আমিই নৃপী করিতেছি, যেহেতু এই সকল আমিই নৃপী করিয়াছি। সেট তত্ৰ এই নৃপী হইয়াছে যিনি একজন জানেন তিনি এই নৃপীতে প্রকাশিতব্য প্রটা হন।”

এখানে প্রকাশিত এই নৃপীকে নিজস্বরূপ জ্ঞান করায় আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইল আর পরমাণু প্রকৃতি অঙ্গস্থাপান কিছুই ছিল না ইহাট বলা হইল বলিয়া অষ্টমভাগই উপনিষ্ট হইল।

যদি বলা যায়, আমরা অনাত্মা কেহকেও তে। আমি বলি, অতএব আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইল অঙ্গস্থাপানও ছিল? অর্থাৎ বিশিষ্টাশ্রিত সমস্ত পরীক্ষা-পরীক্ষাভাব্য অনাত্মা ও আত্মা মিলিত এক বস্তু ছিল বলিব না কেন? না, তাহাও অসম্ভব। কারণ, আমরা পরীক্ষকে যে আমি বলি তাহা-এব, ইহা আমরা বুঝি। প্রকাশিত এই সমস্ত বীকার করা সম্ভব নহে। অতএব প্রকাশিত স্বাক্ষরিতঃ অঙ্গস্থাপন হইয়াছেন বলিতে হইবে, অঙ্গ পরমাণু প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। তাহার পর এই বস্তু যে কেহ জানিবে, সেই ব্যক্তিই নৃপীকর্তা প্রকাশিত হইবে বলার নৃপী স্বরূপ যনের কল্পনার ভাৱ যে আত্মার কল্পনা তাহা বুঝা যায়। কারণ জানিবারাত্র যে সামর্থ্য হয় তাহা কল্পনার পক্ষেই সামর্থ্য বলিতে হইবে। এইরূপে বিশিষ্টাশ্রিতবাহীর সমস্ত জীব ও অঙ্গস্থাপনক উপর কল্পনা করিবার, আবশ্যকতা নাই। বাহ্য হইক এই প্রতিপত্তিও অষ্টমভাগে সন্ধান প্রদান করিল বলিতে পারা যায়। একদ্বারা জীবের নৃপী স্বরূপও সম্ভব বলা হইল। অতএব “কল্পনাপারবর্ত্যম্”

স্বরের অর্থ অজ্ঞা হইবে। যেহেতু বৃহদারণ্যকোক্তোক্তো আচার্য্য "স প্রজ্ঞাপতিবৎ ব্রহ্ম ভবতি" বলিয়াছেন। ব্যাসদেব যে অঙ্গব্যাপার শূন্যতা বলিয়াছেন তাহা স্বকের বৈরাগ্য হেতু বৃদ্ধিতে হইবে।

৪। ভাট্টারপদ ১৪৮৭ এই বাক্যে দেখা যায় "তং হি ইদং তদ্বি অব্যাকৃতমাসীৎ, তদ্ব্যবস্থাপত্যমেব ব্যাক্রিয়তেইসৌ নামাবয়মিকং রূপ ইতি। তং ইদমপি এতদ্বি নাম-রূপাত্ম্যমেব ব্যাক্রিয়তে, অসৌ নামাবয়মিকং রূপ ইতি। স এব উহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেত্যো বখা কুরঃ কুরখানৈবহিতঃ প্রাবিবধন্তরো বা বিবধন্তরকূলায়ে তং ন পত্ততি। অকৃত্যে হি স প্রাপয়েব প্রাপ্যো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পত্তন্ চক্ৰঃ শৃণ্ণন্ প্রোক্তঃ মদানো মনস্তৌক্তৈস্তানি কথানামাত্তেব স যোত একৈকম্ উপান্তে ন স বোদাকৃত্যে হি এবঃ। অত একৈকেন ভবত্যাংস্তোতোবোপাসীতাত্ৰ চি এতে সৰ্গ একঃ ভবতি। তং এতৎ পদনীমক সৰ্গস্ত বহুমাখ্যানেন চি এতৎ সৰ্গঃ বেদ। বখা চ বৈ পথেনাক্রবিক্ষেত্বেবঃ কীৰ্ত্তিঃ স্লোকঃ বিদ্যতে য এবং বেদ।" ১৪৮৭

অর্থাৎ "এই সমুদয় তখন অব্যাকৃত ছিল। তাহা নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইল। এই নাম বৃক্ট ইদং, এই রূপ বৃক্ট উহা। সেই অত এই সমুদায়ই নাম রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইল। বখা, উহা এই নামক, ইহার এই রূপবিশিষ্ট। সেই তিনি এই দেহে নখাগ্র পথায় প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন কুরের দ্বাপে কুর থাকে, অগ্নি স্থানে অগ্নি থাকে, তাহাকে লোকে দেখে না। তিনি (দেহমধ্যে) অপূর্ণ নিশ্বাস প্রবাস করায় প্রাপ হন, কথ্য বলায় বাক্ হন, শ্রবণ করায় শৃণ্ণ হন, জ্ঞাপন করায় প্রোক্ত হন, চিত্তা করায় মন হন। তাহার এই সব নাম কথ্যকৃত নাম। এই হেতু তিনি আত্মাকে এক এক রূপে উপাসনা করেন তিনি উহাকে জানিতে পারেন না। যেহেতু এই তিনি সম্পূর্ণ। এই হেতু তিনি এক একটীক হন। একক্ট ইহাকে আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিলে। যেহেতু এখানে এই সব এক হইয়া থাকে। সেই আত্মাকে অবেষণ করিলে। যেহেতু তিনি এই সর্বের আত্মা। এই আত্মা দ্বারা সব জানা যায়। যেমন পশুচিক দ্বারা পাওয়া যায়। এইরূপ তিনি জানেন তিনি কীৰ্ত্তি ও বখঃ লাভ করেন।"

এখানে নাম-রূপের পূর্ণ বহুটীকে এক ও অষ্টৈতর্যই বলা হইল। কারণ, নাম-রূপের দ্বারাষ্ট ভেদ হয়। আর প্রাপ, মনঃ ও উজিগাদি আত্মাই হন বলায়, আত্মা জিন্ন বস্ত নাই বলা হইল। আত্মাতেই সব এক হইয়া যায় বলায় আত্মাতে ভেদ থাকে না বলা হইল। আর আত্মাকে এই সর্বের আত্মা বলায় এই সব যে মিথ্যা। যেহেতু আত্মা শব্দের স্বরূপ বুঝায় তাহাও বলা হইল। আত্মার জানে সকলের জ্ঞান হয়, এতদ্বারা আত্মাই এই সর্বের আকার দায়ন করিয়াছেন বলা হইল। এইরূপে এখানে সেই এক অষ্টৈতর্যই সন্ধান পাওয়া গেল। তাহার পর আত্মা এই সব হইয়াছে, কিন্তু আত্মা তাহাতো জানেন না, একক্ট আত্মার যে এই সব হওয়া তাহা অজ্ঞান কৃত হওয়া বলিতে হইবে। আমার আত্মা এই

সব হইয়াছে বলিয়া আশ্চর্য বিকৃতিও বলা যায় না। কারণ, আশ্চর্য তৎকৃত নিজ অস্বভাব বা অস্বভাব ভাব বৃত্তিতে পারেন না। অতএব এই সব আশ্চর্যে অজ্ঞানের কল্পনা খাতি বসিতে হইবে। এইরূপে এই প্রতির দ্বারা অদ্বৈতবাদই উপস্থিত হইল বুঝা যায়।

এখানে “তৎ সত্ত্বাত্মকবাহুপ্রাবিশং” এই তৈত্তিরীয় প্রতির, বাক্যটী (২।৩।১) একাধিক রূপে গ্রহণ করা হইতে পারে। আর চান্দোয়া ৩৩২ “অনেন জীবেন আশ্চর্য্যাপ্রবিশত” অর্থাৎ এই জীবাত্মরূপে সেই সৎ স্বরূপ, দেবতা অতঃপ্রবেশ করিয়া—এই বাক্যটীও গ্রহণ করা হইতে পারে। এইরূপে উক্ত ১।৩।১ বাক্যে ও এই দুইটী বাক্য এক করিলে সেই এক অদ্বৈতবাদই সন্ধান পায়। ২২।

যদি বলা যায়, জীব ও জগৎ স্বরূপে না থাকিলে তিনি তাহা সৃষ্টি করেন কোথা হইতে? ওহ নিজ পরীর বিকৃত করিয়াছেন নতুবা অস্ত উপাধান তাহাতে নিশ্চয়ই ছিল। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। কারণ, সৎ অস্ত্র শক্তিরূপে থাকিলেও সৃষ্টি হইতে পারে।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হইবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও নহে। কারণ, শক্তি থাকিলে সৃষ্টি নিয়তই হইতে থাকিবে? অতএব এই সৃষ্টিকে অনির্দিষ্টনীর অর্থাৎ মিথ্যাট বলা হইল। এই শক্তিকে শক্তিমান হইতে অস্ত্র বলাও হয়। এতদ্বারা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদও সিদ্ধ হয় না।

• যদি বলা যায়—তিনি সৃষ্টি করিয়া তৎসমূহ প্রবেশ করিলেন বলাও তাহাকে সত্ত্ব শক্তির বলিতেই হয়, ওহ অদ্বৈত হইলে এই সৃষ্টিও প্রবেশ ত সম্ভবপর হয় না? অতএব বিশিষ্টা-দ্বৈতই এখানে তাৎপর্য্য, অদ্বৈত নহে। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, সৃষ্টি সত্তা হইলে এই সব কথা উঠিতে পারিত? প্রতি বৃদ্ধি প্রকৃতি অস্ত্র কারণে যখন সৃষ্টি মিথ্যা সিদ্ধ হয় তখন এই প্রবেশ কিভাবে অস্ত্র আশ্চর্য্য সত্ত্বপদ বা সক্রিয়ক সব মিথ্যাই হইবে। অতএব এতদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইতেছে।

তাচার পর—

(৪) “ব্রহ্ম বা ইন্দ্রমগ্র্য নাসীৎ তদাত্মানমেবাবেশতঃ ব্রহ্মান্বীতি।

তস্যাতঃ তৎ সর্গম ভবৎ, ততো যো দেবানাং প্রত্যাবৃণাত স এব

তমভবত্বেদমীদাং তথা মতুতাপাঃ তদৈতৎ পতন্ত্

বিবীমহেবঃ প্রতিপেদেতঃ স্বত্বত্ববঃ স্বধাক্ষতি

তদ্বিসমপি এতদি য এবাং বেদাতঃ ব্রহ্মান্বীতি স ইদং সর্গঃ

ভবতি তন্ত হ ন দেবান্দ্রনাকৃত্য উপতে। আশ্চা হি এবাং

স ভবতি, অথ হা অস্তাং দেবতাসুপাত্তে অতোহসৌ অতোহহমসি

ইতি ন স বেদ বদা পত্নরেব স দেবানান্দী।” ১।৩।১০

অর্থাৎ “ব্রহ্মই এই সব অগ্রে ছিল, তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আপনাকে আনিয়াছিলেন—

“আমি ব্রহ্ম”। সেই হেতু তিনি এই সব হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে তিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিও এই সমুদায় হইয়াছিলেন। এই প্রকার কবিশ্বরের মধ্যে এবং মানব-গণের মধ্যেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বামনের কবি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যথা আমি সত্ত্ব হইয়াছিলাম, আমি সূত্র হইয়াছিলাম। এইজন্য এখনও তিনি জানেন—আমি ব্রহ্ম, তিনি এই সমুদায় হন। দেবগণও তাঁহার সর্বস্বরূপ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিতে পারেন না। কারণ, তিনি সমুদায়ের আত্মা হন। আর আমার উপাস্ত দেবতা অস্ত্র এবং আমি অস্ত্র এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি অস্ত্র দেবতার উপাসনা করে সে কিছুই জানে না। মানবগণের নিকট যেমন পণ্ড, দেবগণের নিকট সে তরুণট। এখানে এই সব পূর্বে ব্রহ্মই ছিল, আর আমিই সেই ব্রহ্ম বলায় মূলে যে এক অদ্বৈত বস্তু তাহাট বৃদ্ধা গেল। আর “এই সব” ও “ব্রহ্ম” যে অভিন্ন তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, এখন “এই সব” যে ব্রহ্ম নয়, তাহা আমরা দেখিতেছি, আর “এই সব”কে পূর্বে ব্রহ্ম বলায় এট সব যে ব্রহ্ম ত্রি রূপে পূর্বে ছিল তাহা আর বলা যায় না। থাকিলে ব্রহ্ম আর থাকে না। অতএব একত্বাভাও সেই এক অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি বলা যায়, ইহার পরই আছে “তস্মাৎ তৎ সৰ্বমভবৎ”, অর্থাৎ সেই হেতু তিনি সমুদায় হইয়াছেন। এবং ইহার পূর্বেই আছে :

“তদাত্মত্বম্ অবিভক্ত্য সৰ্বং ভবিতুং মনুজাঃ।

মন্ত্রে কিম্ তদ্ব্যবহেতম্ সৰ্বমভবদিতি।” ১।৪।১০

অর্থাৎ লোক ইহা বলিয়া থাকে যে, মন্ত্র মনে করে ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা আমরা এই সমুদায় হইব। এখানে প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম কি জানিয়াছিলেন যে, সেই বিজ্ঞার কলে তিনি (ব্রহ্ম) এই সমুদায় হইয়াছেন? ইত্যাদি। এতদ্বারা মনে হয় ব্রহ্ম “এই সব আমি” ইহা জানিবার পূর্বেও “এই সব” ও ব্রহ্ম থাকেন, আর তাহা হইলে “এই সব ব্রহ্ম নহে” কিন্তু “এই সব ব্রহ্ম” ইহা মনে করা হয় মাত্র। অতএব বৈতরানই এখানে উপনিষ্ট হইল? কিন্তু তাহা নহে। কারণ, “সেই বিজ্ঞার কলে তিনি এই সব হইয়াছেন” এই কথার অর্থ এতদূর নহে। অর্থাৎ “এই সব” ছিল না, তিনি কল্পনামাত্র এই সব হইয়াছেন। কারণ, হয় সংখ্যক পূর্ণ থাকে তিনি সৃষ্টি করেন, ইহা বলা হইয়াছে। এই কথা এই ১০ বাক্যাবলীর মধ্যে অস্ত্র গ্রন্থেও বলা হইয়াছে, যথা—

“তৎ ইদমপি এতদ্বিৎ এবং বৈদ, অহং ব্রহ্মসীতি স ইহং সৰ্বং ভবতি,

তত্ত্বং হ ন বৈশাক ন অকৃত্য ইত্যন্তে। আত্মা হি এবং স ভবতি” ইত্যাদি।

অর্থাৎ এইজন্য তিনি এখনও এই প্রকার জানেন “আমিই ব্রহ্ম” তিনি এই সমুদায় হন। দেবগণও তাঁহার সর্বস্বরূপ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিতে পারে না, কারণ, তিনি সমুদায়ের আত্মা হন।” ইত্যাদি।

এতদ্বারা ইহাই কলা হইল যে, ব্রহ্ম এই সব, একত্ব যে ব্যক্তি ‘আমি ব্রহ্ম’ ভাবেন তিনি

এই সব হন। আর তৎকাল ব্রহ্মও ভাবনা দ্বারা এই সব হইয়াছেন, অর্থাৎ আমরাই যেহীন
আমাদের মনঃকল্পিত বিষয় চাই, ব্রহ্মও করনা দ্বারা এই সব হন। কীর্ত্ত ব্রহ্ম হওয়ায় এই
সৃষ্টি তাহার মনঃকল্পিত বলিধা প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এতদ্বারা এই সৃষ্টি করনামাত্রই
বলা হইল। তাহার পর ১১শ বাক্যে দেখা যায়—

(১) “ব্রহ্ম বা উপমল আসীদেকমেব,

‘তদেকং সৰ্বং বাচ্যকৃচ্ছুয়ো উপমহাশুভং কল্পম্।’ ১০৮১১

অর্থাৎ অগ্রে এই জগৎ একটী ব্রহ্মরূপে ছিল। তিনি একাকী ছিলেন বলিধা কোন আশা
কবিত্তে সমর্থ হন নাট। সেটী জগৎ তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কল্প আশি সৃষ্টি করিলেন।”

এখানে ব্রহ্ম পদে শুদ্ধ ব্রহ্ম না বুঝাটলেও সৃষ্টির মূলে যে এক অবিভীত বস্তু থাকে এত-
দ্বারা বুঝিতে পাওয়া যায়। অতএব এতদ্বারাও সেই এক অবৈতন্যের সন্ধান পাওয়া গেল।
অতঃপর ১২শ বাক্যে দেখা যায়—

(২) “অষ্টম্বেবেদমগ্ন আসীদেক এব সৌভিকামহতং ভাষা

মে স্তমিধ প্রজায়েষ্য।’ ১০৮১২

অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে এক অবৈতন্যরূপেই ছিল। তিনি কামনা করিলেন—আমার ভাষা
চটুক, তদনন্তর আমি সৃষ্টিই উপপাদন করি।”

এখানে অগ্রে যে মূলে এক বস্তু থাকে তাহা এতদ্বারা বলা হইল। উহারই হইল প্রথম
অধ্যায়ের তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্যাবলী। এতদ্বারা সেই এক অবৈতন্য ব্রহ্মেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা যায় এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে ৩য় মন্ত্রে—

“সত্যেনং ব্রহ্ম” সত্যেনংব্রহ্মাশ্বেত্ত্বো একঃ

সত্যেনং ব্রহ্মঃ। সত্যেনংব্রহ্মঃ সত্যেন চরাং প্রাপ্যে।

বা অমৃতঃ। নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাপ্যঃশ্বরঃ।” ১০৮১৩

অর্থাৎ “সেই এট (নাম, রূপ ও কল্প) তিনটী হইয়া এক এই আত্মা। আত্মা আবার
এক চইয়া এই তিনটী। ইহাই সেই অমৃত—সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাপই অমৃত।
নাম ও রূপ সত্য। তাহাদের দ্বারা এই প্রাপ আচ্ছাদিত।

• যদি বলা যায়, আত্মতার প্রকৃতিরূপ কোন এক মূল বস্তু হইতে এই জগৎ হয় বলিব ?
‘তাহা হইলে ক্রতির কথা অসঙ্গতই করা হইল ? যেহেতু ক্রতি তো আত্মা হইতেই সৃষ্টির
কথা বলিতেছেন। অতএব আত্মতার প্রকৃতি প্রকৃতি হইতেও সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে না।
আর তৎকাল আত্মা হইতে অজানকণ্ঠাই এই সৃষ্টি অবস্থাই বলিতে হইবে। এইরূপ এক
ক্রতি হইতে এক অবৈতন্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩য় ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

(১০) “অপাত্ত আদেশো নেতি নেতি ।”

• অথ নামধেয়ঃ সত্যস্ত সত্যবিত্তি ।

প্রাণা বৈ সত্যঃ চেবামেবসত্যাম্” । ২।৩।৬

অর্থাৎ “অনন্তর একে চেতু অর্থাৎ যথেষ্ট ব্রহ্মের সত্যস্ত সত্যঃ রূপটী নিরূপিত হয় নাই সেই চেতু উপদেশ একে “নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে । ইহা অপেক্ষা নাই, অস্ত্র শ্রেষ্ঠও নাই । আর তাঁহার নাম—সত্যস্ত সত্যাম্ । প্রাণই সত্য, ইহা তাহার সত্য ।”

ইহা শুনে সেটী এক অশ্রুত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায় । কারণ, প্রাণাদি সত্য বলায় প্রাণাদিকে মিথ্যাই বলা হইল । কারণ, প্রাণাদির সত্যতা সেই বস্তুর সত্যতা হইতে অল্প । আর যাহা অল্প সত্যতা সেই বস্তুর সত্যতা হইতে অল্প । আর যাহা অল্প সত্য তাহাই মিথ্যা । যদি বলা হয় ইহা নহে বলায় কতকগুলিকে সত্যভিন্ন বলা হইল, আর তাহা হইলে অস্ত্র কতকগুলি সত্য থাকিতে পারে ? কিন্তু একথা বলা যায় না । কারণ, “ইহা” পদের ষিক্কি বস্তুতঃ ইহা পদবাচ্য আর কিছুটো বাদ যাউতে পারে না । অর্থাৎ যাকাকে “ইহা” বলা হইবে তাহাই সেই “সত্যোব সত্য”-নয় বলা হইল । তাহা সত্য পদবাচ্য অপেক্ষাকৃত অল্প সত্য হইবে অর্থাৎ তাহা মিথ্যাই হইবে । বস্তুতঃ ২।১।১৪ বাক্যে অজ্ঞাতপক্ষ গার্গ্যকে বলিয়াছেন “ব্রহ্ম জ্ঞাপয়িত্বামি” অর্থাৎ আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত করিব । সেই প্রসঙ্গে “নেতি নেতি” বলায় ব্রহ্ম যে সঙ্গপ্রকার বিশেষ বস্তুবিশিষ্ট তাহাই বলা হইল । বিশেষ বস্তুর জ্ঞান না হইলে আর ইহা বলা যায় না । আর বিশেষ বস্তু বস্তুতঃ বলায় সেই এক নিম্নলিখিত অশ্রুতেরই কথা বলা হইল ।

যদি বলা হয়—এই তৃতীয় ব্রাহ্মণেই প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—

“যে বাব ব্রহ্মাণো রূপে মূর্ত্য চৈবামূর্ত্যঃ চ সত্যঃ চামূর্ত্যঃ

চ দ্বিত্য চ তৃত্য সত্য সত্য ।” ২।৩।১

অর্থাৎ “ব্রহ্মের দুইটা রূপ কথা—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত ও অমর্ত, দ্বিত ও তৃত অর্থাৎ পতিশীল, সং অর্থাৎ ব্যক্ত, এবং তাত এবং অব্যক্ত ।” আবার এই মূর্ত ও অমূর্ত পদের অর্থ বলা হইয়াছে—

“তদেতৎ মূর্ত্য ইৎ অমূর্ত্য বায়োক্ত অমরিক্যং চ,

তৎ মূর্ত্যাম্ এতৎ দ্বিত্যম্ এতৎ সং । ২।৩।২

অর্থাৎ “বায়ু ও অমরীক হইতে হারা তির তাহা মূর্ত, তাহাই মূর্ত্য তাহাই দ্বিত, তাহাই সং : আর অমূর্ত্য সবচেয়ে বলিতেছেন—

“অমামূর্ত্যং বায়ুতামরীকং.....” ২।৩।৩

অর্থাৎ “আর অমূর্ত্য বলিতে বায়ু ও অমরীক বুলিতে হইবে ।” অতএব ব্রহ্ম এই দুই প্রকার । এতৎ তির নিম্নলিখিত ব্রহ্ম আর নাই । আর তৎমুক্ত বিশিষ্টবৈতবাক্যই সত্য হয়—ইত্যাদি । কিন্তু একথাও সত্য নহে । কারণ, উপসংহারে “নেতি নেতি” বলিয়া সেই নিম্নলিখিত

ভাবেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। “নেতি নেতি” পক্ষে ইহা নয়, ইহা নয় বলায় ‘ইহা’ পরবাচ্য অস্বতীক বাদ্যুক্ত নিষেধ করা হইল। আর তাহা হইলে যে বস্তু অবশিষ্ট রহিল তাহাট্ট সেট নিষিদ্ধের বস্তু হইলেন। অতঃ প্রস্তাব দুই ৬ অমুর্ন্ত এই দুইটী রূপ বলিলে সমগ্র ব্রহ্ম দুইট্ট হইলেন। আর অমুর্ন্তের দ্বারা ৬ অস্বতীক বলায় এই অমুর্ন্ত এক প্রকার দুইট্ট বলা হইল। কারণ, যাহার আকার পূর নীমা আছে তাহাট্ট দুই। অতএব এট্ট দ্বিবিধ ব্রহ্ম কাব্য ঐক্য বা অপর ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম হইতে পারেন না।

২য় বলা হয়, তাহা হইলে উপক্রমে যে দুইট্টী ব্রহ্মের কথা বলা হইল, উপসংহারে উপলক্ষ্য অমুর্ন্ত কথা বলায় উপক্রমের পরাক্রমবলে সেট নিষিদ্ধের ব্রহ্মট্ট অস্বতীক দূরিত। অর্থাৎ “নেতি নেতি” বাক্যে এট্ট দুই রূপ ব্রহ্ম হির আর ব্রহ্ম নাট্ট ইহাট্ট বলিব।

তাহা হইলে বলিব—না, কারণ অসম্বদ্য কারণ উপক্রম বাক্য এট্ট ২য় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম বাক্য নহে। তাহা ইখায় গার্গ্যাবাল্যিক কান্দীরাভ অম্বাত্তন্যকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মের পরিচয় জান আরম্ভ করিলেন, অতএব ইহাট্ট উপক্রম বাক্য। কিন্তু ১১শ বাক্যের পূর্বা ব্রহ্ম পরিচয় জানে অসম্বদ্য হইলে ১১শ বাক্য হইতে অম্বাত্তন্যই গার্গ্যকে ব্রহ্মের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এট্ট ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য। ২০শ বাক্য। অমুর্ন্ত পুরুষের দ্বারা সেট্ট ব্রহ্মের উপদেশ ছিলেন। এট্ট উপদেশে নিষিদ্ধ ব্রহ্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ২১ ব্রাহ্মণে উক্তি, দেবতা ৬ অমুর্ন্ত প্রকৃতির পরিচয় দিয়া ৩১ ব্রাহ্মণে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কথা বলিলেন এবং উপসংহারে “নেতি নেতি” বাক্য বলিলেন। এখন প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য ৬ ৩১ ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য ইহা পাকায় এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ হইল না। ১ম ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য অমুর্ন্ত পুরুষরূপ ব্রহ্মকেট্ট সর্গমূল বলা হইয়াছে। অতএব ৩১ ব্রাহ্মণকে এট্ট দুই অমুর্ন্তরূপ মূল সেট্ট অমুর্ন্ত পুরুষরূপ ব্রহ্ম তাহা ৬ বলা হইয়াছে। আর সর্গ মূল হওয়ায় উপদ্রব পূর্বে তিনি নিষিদ্ধেরই হইবেন বলা হইল। কারণ, সর্গেরই দ্বৈতভাব পাকায় তাহার উপেক্ষিত অসম্বদ্য হয়, কিন্তু একের পক্ষে তাহা অসম্বদ্য হয়। অতএব এখানে ব্রহ্মের যে দুইট্টী রূপ তাহা ব্রহ্ম ব্রহ্মের বিষয়ে বলা হয় নাট্ট। আর ব্রহ্মরূপ এট্ট ‘নেতি নেতি’ বাক্যদ্বারা সেট্ট এক অদ্বৈত নিষিদ্ধের ব্রহ্মবট্ট কথা বলা হইল। একত্র বৈত বা বিশেষ্যবৈত কোন দ্বতট্ট একদ্বারা করনা করা যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান

(কালিদাসের ক্ষুণ্ণ)

ডাঃ কুপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাস্কর্যের পর আসেন কালিদাস। লোকে কালিদাসকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর হৃদয় ভেদনমুখে তাঁতাকে অগতের অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান করা হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাউয়েরীর গবেষণা হোমার প্রকৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি সকলের নামের সচিত্র কালিদাসের নাম অঙ্কিত করা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ্য করিয়া আত্মীয় শ্রেষ্ঠ কবি গোটে (Goethe) মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই কাব্যগ্ধের প্রশংসামূলক এক কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

এখন কালিদাসের গল্পসকলের মধ্যে আমরা কি সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান পাউ তাহা দেখা যাউক,—রাজা দুহস্য কথকবির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলাকে দেখিয়া বলিতেছেন, “এই কত কি কুলপতি কবির অসবর্ণকল্প সম্ভবা? অথবা তাতা সন্দেহ করা নৃপা”, এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাউ যে ব্রাহ্মণেরা তখন অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। আবার ব্রাহ্মণ্যবোধের শ্রেষ্ঠ বীচাটবার অস্ত্র রাজার মূণ দিয়া এই প্রশ্ন বাহির করা হইয়াছে যেহেতু ব্রাহ্মণ কল্পার প্রতি ক্ষত্রিয়ের আনন্ড প্রদর্শন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্মের পঙ্খতি ওস করা হইবে। তৎপর পরাসন চণ্ডে বনপুষ্পমালা বিক্ৰীত। বধনীপণে পরিবৃত হইয়া রাজা আপমন করিতেছিলেন। রাজা স্ত্রীসৈন্ত পরিবৃত চণ্ডে বাহির চবার প্রশার সংবাদ মেগাবিনিসে আমরা পাই। চন্দ্রগুপ্ত এই প্রকারে বেষ্টিত চণ্ডে স্বীকারে যেতেন। এই গল্পে আমরা দেখি যে অধ্যাশ্রিত্যের যেতবর্ণের স্ত্রীলোকদের রাজ-শরীর রক্ষণে নিযুক্ত করা হত। এই প্রকারের তাতার প্রচরী মোগল বাদসাহদের অস্ত্রপুর্বেও থাকিত।

প্রিয়বদা বলিতেছেন, “নগ্নি স্বীয়ই তোমার বিবাহের সূত্র কুটিবে।” (প্রথম অঙ্ক)। এই প্রকারের কথা আজও আমাদের বাঙলা দেশে আছে। এই প্রকারে দেখি, এবং প্রকারের সংস্কার অতিশয় প্রাচীন।

আবার রাজা বলিতেছেন—“আমি দাসব ধর্মাদিকারে নিযুক্ত হইয়া এই ধর্মারণ্যে আসিয়াছি।” এতদ্বারা রাজার ন্যায়িক কর্তব্য সূচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদ্বক কোষবশতঃ বলিতেছেন, “কতকগুলো পূণ্যমাণ তাও নিছক হইতে পারে না তাই পাই।” এতদ্বারা আমরা তৎকালে নিক-কাব্য বাগ্যের প্রচলন দেখিতে পাই। আবার বিদ্বক রাজাকে সূচোখন করিয়া বলিতেছেন, “বাটীয়া বলুন নীচাদের অজ্ঞান আমাকে রাজ্য দাও।” এতদ্বারা বিদ্বপুঙ্খতি অজ্ঞানী প্রজার উপর শক্তের ক্ষমতাসের একতাপ রাজ্য প্রদান করা তখন হইত তাতার পরিচয় পাই। তাতার পর

করতব আসিয়া রাজাকে বলিতেছেন “মহারাজ দেবীরা আজ্ঞা করিয়াছেন—“আপনারী চতুর্থ দিনে পুষ্কলিপাননার্থে উপবাস আছে। সেদিন ভোজ্যকে আহারিদের নিকট থাকিতে হইবে।” এতদ্বারা আমবা এই সংবাদ পাই যে, রাজার বহু যত্ন ছিলেন এবং এই সঙ্গে তৎকালের একটি ব্রত পালন করার কথা প্রাপ্ত হই। এই ব্রত পালন প্রথা আজ প্রচলিত নাই। পুনরায় রাজা বলিতেছেন “যদিও আহার বটে বহু পরিপূর্ণ।” এই উক্তিদ্বারা তৎকালীন রাজাদের বহু বিবাহের সংবাদ পাই।

চতুর্থ অঙ্কে নকুলদ্ব্যকে মলকার পরাইয়া পট্টবস্ত্রের কোড় পরাইবার কথা আছে। একখানি কাপড় পরা এবং একখানি চাদর পরা দেওয়ার প্রথা এখনও পশ্চিমবঙ্গের ঘেরেঘের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

পঞ্চম অঙ্কে বিদুষক বলিতেছেন, “সককে দেবতা বলিলে কি যাত্বের পরিজ্ঞম নিবারণ হয়।” এতদ্বারা ইচ্ছা হইতেছে যে ন্যাকি যে খাড়া এমনও হিন্দুদের নিকট সর্বব্যাপী সমস্ত পুণ্যব্রত। ইচ্ছা উঃ নাই। তৎপরে কথকবির প্রাতিনিধিরা নকুলদ্ব্যকে লইয়া রাজা চুয়ন্তের সভায় আসিলে রাজা সভাপুণ্ডে তাহাদের সন্তিত সাক্ষাৎ না করিয়া তাহাদের অগ্নিগৃহে ঘাইতে বলিতেছেন এবং নির্দেশ দ্বিত্যকে বলিতেছেন “বেতবতী আমাকে অগ্নিগৃহের পথ দেখাইয়া লইয়া চল।” এতদ্বারা আমবা বৈদিক অগ্নিবেশমণী অর্থাৎ সাধিক পুণ্যস্থের গৃহে অগ্নিবেশ করার ব্যবস্থার সংবাদ পাই। কতিপিতে আছে “ভাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশ অগ্নিনাম্ দিশিত” — অর্থাৎ যত্নের পুত্র কৃষ্ণকেশ করিয়াছে এবং যাহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ সেট অগ্নিবেশ করিয়াছে। এবং এট অগ্নিবেশ কেবল ব্রাহ্মণের করিত না অন্যান্য শ্রমবর্ণের লোকেরাও করিত। ইহা একটি প্রাচীন বৈদিক ও উরানীদেব ধর্মাত্মদান ছিল। পুনরায় এট লোক দ্বারা কবি কালিদাস এক ভিলে চুই পাইয়া মাঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আপন করিলে রাজা তাহাদের সিংহাসন ত্যাগ করিতে ন পারেন রাজা সকলের উচ্চ, অথচ ব্রাহ্মণবর্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখাইতে হইবে, সেট ভক্ত কবি দেখাইলেন যে অগ্নিগৃহে রাজা ঘাইয়া ব্রাহ্মণদের সন্তিত সাক্ষাৎ করিলেন। এতদ্বারা ব্রাহ্মণ ও রাজসিংহাসন উভয়েরই মধ্যকার একা হইল। পরেই পুণ্যোদিত বলিতেছেন, “তদাশ্রমণ! ঐ লেখ চারিবর্ণের আশ্রমের বন্ধকস্তা মহারাজ অগ্রেই আসন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আসন প্রতীক করিতেছেন।” এখানে রাজসম্বন্ধে ‘চারিবর্ণের বন্ধকস্তা’ বলা হইয়াছে। এতদ্বারা হিন্দু রাজনীতির (২) মূল কথা রাজসম্বন্ধে সকল শক্তির স্রোত তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

তাহার পর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা হইতেছে ধীমতদ্বারা যাহার পেট হইতে রাজার চারানো আটটি শাওয়ার সংবাদ। এই স্থলে আমবা দেখি যে নগররক্ষক পাহারাদারগণ ও তাহাদের অধ্যক্ষ (Police Inspector) নগররক্ষা ও চোর,

(১) এই লোকটি বৌদ্ধধর্ম ভূতি, শবরভক্ত, তত্ত্ববাস্তবিকিতে উদ্ধৃত আছে।

(২) এখিত্তে উরানীতির বিচার হইয়া।

ধর্মিষার কণ্ঠ নিম্নক থাকিত। আবার উৎকোচ প্রদানের সংবাদও এই সঙ্গে পাওয়া যায়। কামর, তাহার বর্ণনাসের অর্ধেক মণররককে মদ পাইবার জন্ত দান করিলে উভয়ে নোতি-কালখের দিকে দাবিত হইল।

উৎপরে শাকব'র বলিতেছেন, 'সিদ্ধপুরুষদিগের কুশল সর্বদাই আশুত। তিনি মহাবাহুর "অনামধ" জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা বলিয়া দিয়াছেন'। এতদ্বলে মনুজ বিধান যে কোন বর্ণের লোককে কি ভাবে অভিবাচন করিতে চেষ্টা করে তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। উৎপরে প্রতিহারী স্বপত্ত: বলিতেছে, "সামাদের মহাবাহুর মত বখস্মি কার আছে, এমন স্বীকৃত হাতে পেয়ে কে বিচার করে?" এতদ্বলে সমাজের দুষ্করিষ লোকদের জ্ঞানীতির কপারই উজ্জিত করা হইয়াছে। তাহার পর লক্ষ্মণ সঙ্গীদের সহিত প্রত্যাগমন করিতে চেষ্টা করিলে শাকব'র বলিতেছেন, "তা হতভাগিনী! স্বাভাব্য অবলম্বন করিতেছিল?" এটো কথাত্তে সামন্ততান্ত্রিক যুগের স্বীলোকদের অবস্থা চিত্রিত হয়। অভিভাবক চাড়া তাহাদের কোন প্রকার মতের স্বাধীনতা ছিল না।

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রিত আলোখোর কথা উল্লিখিত আছে, তুলি এবং বর্ণপাত্রে ৭ বড় হৈলের কথাও উল্লেখ আছে। তখন হৈলচিত্র অঙ্কিত করা হইত। এবং এটো অঙ্কেতে বিদুষক, বঙ্গলদারী লক্ষ্যজন্যারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মণাদম্যৈঃ তপস্বীভেরই পরিচয়। পুনরায় বিদুষক বলিতেছেন, "তা ই আমি ব্রাহ্মণ, অবদা।" ব্রাহ্মণ্যবাদীর ব্যাট্টে ব্রাহ্মণ বর্ণ যে অবদাতার দাবী করিত সেই দাবীই এতদ্বলে প্রকট করা হইয়াছে। শেষ দৃষ্টে মাতলি দেখাটতেছেন অজিতের সহিত একাসনে মারীচ উপবিষ্ট। এই সঙ্গে ইহাও চিত্রিত হইতেছে যে সজাঙ্গ প্রাণ না করিয়াও মদ্য করা যায়, সেইজন্ত সঙ্গীক কবির তপস্বী করার দৃষ্ট অঙ্কিত করা হইতেছে এটো দৃষ্টে তপোবানের বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ রাজশক্তির পতনের পর ব্রাহ্মণ্য মতের আদর্শ প্রচারই এটো পুস্তকে করা হইয়াছে।

ইহার পর আসে কালিদাসের রসুবংশ নামক কাব্য। এটো কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে রাজান দ্বারা জমিতে উৎপন্ন এককোটি শস্যের দ্বারা কর প্রদানের কথা উল্লিখিত আছে। চতুর্থ সর্গে পারসীকদের জয় করিবার জন্ত স্থলপথে যাত্রা করিবার বিবরণ পাওয়া যায়। এইসঙ্গে হুনদের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা আছে। ষষ্ঠ সর্গে ইতিহাস বর্ণনা বিষয়ে এগনকার পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেহ বলেন, সমুদ্রপথে ভারতের মধ্যে দিবিভরটি কালিদাসের বর্ণনার আদর্শ হইয়াছিল। আবার স্বর্গীয় জয়শোভান মহোদয় বলেন, ইহা সমুদ্রপথের পুত্র চন্দ্রচন্দ্র বিক্রমাদিত্যের দ্বারা আকগানিধান ৭ বাঙ্গালীক জয়ের বিবরণই এই আদর্শ যোগাইয়াছিল। মেহরাউলিতে (Mehrauli)* প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে, রাজা চন্দ্র সিদ্ধনদের শাখাগুলির উৎপত্তিস্থল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা স্বর্গীয় জয়শোভান কর্তৃক উপরোক্ত বর্ণ করা হয়। তিনি উপরি উক্ত এই চন্দ্রকে

* জয়চন্দ্র নাম—"ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দী) হইয়া।

দ্বিতীয় চতুস্তম্ভের সন্থিত সনাক্ত করেন। অপর পণ্ডিতদের মত এই, চতুঃ সপ্তবর্তীকালেন অষ্ট একজন রাজা; ইনি বহুদেশেও বিজয় করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সর্গে রঘুর ত্রিবিভবকালে বহুদেশের রাজাদের সন্থিত নৌযুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। এখানে আমরা এই সংবাদ পাঠি সেই প্রাচীনকাল হইতে বাঙলাদেশ নৌসেনার কত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বাঙলার পালরাজাদের দ্বারা বাঙলার নৌসেনা পুষ্টলাভ করিয়াছিল। (৩) তথ্যের নৌসৈন্যদের "দী দী" বসে যুদ্ধলক্ষি করিবার উল্লেখ আছে। তাহার পবে কবি বলিতেছেন, রঘু কলিমা নদী পার হইলেন, উৎকলবাসীরা পথ দেখাইয়া দিলে... তিনি কলিকাতামুখে গমন করিলেন। ("উৎকলানুগিত পথঃ কলিকাতামুখঃ যদৌ")। কলিকাতাশেখের সীমা লটনা একটি শত্রুগোল আছে। কিন্তু এখানে একটি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেল "উৎকলের পর কলিক"।

রঘুবংশের হুয়োগল সর্গে উল্লিখিত রামচন্দ্র লম্বা হইতে প্রাণাবসানকালে নীচাব নিকট যে সমুদ্রের বর্ণনা করিতেছেন তাহা দামেফোটির সৈতুবন্ধ রামেশ্বরের কাছে। দুস্তের সন্থিত মেলে না। ইহা কবির ব্যক্তিগত কল্পনা, বরং ভাষ্যগ্রন্থকারবাদের নিকটবর্তী কাক দীপের কাছে সমুদ্রের দুস্তের সন্থিত এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে।

পঞ্চম সর্গে দশরথ পুত্র হরতের দুই পুত্রের নাম তপস্বী পুত্র বলি উল্লেখ করা হইছে। তাহাদের নামাঙ্কিত তপস্বীলা ৫ পুত্রলাবতী রাজধানীস্থ স্থাপিত হয়। তিস্রুর জনকটি বলে রামচন্দ্রের ভোষ্টপুত্র-লবের দ্বারা লাহোর স্থাপিত হয় এবং পাণ্ডারের রাজধানী তক্ষশিলা এবং পেনোদ্যারের নিকটবর্তী কোনস্থলে পুত্রলাবতী দ্রবতপুত্রদের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই জনকটির বিবরণ এইস্থলে প্রতিফলিত হয়। তাৎপরে "শুভাশ্রয়কম্" পুস্তকে কালিদাস বহু বারাহন্যাসের নমন সুখমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বারা অনেকে অস্ব-মান করেন যে কালিদাস বহুদেশে আসিয়াছিলেন, এসময়ে কোনও অস্বাভাবিক লেখককে বলিতেছেন, এই স্নোটি বহু কবির দ্বারা লিপিত - কালিদাসের নহে, ইহা প্রসিদ্ধ। কালিদাসের এই কাব্যগ্রন্থের কলিকাতা সংস্করণে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পবে "ভাষ্কিন্দ পুত্রলিকা" পুস্তকে বহুপ্রদেশাধিপান অধ্যায়ে বেতাল কবুক "মহাপ্রসাদ" বলিচা বিটিকা গ্রহণ করার কথা উল্লিখিত আছে। এতদ্বারা সম্মান প্রদর্শনের কত পানের বিলি প্রদান করার প্রথা তখন হইতে প্রচলিত ছিল ইহাই প্রাপ্য হই। এবং ইহাতে বেতালের কৃশদীপ পুষ্টাটন করার কথা আছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই 'কৃশদীপ কোথায়? ইহা কি Kui yang বা Kuishan জাতির রাজত্বকে নির্দেশ করিতেছে? সম্রাট কনিঙ্কের কৃশান জাতির রাজত্বকে নির্দেশ করিতেছে? সম্রাট কনিঙ্ক কৃশান জাতির লোক ছিলেন এবং তৎকালে তিনি পাণ্ডার ও আকপানিস্থানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যেমন লক্ষ্যের

ফেলকে শতশীপ বলিত তেমনি কি কৃশানদের ফেলকে কৃশশীপ বলিয়া উল্লেখ করিত ? এই পুস্তকের এক নন্দরাজার পক্ষ আছে । ইনি রাজসিংহাসনে বসিলে তাঁহার অর্ধাঙ্গে ভাঙ্গুযতীর বিরাজ করার কথা উল্লেখ করা আছে । চিত্রকর দ্বারা চিত্র উল্লেখ করার বিবরণ আছে । ইহার দ্বারা আমরা তৎকালে রাজা দ্বারীর একত্রে উপবেশন করার প্রথার বিষয়ে অবগত হই । পুনরায় চিত্রকর দ্বারা চিত্রাঙ্কন করিবার সাধনও পাই ।

ষষ্ঠাধ্যায়ে এক ব্রহ্মচারীর দ্বারা জগদম্বা চণ্ডিকার কথা উল্লেখ আছে । সপ্তম উপাধ্যানে ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজার কথা আছে, এবং দশম উপাধ্যানে হোমকৃত হইতে চলকৃত এক পুস্তকের দাবিতাবের কথা উল্লেখ আছে । এইভাবে আমরা তাত্ত্বিক-বিশেষ আলৌকিকতা ও বৈকল্যবিশেষের শ্রীকৃষ্ণ-পূজার কথা উল্লেখ পাই এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে দশম উপাধ্যানে পুরন্দর নামক এক বনিক সন্তানের দ্বারা ক্ষত্রিয় সন্তানের স্তায় বনবাস করার কথা উল্লেখ আছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, এই কাণ্ড বনিক বংশের উপযুক্ত নয় । এতদ্বারা আমরা বুঝি যে বাবল্যমী লোকেরা তৎকালে সঞ্চা ও মিতব্যয়ী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় রাজারা পরের দাঁড়ে চালিয়া বাহিতেন ও “উড়ন চণ্ডী” হইতেন । ত্রয়োদশ উপাধ্যানে দেবালয়ে দেবতা প্রণাম এবং নদীতীরে পুরাণ শ্রবণের কথা উল্লেখ আছে । ইহা উক্ত হয় যে প্রাচীন কালে হিন্দুরা দেবতাদের মূর্তি পূজা করিত না । কোটিলো আমরা দেবালয়ের উল্লেখ পাইচাঁছি কিন্তু দেবমূর্তির উল্লেখ পাই না । কিন্তু এইখানে আমরা দেবতাকে প্রণাম করিবার প্রমাণ পাই, দ্বাভার” শাক্যকালকার স্তায় কথকতার প্রচলন তখন যে ছিল ইহাও দেখা যায় । চতুর্দশ উপাধ্যানে মাগধের শুল্ককৃত কলকালের কথা উল্লেখ আছে । এই সময় হইতেই কলকলবাহুর বিবাস প্রচলিত হইয়াছে দেখিতে পাই । পঞ্চদশ উপাধ্যানে কলকলবাহুর দরমাণ্য প্রদান করিয়া বিবাহ করিবার উল্লেখ আছে । এতদ্বারা পাণ্ডব বিবাহ বাহিন-সম্বন্ধ বিবাহ বলিয়া বিবেচিত হইত । ষোড়শ অধ্যায়ে সত্যমণ্ডলে লক্ষ্মীনারায়ণের মূগল মূর্তির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ আছে । এইখানে আমরা মূর্তি পূজার স্পষ্ট পরিচয় পাই । রাজা ভাষুল প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন এই বিবরণ দেখা যায় । ইহা সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন । সপ্তদশ উপাধ্যানে উল্লিখিত আছে “বোধী বলিলেন, ‘কুচাচতুর্দশীর দিন বজ্রবোমিনী চক্রের পূজা করুন……হোমদ্বারে পূর্ণাহতির জল নিজস্ব হোমদ্বারে আহতি প্রদান করুন……রাজা প্রত্যহ অগ্নিতে আপনার বেহ আহতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।’” ঊনবিংশতম উপাধ্যানে উল্লিখিত আছে “বলিহাজা বিক্রমাহিত্যকে……রস ও রসায়ন এই দুইটি ব্রহ্ম প্রদান করিলেন……রাজা করিলেন “বিপ্র, এই রসের সাহায্যে সন্তানকে স্বর্গে পরিণত হয় । আর এই রসায়ন যে ব্যক্তি সেবন করে সে কবাবতী রহিত হইয়া থাকে ।” একবিংশ উপাধ্যানে বর্ণিত আছে—“রাজা করিলেন, তবে আমাকে অটমহাসিদ্ধির উপদেশ প্রদান করুন ।” তখন ব্রীলোকসন (জাকিনীসন) রাজাকে অটমহাসিদ্ধি রত প্রদান করিলেন ।

এই সব বর্ণনার দ্বারা আমরা ভাকিনী ও সিদ্ধ তান্ত্রিকদের অলৌকিক ক্রিয়া ও “কিম্বদা-
বিজ্ঞা (alchemy) প্রকৃতির পরিচয় সে যুগে পাওয়া যায়। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে এবিষয়ে
বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বেশী পারদর্শী ছিলেন (৪)

আবার অষ্টাবিংশ উপাধ্যানে বিবেচ্যকে দেবতার পুত্রবলিষ্ঠত্বে অর্পণ করার কথা আছে।
একবিংশ উপাধ্যানে বিক্রমোদিতের নিকট এক দিনের সম্রাটের আশ্রয়নের কথা উল্লেখ
আছে। দ্বিংশতম উপাধ্যানে সম্রাটের পুত্র এবং এক সৌন্দর্য্যালিঙ্গের কথাও উল্লিখিত আছে।
পুনরায় ত্রিংশতম উপাধ্যানে ভোজবাজী কতক শিবভূগীর মূখল কৃষ্টি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ
পাওয়া যায়। এই পুস্তকে আমরা যেমন বৈষ্ণবদের প্রচলনের সংবাদ পাই সেমনি
তান্ত্রিকদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডেরও উল্লেখ পাই। আমরা তারানামের পুস্তকে বৌদ্ধ
মহাদানী মহাসিদ্ধদের বর্ণনাকালে মৎসর, পার্শ্বতী, চণ্ডিকা প্রকৃতির পুত্র, মহাসিদ্ধদের
alchemy-র পারদর্শিতাকে ‘সিদ্ধমাত বলা, ভাকিনীদের দ্বন্দ্বনে থাকার কথা এবং কোন
কোন ভাকিনীর সিদ্ধপুরুষদের পক্ষিত্বে বাস করার কথাও উল্লেখ আছে। নাগার্জুন,
কালমঙ্গল, হিমপুরার জ্ঞানমিত্র, তৎপন্থ নামকদের। উনি তারানামের গুরু গুরু ছিলেন।
প্রকৃতি নানাপ্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া জানিতেন এবং তাগানের দ্বারা নানাপ্রকার
অলৌকিক ক্রিয়া করার কথা উল্লিখিত আছে। আর বৌদ্ধরা বলিতেছেন যে অস্ত্র সম্প্রদায়
থলেকা বৌদ্ধতান্ত্রিকরাই নৈমি ‘সিদ্ধমাত কবিগাছিলেন এবং পক্ষিপালী ছিলেন। অতঃপর
পুণ্ডরীক মঠে পঠাচ্চেন। এই তান্ত্রিকদের বিশেষভাবে উল্লেখ পাও কবিগাছিলেন। কারণ তারানাম
বলিতেছেন গৌড় মন্দির সম্রাট দক্ষিণালের সময়ে সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাবের প্রাচুর্য্য
হইয়াছিল। আবার ভোজবাজীর কথা বলিত হইয়াছে। তিনি যদি ঐতিহাসিক তত্ত্বের
প্রতিষ্ঠার বংশীয় ভোজবাজী হন, তাহা হইলে তিনিও পালযুগের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন।
কিন্তু গুপ্তযুগের কালিঙ্গাস নিযুক্ত এই পুস্তকে আমরা উপরোক্ত সংবাদসমূহ পাই। এইজন্য
মনে এই সন্দেহ জাগিতে পারে, ইহা কি কালিঙ্গাসের নিজের দ্বারা লিখিত?

বিক্রমোদিতের পূর্বের জ্ঞান আমরা ‘ভীরতে তাগার খামীর নাম খোদিত থাকিতে
পেছি (৫)। বিক্রমোদিতনাটক সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ইহা একটি বৈদিক আখ্যান
অবলম্বনে লিখিত হয়। বৈদিক যুগে একটি গল্প রচিত হইয়াছিল, চরিত্র ইহা রূপক ছিল।
এই গল্প অবলম্বনে এই নাটক লেখা হয়। উল্লিখিত তথ্য পাড়ার সেনের কথা বলিয়া
বলিত হইয়াছে। এই সঙ্গে পাড়ার সেনের (বর্তমান রাণঘাটপতি হইতে আকপান সীমা
পর্য্যন্ত স্থান) বীতি নীতির সংবাদ পাওয়া যায়। বিবাহিতা পাড়ারী কস্তার। হইবার ঘরে
একটি ডেড়ী (Eue) রাখা করিত। কথিত হয় যে পাড়ারী কস্তার। হইবার ছিল ও পাড়াকে

(৪) Gruenwedel দ্বারা আখ্যান দ্বারা ভাষান্তরিত নাম তারানামের Edelmet-
mine (যানিকের ঘনি) পুস্তক হইয়া।

(৫) নিখিলনাথ রায়, কবিকথা পৃষ্ঠা ১৩১

পক্ষান্তে পান পাতিয়া বেড়াইত। ইহাও কথিত হয় যে এই পানরতা প্রাচ্যারীদের নাম হট্টোত্তে পক্ষরী কথায় কহি হয়। 'পক্ষরী' শব্দের অর্থ গাছক। এক্ষণে ইহার অর্থ হট্টোত্তে "অপবীরি গাছক।"

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দ্বাদশবর্ষ বিবাহের কথাই উল্লেখ পাট। তাহার রাণীর বর্ণ নিকট জাতীর উল্লেখ আছে। (৬) আবার পূর্ণ্যমান অগ্ন্যহোর (ফোখা) কথাও উল্লেখিত আছে। (৭)

এই সময়ে দ্বীলোকের মধ্যে একটি পদাভিল, তাহার নাম "মোহন।" মোহন অর্থে মাদভঙ্গ্য বুঝায়। বর্ণ অশোক বৃক্ষের ফল ফুটিতে দেখি হতলে কপবতী নামী পদাভিল করিলে ঐ গাছের মোহন বা মাদভঙ্গ্য করা হইত। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, প্রথম অঙ্ক ১১৮ পোনা দ্বারা বর্তমান অঙ্কে মাদভঙ্গ্যকে 'মোহন' বলা হইয়া থাকে।

এই নাটকে রাজঅশ্বপুত্রের চিত্রকায় কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। রাণী মালবিকা ও বকুলবালিকাকে পৃথকভাবে করিয়া পাতালপুরে কয়েদ করেন। আবার "বিষবৈদ্য" নামে একপ্রকার বৈদ্যের কথা পোনা দ্বারা। (২) এই বিষবৈদ্যের মূল হট্টোত্তে খামবা এই সংবাদ পাট যে তৎকালে উপকৃত্তবিনান, একপ্রকার বিষ চিকিৎসা। অকৃত্তিত হট্টোত্ত এবং তাহাতে সর্গবিনাশক মুহুরিত অসুখী আবস্তক হট্টোত্ত। আবার এই নাটকে আমরা দেখি যে সমানাই লোকের নিকট হট্টোত্তে পদ আসিলে বাজাকে আসন হট্টোত্তে উঠিয়া নমস্কার করিতে হট্টোত্ত ১৩

কমল:

(৬) ই কবিকথা—১৪২

(৭) ই কবিকথা—১৪৬

(৮) ই কবিকথা—১৭০

(৯) ই কবিকথা—১৭৫

• কানিমান—বহাভ্যাস পরন্তর চক্রবর্তী, চতুর্থ অঙ্ক।

সম্পাদক—আবী চিত্রকলালয় ও আবী সঙ্কলনালয়—কলিকাতা ১০বি, রাজা গাঙ্গুলক ট্রিট্ট ইরামকল দেবান্দ বর্ডের পক্ষে আবী পত্রালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯৪১এ, আকটাই ট্রিট্ট দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

৪র্থ সংখ্যা

অদ্বৈতবাদ

[পূজাপত্রাবলি]

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

ব্রহ্মসংখ্যাকোপনিষৎ :

অতঃপর ২য় অধ্যায় ৬র্থ ব্রাহ্মণে দেপা দায় —

(১১) “আত্মা বা অবে চতুর্বাণীশ্রোতবো। মজ্জবো। নিমিদ্ভাসিতবো। মৈত্রেয়ি !

“আত্মানো বা অবে চতুর্বাণীশ্রোতবো। মজ্জবো। নিমিদ্ভাসিতবো। মৈত্রেয়ি !
অর্থাৎ আত্মবাক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন — “অবে, মৈত্রেয়ি ! আত্মা চতুর্বাণীশ্রোতবো,
“মজ্জবো এবং নিমিদ্ভাসিতবো। অবে, আত্মার চতুর্বাণীশ্রোতবো মজ্জবো এবং নিমিদ্ভাসিতবো।
এইটুকু বুঝি।”

এখানে মৈত্রেয়ী বলিতেছিলেন—

“যেন অতঃ ন অদ্বৈত। তাম্ কিম্ অতঃ তেন কুখ্যাম্ ?

অতঃ তৎকালং বেদে তদেন মে কৃতি” (সু ২.৬.৩।)

অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি অদ্বৈত চতুর্বাণীশ্রোতবো না তাহা লইয়া আমি কি করিব ?
আপনি যাহা জানেন তাহাটী আমায় বলুন। আর তাহাটী উত্তরে আত্মবাক্য উক্ত কথা
বলিলেন। অতঃ কুখ্যাম্ বাক্য হইতেছে, আত্মার জ্ঞান লাভ চতুর্বাণীশ্রোতবো লোক অদ্বৈত হয়, এবং
আত্মার জ্ঞান হইলেই এই সকল বিলিভ হয়। আর তাহা চতুর্বাণীশ্রোতবো বলা যায়—এই সকলই
আত্মারই আকারভেদ বা কল্পিত রূপবিশেষ। এ সকল আত্মার আকারভেদ না হইলে
আর আত্মার জ্ঞানে সকলের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। আর তৎকালং এই আত্মাই সেই এক
অদ্বৈত বস্তু—ইহাই বলা চাই। আত্মার সঙ্গে এই সব গুলির যদি কোন পার্থক্য, তাহা
হইলে আত্মার জ্ঞানে ইহাদের জ্ঞান হইত না। একত্র এতদ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রকৃতি সিদ্ধ হয়
না। কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই কথায় ৬র্থ বাক্য শেষে উক্ত চতুর্বাণীশ্রোতবো,—

(১২) “সর্গঃ তৎ পরাধ্ব্যং যঃ অদ্বৈত আত্মানঃ সর্গঃ মেদ।

ইহং ব্রহ্ম, ইহং কল্পম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেব্যাঃ ইমানি সৃজ্যানি,

ইহং সর্গঃ বস্তু অদ্বৈত আত্মা”। (সু ২.৬.৬।)

অর্থাৎ “সকলই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করিবে, এই জ্ঞান তাহা, এই কল্পিত ভাব তাহা এই লোক সমুদ এই কৃত সমুদ এই সমুদায় বস্তু তাহা এই আত্মা”। অতএব বুঝা গেল আত্মাই সব। আর আত্মাই সব হওয়ার সেই সব আত্মার কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না, যেমন আগ্নেয় হ্রদ। সূত্র সবটী বস্তু হ্রদী পুরুষেরই কল্পনা।

যদি বলা যায়—আত্মার কল্পনা এই সব বলিব কেন? এটি সব আত্মারই এক অংশের পরিণতি বা বিকৃতি বলিব? অর্থাৎ এই সব সত্যই হইবে, কল্পনা হইলে কল্পিত বস্তুকে মিথ্যা বলিতে হয়। আর এই সব তো আমরা সত্য বলিয়া বুঝি, অতএব এটি সব কল্পনা বলিব না? অতএব যিনিটাবৈতবানই সিদ্ধ হইবে? কিন্তু তাহা সত্য হইবে না। কারণ, আত্মা যদি ‘এই সব’ সত্য সত্যই হন, তাহা হইলে সমগ্র আত্মার পূর্ণরূপ তাই আব পাকে না। বস্তুতঃ আত্মার পূর্ণরূপতার নাম আমরা বখনই অস্তিত্ব করি না। কল্পনার স্বল্পেও আত্মা পূর্ণরূপই থাকেন, অথচ কল্পিতকে সত্য বলিয়াও বোধ হয়। একত্র একদলেও সেই কল্পিত কপটী হওয়া সম্ভব। আর তৎকাল হ্রদী সূত্র মিথ্যা, এক আত্মাই যথার্থ সত্য, অর্থাৎ অবৈতবটী একত্র ভ্রুতি মতো উপনিষদ হইবে। অতএব এতদ্বারা অবৈতবানই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা যায় ৭ম, ৮ম ও ৯ম বাক্যে হ্রস্বভি, পথ্য ও বীণাধ্বনির দৃষ্টান্তদ্বারা বলা হইল—ইত্যাদির পথ্য গ্রহণের অর্থ যেমন ইত্যাদিগকেই গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ আত্মার গ্রহণে এই সমুদায় পৃথক্ অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ আত্মাও যেমন সত্য, আত্মাতির বস্তু ও তদ্রূপ সত্য। বলা—

- (১০) “ন বলা হ্রস্বভেঃ হ্রস্বমানস্ত ন বাহ্যান্ পথ্যান্ পথ্যম্ গ্রহণায়,
হ্রস্বভেঃ গ্রহণেন হ্রস্বভাষ্যাতস্ত বা পথো পৃথীতঃ। (৭ ১৩৭)
ন বলা পথ্যন্ত গ্রাহমানস্ত ন বাহ্যান্ পথ্যান্ পথ্যম্ গ্রহণায়,
পথ্যন্ত কু গ্রহণেন পথ্যন্ত বা পথো পৃথীতঃ। (৭ ১৩৮)
ন বলা বীণাঠৈ বাজমানাঠৈ ন বাহ্যান্ পথ্যান্ পথ্যম্ গ্রহণায়,
বীণাঠৈ কু গ্রহণেন বীণাবাস্তস্ত বা পথো পৃথীতঃ।” (৭ ১৩৯)

অর্থাৎ “যেমন তাত্ত্বমান হ্রস্বভির পথ্য হইতে অস্ত বাহ্য পথ্য গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু হ্রস্বভি বা হ্রস্বভির আঘাতের গ্রহণে সেই পথ্য পৃথীত হয় (১৩৭), যেমন পথ্য বাসিত হইলে পথ্যম্বর জির অস্ত বাহ্য পথ্য পৃথীত হয় না, কিন্তু পথ্যের বা পথ্য-পথ্যের গ্রহণে সেই অস্ত বাহ্য পথ্য পৃথীত হয় (১৩৮), যেমন বীণা বাজমান হইলে অস্ত বাহ্য পথ্য পৃথীত হয় না, কিন্তু বীণা পথ্যের গ্রহণে অস্ত বাহ্য পথ্য পৃথীত হয়, (তদ্রূপ এক আত্মাকে আত্মিগে সব জানা হয়)।” অতএব আত্মাতির বস্তুও সত্য ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—না, এই দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মাতির বস্তুও সত্য তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, চাকের পথ্যের সহিত অস্ত পথ্য মিলিত হইলে তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে জানা যায়

না। যতক্ষণ মিলিত না হয় ততক্ষণ পৃথক্ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু মিলিত হইলে আর বুঝা যায় না। মিলিত পক্ষ উভয় ভিন্ন হইলে, তাহাকেও আর বিচ্ছেদ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে আত্মতার স্বরূপ আত্মার সহিত অতির প্রভীত হইলে আত্মতার পৃথক্ লভা সিদ্ধ হইত না। পক্ষ প্রভীতকণে নান পাশ, প্রত্যয় যে ক্ষণের পক্ষ মিলিত হয়, সে পক্ষকে আর পৃথক্ করিবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব এই দৃষ্টান্তদ্বারা অদ্বৈতবিরোধী কিছুই সিদ্ধ হয় না। ক্ষণভেদে ভেদাভেদ হইলে তাহাকে ভেদাভেদ বলা সম্ভব হয় না। একক্ষণে ভেদাভেদ হইলে তাহা ভেদন নহে অভেদন নহে পরন্তু তাহা আনন্দেরূপী হয়।

স্বাঃ বস ইত্যং পর—

“স যথা আট্টৈশ্বর্যঃ আত্মাতিতায় পূর্ণম্ ভূম্যাবানন্দরসি,

এব বা অরে অস্তমহত্তো কৃতস্ত নিবসিতম্ এতন্ যদ্

সম্মেলো যজুঃসেনঃ সামবেদঃ অথবাগিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণঃ

বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকঃ শৃঙ্গাণি অজ্ঞব্যাখ্যানানি

ব্যাখ্যানানি অস্ত এব এতানি নিবসিতানি”। (দৃ ২৪১১২)

অর্থাৎ “যেমন আট্ট কান্দারা প্রচ্ছলিত অগ্নি হইতে পূর্ণম্ ভাবে ভূম্ নির্গত হয়, তদ্রূপ অরে মৈত্রোহঃ! অস্তমহত্তো, যজুঃসেনঃ, সামবেদঃ, অথবাগিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণঃ, বিজ্ঞা, উপনিষদঃ, শ্লোকঃ, শৃঙ্গাণি, অজ্ঞব্যাখ্যান সকল, এবং ব্যাখ্যান সমূহ ইহারা সেই আত্মবস্তুর নৈবাসিনঃ”।

এই বাক্যে আট্টৈশ্বর্যমুক্ত আত্ম হইতে পূর্ণম্ কৃত ভূম্ যেমন নির্গত হয়, তদ্রূপ অস্ত হইতে বেদাদি নির্গত হইয়াছে, ইত্যাদি বলিয়া—

“স যথা সঙ্গাশাস্ত্ৰ অপাং সমুদ্র একাধনম্—এব সঙ্গোহাং বেদানাং বাক্ একাধনম্”—

এই বাক্যে আত্মাই সকলের আত্মার বলিয়া পরবর্তী বাক্যে বে সৈন্দব ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিজ্ঞানযন আত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি ও তাহাতে তাহার লয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে জীব ও জলের ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈত তো সিদ্ধ হয় না? সেই সৈন্দব ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা—

(১৩) “স যথা সৈন্দবখিলাঃ উল্লেক প্রাক্ত উল্লকমেব অজ্বলিনীযতে,

ন হ-অস্ত উল্লগতপাত ইব জ্ঞানং, বহতঃ বহতঃ কু আত্মবীত লবণমেব,

এব যৈ অরে ইতন্ বহৎকৃতম্ অনন্তম্ অপাং বিজ্ঞানযনঃ এব।

এতেনাঃ কৃতেনাঃ সমুদ্রাং তানি এব অজ্বলিনীযতি ন প্রোভা লক্ষ্য্য অতি, ইতি

অরে ক্রবীমি ইতি ই উবাচ বাজবল্যঃ।” (দৃ ২৪১১২)

অর্থাৎ যেমন সৈন্দবপত্র জলে নিমজ্জিত হইলে তাহা জলেই কিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, যে কোন স্থল হইতে জল গ্রহণ করা যায়, তাহা লবণই হয়, তেমনি অগ্নি মৈত্রোহি! এই মহাকৃত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানযনই; এই কৃতসমূহ হইতে

উজ্জ্বল হইয়া সেট কৃতসমূহের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বিনাশের পর আর তাহাদের সজা অর্থাৎ নামকরণি থাকে না—ইহাই আমি বলিতেছি—ইহাই যাক্ষবকা বলিলেন।”

এতদ্বারা ‘জলে লবণের ভাষ জীবাত্মা থাকে’ বলার জল ও লবণে যেমন ভেলাভেল সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জীব ও জন্মে ভেলাভেলই সিদ্ধ হইবে? অতএব তো সিদ্ধ হয় না, অতএব বিশিষ্টাষ্টৈতবাদট সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ, অজলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের ভাষাটীর প্রতি মনোযোগ করিলে অতএব উপদেশট এইদ্বারা প্রদত্ত হইতাত্বে বুঝা যাইবে, যেহেতু দৃষ্টান্তের মধ্যে যে সৈক্যবর্ণণের কথা আছে, তাহার স্থানীয় কোন কিছু দার্ষ্টান্তিকমধ্যে উক্ত হয় নাই, যে জলে সৈক্যবর্ণণকে নিক্ষেপ করা হয়, সেট জলের স্থানীয় কোন কিছুও দার্ষ্টান্তিকমধ্যে উক্ত হয় নাই। তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিকমধ্যে যে মহাকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনের কথা আছে, তাহার স্থানীয় কিছুট দৃষ্টান্তমধ্যে নাই, এবং দার্ষ্টান্তিকমধ্যস্থ কৃতসমূহ হইতে সমুচ্চিতের কথা যে আছে, তাহাও দৃষ্টান্তমধ্যে উক্ত হয় নাই। কিন্তু দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা মিলিত বস্তুবাদের অপূর্ণপ্ণ্য ভাব মাত্র। এখন তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে স্পষ্টভাবে কথিত বিষয়গুলিকে লইয়া এবং অল্পক বিষয়গুলিকে পরিচা লইয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—

দৃষ্টান্তে কথিত সৈক্যবর্ণণের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত জীকল্পের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত মিশ্রিত উৎকের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত মিশ্রিত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন মহাকৃতের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত অগ্নি-বিলয়ের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত অগ্নি-বিনাশের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত সৈক্যবর্ণণের নিমিত্তকারণে উদ্ভাপের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত নিমিত্তকারণ কৃতসমূহের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত অপূর্ণকরণীয়তার সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত সংজ্ঞাভাবের তুলনা। এখন তাহা হইলে বলা যায়, অনন্ত অপার সমুচ্চল উদ্ভাপের ভারতম্য নিমিত্ত লবণখণ্ডে পরিণত হইলে এবং সেই লবণখণ্ড অনন্ত অপার সমুচ্চলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন মিশিয়া লবণই হইয়া যায়, তাহাকে আর পূর্ববৎ পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ এই মহাকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন আত্মা কৃতসমূহরূপ উপাধিনিমিত্ত জীবরূপে পরিণত হইলে এবং সেই জীব সেই অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন আত্মাতে সেই কৃতগণ সহ যিনই হইলে তাহাকে আর পৃথক্ করা যায় না। তাহা মহাকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই নয়। অতএব এতদ্বারা জীব ও জন্মের অতএবই কথিত হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়, সৈক্যবর্ণণকে জলে নিক্ষেপের কথা আছে, ততঃ জল ও সৈক্য যেমন পৃথক্ হইয়াও অপূর্ণ থাকে, তদ্রূপ জীব জন্মমধ্যে পৃথক্ হইয়াও অপূর্ণ থাকে বলিব? সমুচ্চকে বিশেষণ দিয়া সমুচ্চল হইতে সৈক্যের উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় বলিয়া অতএব কল্পনা কেন করিব?

তাহা হইলে বলিব “সৈকব”-পদ দ্বারা এবং লাতীম্বিকের “এতভাঃ কুতভাঃ সমুখাঃ” ইত্যাদি পদদ্বারা এই ভুল করণা করিব। নচেৎ “সৈকব” পদ না হিমা “লবণ” পদ দ্বিলেই হইত। কিন্তু অর্থ সমুদ্র, সৈকব বলায় সমুদ্রলোৎপন্ন লবণ অর্থই স্পষ্ট। আর “উলক” পদে সাধারণ ভুল অর্থ হইলেও সৈকব-পদের সঙ্গে থাকায় তৃত্বিকে সমুদ্র-ভল বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবই হয়। আর “এতভাঃ কুতভাঃ সমুখাঃ” বাক্যমধ্যে প্রথম পদদ্বয়ে নিমিত্ত অর্থে চতুর্থী বিভক্তি দ্বিবিধ। কৃতপদকে নিমিত্তকারণ দ্বিলে মনুষ্যকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মই, কৃততল উপাদিনিমিত্ত জীবতল হইল—এই অর্থই সঙ্গত হয়। আর দ্বীত্বের এই নিমিত্তকারণের উল্লেখ না থাকায় উত্থাপ-তারতম্যকে সৈকবের নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাহা হইলে দ্বীত্বকে কথিত অদ্বৈতের সচিত্র লাতীম্বিকের সংজ্ঞাভাবতল অতল কখনও এই উপমাতে উল্লেখ বলিয়া বুঝা যায়।

যদি বলা হয়, দ্বীত্বের “উলকমিব মনুবিদীভূত” আছে, আর লাতীম্বিকে “ভাঙ্গের” অর্থাৎ “কৃতভাঙ্গের মনুবিদীভূতি” থাকায়, দ্বীত্ব ও লাতীম্বিকের সাম্যভূত থাকে না। কারণ, উলকপদদ্বারা দ্বীত্বের সমুদ্রতল হইল। আর “বিদীভূত” না, কিন্তু “এতভাঃ কুতভাঃ”-পদদ্বারা ভাঙ্গোপাদির বিলম্ব বা বিলম্ব হয় বলা হইয়াছে। তাহার পর “উলকম্” ও “ভাঙ্গের” বলায় সৈকব—ভলে বিদীভূত, কিন্তু জীব ও কৃতসমুদ্র “বিনষ্ট” হয় বলিতে হইবে। উলকম্ হইতে ২৫। বিভক্তি মনুপদযোগে হইয়া উলকে এইরূপ ৭মী অর্থ হইয়াছে, তত্ৰল “ভানি” অর্থাৎ “কৃতভানি” ও মনুপদযোগে ২৫। বিভক্তি হইয়া কৃতসমুদ্রে এইরূপ ৭মীর অর্থ হইবে। আর তাহা হইলে জীব ও কৃতসমুদ্র থাকায় অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ “কুতভাঃ সমুখাঃ” পদ থাকায় কৃতপদকে জীবভাবের ভুল নিমিত্তকারণ করা হইয়াছে, আর দ্বীত্বের সৈক নিমিত্তকারণের উল্লেখ না থাকায় তত্ৰল উত্থাপ-তারতম্যকে সৈকবের নিমিত্তকারণ বলিয়া করণা করা হইয়াছে, একত্ব লাতীম্বিকে দ্বীত্ব সৈকবের পক্ষে উলকের ভ্রাতৃ লবণানের কোন উল্লেখ না থাকায় জীবের লবণানের ভুল মনুষ্যকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনকে প্রচল করিতে হইবে। কারণ, দ্বীত্বের সৈকবের উৎপত্তিস্থান সৈকব পদ লেখিয়া উলক অর্থে সাধারণ বলা হইয়াছে, তত্ৰল লাতীম্বিকে জীবের উৎপত্তি স্থান মনুষ্যকৃত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনকেই বলা হইয়াছে। কারণ, “মনুষ্যকৃত অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘন” এবং “এতভাঃ কুতভাঃ সমুখাঃ” এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে উৎপত্তি ভাঙ্গাতেই লর এই কথাটি দ্বীত্বিকে সমান রাখিতে হইলে বিজ্ঞানঘনই জীবের লবণান বলিতে হইবে। “উলকম্ মনু” পদে যেমন উলকে অর্থ করা হইয়াছে তত্ৰল “ভাঙ্গের মনু” পদে তাহাতে অর্থাৎ কৃতপদমধ্যে অর্থ করিয়া কৃতপদকে জীবের লবণান বলা যায় না। বস্তুতঃ সৈকবলিও উলকে পতিত হইয়া লবণই হয় বলায়, সৈকব হয়—এরূপ না বলায়, অর্থাৎ সৈকবের উপাদি-অংশ বজ্রন করার এবং বিজ্ঞানঘন বস্তুই “এতভাঃ কুতভাঃ সমুখাঃ” অর্থাৎ এই সকল কৃত হইতে সমুচিত হইয়া

"ভাষ্কর সমুদ্রবিনোদিত" বলায় উক্তবিজ্ঞানখনই জীবের লবণান বলা হইল। অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানখনই জীব হইয়া কৃতসহ নষ্ট হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানখনটী উপাধিশূন্য হয় বলা হইল। অত্র কথায় জীব নিজ উপস্থিতিমান বিজ্ঞানখনমধ্যে বিনষ্ট বা লয় প্রাপ্ত হইল বলা হইল। "ভাষ্কর সমুদ্রবিনোদিত" অর্থাৎ ভাষ্করভেদেই বিনষ্ট হয়—ইহা দেবিতা কৃতসহকে জীবের লবণান বলা যায় না। এখানে সৈন্ধবের পক্ষে বিলীন এবং জীবপক্ষে বিনাশ বলায় অশুদ্ধি আরও উত্তমরূপে কথিত হইল। কারণ, বিলীন বল্য কদাচিৎ পুনরাবিভাব হয়, কিন্তু বিনষ্টের ভাষ্কর হয় না। এইরূপে এই ক্ষতির যথাসম্ভব সমস্ত অর্থ করিতে গেলে সেট এক অদ্বৈতট সিন্ধু হইবে, বিশিষ্টাধৈত প্রকৃতি সিন্ধু হইবে না।

যদি বলা হয় "সৈন্ধবওও উদকে নিক্ষিপ্ত হইলে তাড়াকে পূরক করা যায় না, যেখানেই জল গঠন করা হইবে, সে স্থলেই লবণই প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলায় উদক সন্দে সমুদ্রজল গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, সাধারণ মিষ্ট জলই প্রাক্ত হওয়া উচিত? আর তাহা হইলে জল ও লবণের মিলনে যেমন ভেদাভেদ বা ভেদ সিন্ধু হয়, তদুপ জীব জন্মেও হওয়া উচিত, আর তাহা হইলে অদ্বৈত এখানে উপনিষ্ট হয় নাই বলিতে হইবে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে প্রথমেই "সৈন্ধববিলাস" না বলিয়া "লবণম্" পদের গ্রহণ করাই উচিত হইত। অর্থাৎ প্রকাশ করিলে সৈন্ধবপদের সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়।

ভাষ্কর পর যে অংশে উপমা সেই অংশেই অত্র অংশ হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না। এখানে "ন হ্যত্র উদগ্রহণায় চিবস্তাৎ" এই অংশের সঙ্গে "প্রোত্য ন সজ্জা অস্থি" এই অংশের মূখ্য উপমা, অত্র অংশে মূখ্য উপমা নহে। অত্র অংশ উপমার উপকারক মাত্র। সুতরাং জীব ও জন্মের অশুদ্ধি এই উপমার মূখ্য তাৎপর্য। এতদ্ব্যতীত জীব ও জন্মের ভেদ বা ভেদাভেদ কল্পনা অসম্ভব।

ভাষ্কর পর দৃষ্টান্তে যেমন "লবণমেব" বলা হইয়াছে তাইটিকেই তদুপ "বিজ্ঞানখন-এব" বলা হইয়াছে। সুতরাং জলে লবণসম্বন্ধে যেমন জলকে ভাঙ্গা করিয়া "লবণমেব" বলা হইল, অত্র সব কিছুই নিবেদন করা হইল, এখানেও তদুপ বিজ্ঞানখন জির অপর সবই নিবেদন করা হইল। "এব" শব্দ দ্বারা লবণ না বিজ্ঞান জির আর কিছুই প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যুত বলা হইল সৈন্ধব যেমন জলে মিশিয়া অপূৰ্ণককরীয়ভাবে লবণই হয়, তদুপ জীব উপাধিসহ বিনষ্ট হইয়া অর্থাৎ সজ্জা ভাঙ্গা করিয়া বিজ্ঞানই হয়। দৃষ্টান্তে জল ও লবণের ভেদ বোধনমাত্র হয় বলিয়া জল বিনষ্ট হয় না বলিয়া অপূৰ্ণককরীয় এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, আর তাইটিকে আশ্রয়িত কিছুই থাকে না বলিয়া তাদৃশ বিশেষণ দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তে 'বিলয়' ও তাইটিকে 'বিনাশ' পর্যায়েই ইহাই সার্থকতা। এইরূপে দেখা যাইবে, এই ক্ষতি হইতে ভেদাভেদ বা ভেদবাদের কোনই সম্ভাবনা নাই। এখানে কিছু অদ্বৈতবাদই উপনিষ্ট

অতঃপর ১০ম বাক্যে মৈত্রেয়ী রাজবন্ধাকে বলিলেন—“তুমার পূর্ব সংজ্ঞা থাকিয়ে না উঠা বলিয়া তুমিহান্ন আপনি আমার যোত বখো নিপত্তিত করিলেন।” তদুত্তরে রাজবন্ধা বলিলেন—“অরে আমি যোতোৎপাদক কথা বলিহেছি না। বিজ্ঞানলাভের অস্ত ইহাই বসেই।” বলা—

“সো হোবাচ মৈত্রেয়ি! অষ্টমোদয়ঃ তুমহান্ন অষ্টমোদয়ঃ—ন

মোহো সংজ্ঞাতি উচি। তু হোবাচ—ন বা অরে অতঃ

মোহো ব্রহ্মীমি, অলং বা অরে উচ্যং বিজ্ঞানায়” (দুঃ ১০৮ ১০)

এখানে মৈত্রেয়ী সলোপাবিসম্বন্ধকপ মৃত্যু ঘটিলে কোন সংজ্ঞা থাকে না—ইহাটি আত্ম বিজ্ঞানের পক্ষে সন্দেহে বলাগ, আত্মবিজ্ঞানের শেষ যে মৌলিক স্বভাবের অভ্যন্তরীণ, তাহার বলা চইল। কারণ, তেম সংজ্ঞাভঙ্গই হয়, অর্থাৎ লক্ষ্য স্বভাবের অভ্যন্তরীণ হয়। নামকপ ভিন্ন ভিন্ন সিন্ধু হয় না। অতঃপর পূর্ববর্তী বাক্যে এটি অভ্যন্তরের কথা অতি স্পষ্ট ভাবেই বলা চইলো,

১০৮ “তচ্চ তি মৈত্রেয়ি ব্রহ্মীমি তৎ উচ্যঃ উচ্যং তিচ্ছতি।

তৎ উচ্যঃ উচ্যং পশ্চতি, তৎ উচ্যঃ ইতরং পূর্ণোচি,

তৎ উচ্যঃ উচ্যং অভিব্যক্তি তৎ উচ্যঃ উচ্যং মণ্ডল,

তৎ উচ্যঃ উচ্যং বিজ্ঞানাত্তি।

১০৯ “বে অষ্টমোদয়ঃ আত্মা এব অষ্টমোদয়ঃ কেন কং

ভিচ্ছৎ, তৎ কেন কং পশ্চৎ, তৎ কেন কং পূর্ণোচ্য,

তৎ কেন কং অভিব্যক্তি, তৎ কেন কং মণ্ডল, তৎ কেন

কং বিজ্ঞানোচ্য। যেন উচ্যং সলং বিজ্ঞানাত্তি তৎ

কেন বিজ্ঞানোচ্য, বিজ্ঞানোচ্যঃ অরে কেন বিজ্ঞানোচ্যঃ” (দুঃ ১০৮ ১১)

অর্থাৎ “বে অবস্থায় মৈত্রেয়ী ক্তার হয়, সেই অবস্থায় একে অপরকে আত্মাণ করে, একে অপরকে বেগে, একে অপরকে জীবণ করে, একে অপরকে অভিব্যক্তি করে, একে অপরকে চিত্তা করে, একে অপরকে জানে। যে অবস্থায় ইহার সব আত্মাই হয়, তখন সে ক্তার দ্বারা ক্তাকে আত্মাণ করিবে, ক্তার দ্বারা ক্তাকে মেনিবে, ক্তার দ্বারা ক্তাকে তুমিবে, ক্তার দ্বারা ক্তাকে অভিব্যক্তি করিবে, ক্তার দ্বারা ক্তাকে চিত্তা করিবে, ক্তার দ্বারা ক্তাকে জানিবে? ক্তার দ্বারা এই সব বিজ্ঞান হয়, ক্তাকে ক্তার দ্বারা জানিবে? বিজ্ঞানকে ক্তার দ্বারা জানা যাইবে?” এখানে “ইহার সমস্ত আত্মাই হয়” ইত্যাদি বলায় সেই এক অষ্টমোদয় কথাই বলা চইল।

সিদ্ধি বলা যায়—“ইহার সব আত্মাই হয়” বলায় আত্মার অনীকৃত বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ অষ্টমোদয় মৌলিক স্বভাবের অভ্যন্তরীণ স্বভাবই থাকে। আর অষ্টমোদয়

নামেও নির্দেশ করা হয়, যেমন বুদ্ধশাস্ত্রকে বুদ্ধও বলা হয়। সুতরাং আশ্চর্য্যের কিছুই থাকে না, কেবলই অবৈতনিক হয়—একটি সিদ্ধান্ত এই বাক্য চুইতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, 'জীবের সব আশ্চর্য্যই হয়' বলায় আশ্চর্য্যের কিছুই থাকিতে পারে না। জীব জগৎকে 'আমার দৃষ্ট' বলে, এবং নিজেকে 'আমার আমি' বলে, এমন জীবের 'সব আশ্চর্য্যই' হইলে জীবের দৃষ্ট ও আমিই কিছুই আর থাকে না বলিতে হইবে। আর জীবের আমি ও দৃষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে। সঙ্গতবশত হয় না। 'অজ্ঞানিসম্বন্ধ' বলে 'অজ্ঞানী' হয় না—অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব অজ্ঞানিসম্বন্ধে জীবের 'সব আশ্চর্য্য' হয় না—বলিতে হইবে। সুতরাং এখানে অজ্ঞানিসম্বন্ধ কল্পনা অসঙ্গত। আর অজ্ঞানিসম্বন্ধে বাবদার থাকে, এখানে বৈতন্যবোধ হইলে 'ইতরঃ উতরঃ বিজ্ঞানান্তি' এবং 'অবৈতন্যবোধ' বলে 'কেন কং বিজ্ঞানান্তি' বলায় ক্রিয়াকারক সকলেবট নিষেধ করা হইল। সুতরাং কারকবাবদারহেতুযুক্ত অজ্ঞানিসম্বন্ধ স্বীকার করিলে প্রত্যর্থ বিবন্ধ কল্পনা করা হইবে। অতএব একদ্বারা অবৈতনিক সিদ্ধ হয়।

যদি বলা যায়—"বৈতন্যমিব ভবতি" অর্থাৎ যখন বৈতনের জ্ঞান হয় - বলায় বৈতন্য তে। স্বীকার্য্য হইবে? নচেৎ উপমা সিদ্ধ হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, মিথ্যা বৈতনের দ্বারাও উপমা সিদ্ধ হয়। যেমন "কোটি চন্দ্রমা ভিন্নিমা তাতার মৃগচন্দ্রমা" বলিলে কোটি চন্দ্র সত্য হয় না। অতএব মিথ্যা বৈতনের দ্বারা এই উপদেশ বলা যায়।

যদি বলা যায়—বৈতন্যং জ্ঞান হইলে বাবদার হয় না, কিন্তু বৈতন্যজ্ঞানেই বাবদার হয়। অতএব এখানে "বৈতন্যমিব" অর্থ "বৈতন্যই" এইরূপ করিতে হইবে। "ইব" শব্দটী এখানে নিরর্থক। যেমন পূর্ববর্তী ১২৩ বাক্যে "উৎপন্নং ইব জ্ঞানং" বাক্যে "ইব" শব্দের ব্যাখ্যাশ্রমে ভাটকাব শব্দরাচাৰ্য্যই বলিয়াছেন "ইব-শব্দঃ অনর্থকঃ"। অতএব বৈতন্য মিথ্যা নহে, উহা সত্য। বাহ্যকে কেহ বৈতনের জ্ঞান বলিয়া জানে, সুতরাং যে ব্যক্তি বৈতন্যকে মিথ্যা বলিয়া জানে সে কখনই তাহাকে লইয়া বাবদার করে না। শুদ্ধিকাকে রজত বলিয়া জান হইলে রজতের অল্প লোকে দাবিত হয় বটে, কিন্তু সেই রজতকে রজতং অর্থাৎ রজতের জ্ঞান বা মিথ্যা। রজত বলিয়া বুঝিলে সেই লোক কি দাবিত হয়? অতএব এখানে ইব-শব্দ নিরর্থক?

কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, এখানে ইব-শব্দের দ্বারা বৈতনের জ্ঞান বলায় বলা হইল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা স্বভাবতঃই অবৈতন্য, অজ্ঞানবিশক্তঃ বৈতন্য বলিয়া বোধ হয় এবং তখনই বাবদার হয়। বৈতন্যবোধের সময় আর 'বৈতনের জ্ঞান বোধ' হয় একথা বলা উচিত নহে। বৈতন্যবোধের সময় সত্যই বৈতন্য—এই ভগ্নই বোধ হয়। জ্ঞান হইলে বৈতন্য মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং বাবদারও রহিত হয়। যদি এখানে ইব-শব্দের দ্বারা 'বৈতনের জ্ঞান হয়' একটা না বলা হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম বা আত্মা সত্য সত্যই বৈতন্য হয়'—ইহাই বলা হইত। কিন্তু তাহা হইলে সেই বৈতন্য মিথ্যা বোধ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে না। বাহ্য সত্য সত্য বৈতন্য, তাহাকে মিথ্যা বৈতন্য মনে করা যায় না, তাহাকে মিথ্যা বৈতন্য মনে করাই হয়। একদ্বারা

ইক-পদ বাবা ঐক্যের মিথ্যাকেই কথিত হইল। হুতরা আত্মা ঐক্য নহে, তাহা ঐক্যের জায় হট্টনেট ব্যবহার হয়—ইহাট বলা হইল। এই অর্থ থাকাকে “এই সমস্ত পূর্বে আত্মাই ছিল” বলা হয়, তাহাকে অদ্বৈত উপদেশ করিতে হইলে ‘যখন সেই আত্মা ঐক্যের জায় হয় তখনই ব্যবহার হয়’—এইকল কথিয়া বলাই আবশ্যক হয়। ‘আত্মা ঐক্য হয়’ বলিলে পূর্ক উপদেশের সহিত বিরোধ হইত। অতএব “ঐক্যমিব” বলায় অদ্বৈতট উপলিষ্ট হইয়াছে, ঐক্যবাদ বা বিশিষ্টাঐক্যবাদ উপলিষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ এট বাক্য শেষ হইয়াছে, অতঃপর পঞ্চম ব্রাহ্মণে যথুবিজ্ঞা আবশ্যক হইয়াছে, ইহাও পঞ্চম ব্রাহ্মণেই উপলব্ধি করি। ৭ লয় হইতেছে ‘হুতরা’ “আত্মাই এই সব” এই বিষয়ট উপলব্ধি হইয়াছে। আর সঙ্কল্প এক যথুজ্ঞানের সেরা এক অদ্বৈতবাদ সঙ্কল্প পঞ্চম হইয়াছে, যথা—

(১৭) “এই পৃথিবী সকলি কাতানা” যথু, অত্র পৃথিবী সকলি কাতানি যথু,

যন্ত অম্ যত্না পৃথিব্যা তেজোমহঃ অমৃতমহঃ পুরুষঃ

যন্ত অম্ যত্না পৃথিব্যা পৃথিবীঃ তেজোমহঃ অমৃতমহঃ পুরুষঃ,

অমের সঃ, যোম্ আত্মা, উপম্ অমৃতম্, উপ্ ব্রহ্ম, উপ্ সর্গম্।” (৩ ২৪১১)

অর্থাৎ “এই পৃথিবী সকল কাতর যথু অর্থাৎ কাশ্যকল, এই পৃথিবীর নিকট আনাব সর্গকৃত যথু অর্থাৎ কাশ্যকল, আর এই পৃথিবীতে এই যে তেজোমহ অমৃতমহ পুরুষ, আর এই যে দেহসম্বন্ধীয় যথু পৃথিবী তেজোমহ ৭ অমৃতমহ পুরুষ, এই উভয় পুরুষ তিনি—তিনি এই আত্মা, তিনি এই অমৃত, এই ব্রহ্ম এবং এই সর্ব।”

এখানে “যে এই আত্মা তাহাকেই ব্রহ্ম, তাহাকেই অমৃত এবং তাহাকেই এই সব” বলায় এই আত্মা আর ব্রহ্মের অংশ একল করনা করিতে পারা যায় না। হুতরা বিশিষ্টা ঐক্যবাদের কোন সঙ্কল্পনাই নাই। ‘যাহা ব্রহ্ম তাহা এই আত্মা, তাহা এই সব’ বলিলে একদিন সঙ্কল্পনা থাকিত, কিন্তু তাহা না বলিয়া ‘যাহা এই আত্মা তাহাট ব্রহ্ম, তাহাট এই সব’ বলায় এই আত্মারই অংশ ব্রহ্ম এইকল করনা করিতে হয়। কিন্তু ‘যাহা বিশিষ্টা ঐক্যবাদের অর্থাট নহে, অতএব একতারা অদ্বৈতবাদই বলা হইল, অত কোন সঙ্কল্প বলা হইল না।

যাহা হট্টক একতারা বলা হইল, যাহা কিছু অমিতা বৃত্ত বলিয়া মনে করি তাহা সেই আত্মা বা ব্রহ্মই। হুতরা বৃত্তট ব্রহ্ম হইলে বা আত্মা হইলে তাহাদের—বৃত্ত বা ব্রহ্মজিহ্ব বা আত্মজিহ্ব তাহা মিথ্যাই বলিতে হয়। কারণ, ব্রহ্ম কখন বৃত্ত হয় না। বৃত্তের বর্ধ ৬ ব্রহ্মের বর্ধ সম্পূর্ণ বিপরীত, একত একটিকে মিথ্যাই বলিতেই হইবে। আর ব্রহ্মের মিথ্যা হইতে পারে না, যেহেতু ইহাই এরূপে বিহিত হইতেছে।

যদি বলা হয়—বৃত্ত যখন প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন তাহাকে মিথ্যা বলা যায় কি করিয়া? তাহার উত্তর এই যে, প্রত্যক্ষমাত্রই সত্য হয় না, হুতরা ইহাকে মিথ্যা প্রত্যক্ষ বলিব।

যদি বলা হয় মিথ্যা প্রত্যক্ষ করণের অন্তর্গত হইয়া যায়, ইহা তো সেকল হয় না? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। ইহাও প্রতিক্ষেপে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহাণি যে “নেট” বলিয়া ব্যবহার—তাহা প্রমথূলক ব্যবহার।

যদি বলা হয়, তবে ব্রহ্ম ও দৃষ্টমণ্ডে অংশাংশসম্বন্ধ স্বীকার করিব? কিন্তু তাহাও অসম্ভব, কারণ, ইহাতে যে দোষ তাহা বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ দৃষ্টকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে দৃষ্টও ব্রহ্মভিন্ন বস্তু আবশ্যক হয়, আর তাহা সর্বপদার্থোপেক্ষে অতিরিক্ত বলিতে হয়। কিন্তু সর্বপদার্থকে সংকোচ করা সম্ভব হয় না। এইরূপে এতদ্বারাও সেট এক অসম্ভবত্বই সন্ধান পাওয়া গেল।

ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় (চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩২) “মহৈত্ববাদ” প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পৃষ্ঠা	গাঠন	সংশোধিত বাক্যাবলী
১০২	১	তাহা হইলে দেখা যাইবে উপর সর্বদেয় এক অতিরিক্ত ব্রহ্ম উপস্থিত হইয়াছে। যথা প্রথম অধ্যায়ে.....
ঐ	৭	অতএব জগৎ কারণের.....
ঐ	৭	“কিছুই ছিল না” এইমাত্র বলা হইয়াছে।
ঐ	৯	বলা হইল না কেন? ইহাতে তো “কত” ও “এতদূর” এত উভয়ের সমতা স্বীকৃত হয়, আর তৎকর্ত্ত অধৈবত সিদ্ধ হয় না?
ঐ	১৬	কারণের অনসংখ্যকতা সিদ্ধ হইলেও কারণের বহুত্ব নিবারিত হয় না।
১০৪	১	এই ব্রহ্মবৃত্তের.....
ঐ	৩	বৃত্তিতে হইবে অথবা জীব ব্রহ্মের অন্তর্গত অনেক ব্রহ্মাইবার সম্ভব। জীব উপর বা ব্রহ্ম ইহাও যদি ভিন্নভাবে থাকিতে পারে তবেই তাহার পরিকল্পনের সম্ভাবনা হয়, তবেই এরূপ প্রত্যক্ষও সম্ভাবনা হয়।
১০৪	১৭	তিনি (বেহমত্যা) অসংখ্যভাবে থাকেন, নিবাস প্রদানস্বরূপ কার্য করায়...
ঐ	২৫	এখানে নামকরণ ঘোষণা.....
ঐ	২৮	এইসব যে মিথ্যা, কেহেতু আত্ম শব্দের দ্বারা.....
ঐ	৩০	সকলের জ্ঞান হয় বলার একদ্বারা.....
ঐ	৩৩	আত্মার যে এইসব “কত” তাহা অজানত “কত” বলিতে হইবে...

পৃষ্ঠা	লাইন	সংযোজিত বাধ্যাবলী
১০৫	২	অতএব "এইসব".....
ঐ	১১	সব ক্রমের অভিনয় মিথ্যা শক্তির দ্বারা এই মিথ্যা সৃষ্টি হইতে পারে। কষ্ট সত্য সত্য হইলে ঐকল প্রবোধ সম্ভবনা হয়, নচেৎ নহে। সৃষ্টি সত্য হইলে তাহার পরিবর্তন হইত না। সত্যের কখনও পরিবর্তন হয় না। সত্য কখন চির অপরিবর্তিতই থাকে। আর যখন পরিবর্তন হয় কিছু দক্ষীর পরিবর্তন হয় না— এই কথা স্বীকার করিয়াও সত্য যখন পরিবর্তন এবং অপরিবর্তন উভয়ই স্বীকার করা যায় না। কারণ, যদি কখনও দক্ষীকে ভাঙ্গা করিতে পারে না। করিলে তাহা তাহার দক্ষী নহে। তাহা তখন অপর দক্ষীর দক্ষ বলিতে হইবে। অতএব এই আপত্তি চলিতে পারে না।
১০৫	১১	শক্তি থাকিলে সৃষ্টিকার্য্য নিম্নতম হইতে থাকিবে, যেহেতু বাধ্যবাধ্য লাভ শক্তি অসম্ভব হয়। বস্তুতঃ ঐকল মানা কারণে সৃষ্টিতে ...
ঐ	১৫	অস্তিত্ব বলিষ্ঠ হয়। যেহেতু কারণের স্বতন্ত্র শক্তি। শক্তি বাধ্য- সৃষ্টিতে মিথ্যা আর কারণসৃষ্টিতে মিথ্যা।
ঐ	১৮	এই সৃষ্টি ও প্রবেশ কাহা সে সম্ভবপর হয় না।
এ	২১	বস্তুতঃ হইবে। সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া ধারণা প্রম করে তাহাশিষ্টকে দুর্ভাগ্যবান ভুল ভুল প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। অতএব...
১০৬	১	এই অমৈতবাহ এবং আসলে তাহাট দৃষ্টা দেয়। আর "আমি", "এইসব" ...
ঐ	১২	থাকিলে এইসব পুঙ্খ প্রকট ছিল, একটা আর বলা চলে না।
ঐ	১৫	"...সকলমতবৎ" (১৩৪১০১)
ঐ	২৫	কিন্তু কল্পনামাত্র দ্বারা এইসব হইয়াছেন।
১০৭	৩	মনঃকল্পিত বলিষ্ঠা লিখ দে।
ঐ	১৫	সত্যান উপলব্ধি করি।
ঐ	১৬	এখানে অগ্রে বা কুল যে প্রবোধ থাকে তাহা প্রত্যাখ্যান বলা হইল। এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অগ্রে প্রবোধ ছিলেন" এবং "অগ্রে আত্মাট ছিল" এই বাধ্যবাধ্য প্রকট আত্মাট একটাই উপস্থিতি হইয়াছে। আত্মাকে আর ক্রমের অংশ বলিয়া কল্পনা করিবার অবকাশ নাই।
১০৭	২৪	• • তাহাদের দ্বারা এই গ্রাম আত্মাভিত্তিক।

এতদ্বারা আত্মাকে ভিন্নতর বিশিষ্ট অবস্থা বলায় বিশিষ্টতম বস্তুবাদই লিখ হয়।

অদ্বৈতবাদ ত মিথ্য হয় না? তাহার পর, নাম ও রূপকে সত্যই বলা হইল? অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতই সত্য? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এইস্থলে মূল আত্ম-বস্তুর কথা বলা হইতেছে না। ইহা অগতে কার্যাবস্থার কথা। কার্যাবস্থার নাম ও রূপ কার্যাবস্থ অপেক্ষা সত্যই হয়। যেমন ঘটের যে নাম ও রূপ, তাহা ঘট ভাঙিয়া গেলেও থাকে। সত্যব। আমাদের মনোমধ্যে তাগানের নাম ও রূপ ঘটভয়ের পরও থাকে। একত্ব ঘট অপেক্ষা ঘটের নাম ও রূপকে সত্য বলা হইল। ইহা সমগ্র অগতের বিষয়ে কথিত হয় নাই। সে কথা ছাড়াই “বাচারত্বং বৃত্তিকৈতোর সত্যম্” বাক্যে কথিত হইয়াছে। তাহার পর নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া অন্তঃমনের কথা গ্রন্থ ও মুক্তকোপনিষদের আছে। অতএব এই নামরূপের সত্যতা কখনও কখনও দেখিয়া অগতকে সত্যবলা সত্য নহে।

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম ভাষ্যে দেখা যায়—

৮। অথ যদা হুশুপ্তো ভবতি, যদা ন কসাচন বেদ, হিতানাম নাচ্যোদাসপতিঃ সহস্রানি জ্বর্যং পুরীততম্ অতিপ্রতিষ্ঠে, তাদিঃ প্রভাবশ্ল্যা পুরীততি শেতে, স যদা কুমারো বা মহারাজো বা মহাত্মাশ্লো বা অতিষ্ঠীম্ আনন্দস্য গতা শচীত এবমেব এষ এতচ্ছেতে।” (ব্র ২।১।১৩)।

অর্থাৎ “যখন পুরুষ হুশুপ্ত হয়, এবং কোন বিষয়ই জানিতে পারেনা, তখন হিতানামক যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী জ্বর্য হইতে নির্গত হইয়া পুরীতত অর্থাৎ জ্বর্যবেটন অভিমুখে প্রস্থিত হয়। তাহাদের দ্বারা বিজুত হইয়া, জ্বর্য বেটনে শয়ন করে। সে যেন কুমার বা মহারাজা, বা মহাত্মাশ্লো, আনন্দের উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, এইরূপে শয়ন করিয়া থাকে।”

এইবার হুশুপ্তপুরুষোপলব্ধিত আত্মার পরিচয়ে বলা হইতেছে—

স যদা উপনাতিঃ তদ্বনা উচ্চরেদ্ যদা অগ্রেঃ কুহা বিকুলিকা ব্যাকরশ্চি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সকৌ গ্রাণাঃ সকৌ লোকাঃ সকৌ চেবাঃ সর্গাদি কৃতানি ব্যাকরশ্চি, তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ ইতি গ্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যম্”। (ব্র ২।১।২০)

অর্থাৎ “যেমন উপনাতি তদ্বদ্বারা উচ্চৈঃ শয়ন করে, যেমন মস্তির কুহা কুলিকাসমূহ নানানিকে নির্গত হয়, এইরূপই এই আত্মা হইতে সমুদায় গ্রাণ, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবদগ্ধ, সমুদায় কৃতদগ্ধ নির্গত হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ অর্থাৎ বহুলা এই সত্যের সত্য। গ্রাণই সত্য, আর তাহার সত্য এই আত্মা।” অর্থাৎ সকল সত্যের সত্য এই আত্মা।

এতদ্বারা জানা যায় এক আত্মা হইতে সমুদায় পদার্থের উৎপত্তি, এবং এই আত্মাই স্বার্থ একমাত্র সত্য। অতঃ সকল পদার্থ আত্মার দ্বার সত্য নহে, সূত্রগ্ৰাণ ব্যাবহারিক সত্য অর্থাৎ মিথ্যা। এখানে উপনাতির পুরীতত্বগ্ৰাণ এই অগত আত্মকত্ব ও আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আত্মাতেই লয় হয় বলা হইল। কিন্তু উপনাতি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা

কেবল একই উদ্ভ, একজ অধির দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই আত্মা হইতে যে নানাবস্ত উৎপন্ন হয় তাহাই বলা হইল। তত্ৰত্য কুলে যে এক অধৈত তাতা বুঝা গেল।

তাহার পর আত্মা চেতন ও জ্ঞানবস্তুর বস্তু, তাহা হইতে ত অজবস্ত উৎপন্ন হইতে পারেনা, একজ এই জ্ঞানবস্তুর আত্মবস্ত হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অমতল অজ্ঞানদূর্গক বস্তুই হয়। আর এই অজ্ঞান আত্মাতল জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অজ্ঞান কখনই অজ্ঞান বা অতকে আশ্রয় করে না, একজ এই উৎপন্ন কখন আত্মাতে কল্পিত—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—আত্মাশ্রিত অজ্ঞান হইতে যদি এই সব উৎপন্ন বা কল্পিত হয়, তবে অজ্ঞানবস্তু হ সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, এই সবের ত সত্তা রহিতাৎ ? অতএব অধৈত সিদ্ধ হয় কি করিয়া ? অর্থাৎ বিশিষ্টাধৈতাদি মতট ত সিদ্ধ হয় ?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অজ্ঞান সঙ্গীত জ্ঞাননাশ। অজ্ঞ কোন উপায়ে অজ্ঞান নাশ পায় না। বস্তুতে সঙ্গজ্ঞানরূপ রক্ষণীয়ক যে অজ্ঞান, তাহা রক্ষাজ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হয়। এখন আত্মাশ্রিত অজ্ঞানবস্তু আত্মা হইতে হইয়া ও দৃষ্টান্ত এই সমস্ত উৎপন্ন হইলে আত্মার জ্ঞানেই এই অজ্ঞান নাশ পাইবে। একজ অজ্ঞানের সত্তা আর তখন আত্মাতে থাকিতে পারিবে না। এখন যে বস্তুর সত্তা এক কালে আত্মাতে থাকে এবং এক কালে আত্মাতে থাকে না, তাহাকে আত্মাতে থাকে কি করিয়া বলা যায় ? ইহার মত কোন দৃষ্টান্ত নাই বলিয়া ইহাকে অনিশ্চয়মীটে বলিতে হয়। আর তখন যে সত্তাবোধ তাহা আত্মার সত্তাবোধ, অন্যাত্মার সত্তার বোধ নহে। অতএব ইহার সত্তা স্বীকার করা সঙ্গত হয়না।

আর যদি বলা যায়—অজ্ঞানবস্তুতঃ আত্মা হইতে এই সবের উৎপত্তি উৎপন্ন না, কিন্তু আত্মার শক্তিবস্তুতঃ ইহার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বলিব—আত্মার সঙ্গসম্পন্ন বিকৃত বা একসম্পন্ন বিকৃতি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, শক্তি ত আত্মা হইতে পূর্ণক থাকিতে পারেনা, একজ শক্তির বিকার স্বীকার করিয়া আত্মাকে অবিকৃত বালা চলে না। অতএব অজ্ঞানবস্তুতঃ আত্মা হইতে এই সবের উৎপত্তি হয়—ইহা বাহা ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা	লাইন	সংযোজিত ব্যাক্যাবলী
১০৭	২৫	...এই কখন হইত বলিব ? না, তাহাও নহে। কারণ, তাহা হইলে ক্রতির কথাই অসম্ভব করা হইল ?
৩	২৭	এই দৃষ্টি হইবারে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।
১০৮	১	(১০) "অপাতঃ আদেশো নেতি নেতি, ন তি প্রত্যয় ইতি, নো ইতি-অন্তঃ পরম অতি....." (বু ২৩০ক)
৩	৭	কারণ, প্রাণাধির সত্তা,.....

পৃষ্ঠা	লাইন	সংযোজিত বাক্যাবলী
১০৮	৯	আর বাচা অল্প সত্যতা তাহা সেই বস্তুর...
ঐ	১০	যদি বলা হয় "ইচ্ছা নহে"...
ঐ	১১	...সত্য থাকিতে পারে ? অতএব বৈতথ্যানটি সিদ্ধ হয় ?
ঐ	১৪	অস্বাভাবিক
১০৮	১৭	...না চাইলে আর "ইচ্ছা" বলা যায় না।
ঐ	২০	আর তৃতীয় বাক্যে সম্বন্ধ পরিচয়ে বলিয়েছেন—
১০৯	২	...ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সুতরাং ইচ্ছাতে অস্বৈতের বাধ্যত্ব হইতে পারে না।
ঐ	১১	...প্রথম বাক্য নচে, তাহা যে বাক্যে আরম্ভ করিলেন সেই বাক্য। অতএব...
ঐ	১২	তৃতীয় ব্রাহ্মণের শেষ বাক্যে.....

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

ঈশ্বরকেন্দ্রলাল আচায়া

(২)

স্বামী বিবেকানন্দ ১ স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া সাধারণভাবে মনে হইয়াছে যে একজনের বক্তৃতা যেন তুলসীর মালা, আর একজনের পক্ষপাতী কহাঙ্ক— একজনের কুসমিন্দ্রিয় আর একজনের শম্বকানি—একজনের উচ্ছ্বসিত সাগর তরঙ্গ, আর একজনের নিস্তরঙ্গ পলা, একজন প্রাণ, আর একজন প্রাণহারা, একজন সঞ্জীবন-মন্ত্র, আর একজন উষোষিত জ্ঞান চৈতন্য। একজনের বক্তৃতা বিশ্বের প্রকৌতুকল জাগ্রত করে, আর একজনের বক্তৃতা পাঠকালে গবে গবে জ্বিকানাকে বরণ করিতে চয়। একজন প্রাণের পথে বিচারক যনকে জয় করেন, আর একজন অস্ত্রে যনকে জয় করিয়া তাহার পর প্রাণ লক্ষ্য করেন। বক্তৃতার অনতিবিলম্বে উভয়েরই এক—প্রবৃত্তি-প্রতিভা। সাক্ষীভূত মানববিশ্বের প্রচণ্ড, বাণী, ও ভাষা এবং প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে সেই বর্ষকে কাকে লাগাইবার কোণল নিক্ষেপ। ঈশ্বরীকৃত উভয়েরই আদর্শ এবং তাহার অনন্ত জবাবদি, যিনি তাহার চক্ষে মানাক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকাশের ভনী দুইজনের দুই বকব। আবার বাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিয়া। অপরের দারপা হস্ত অন্তর্য হইতে পারে।

স্বামী অভয়ানন্দের বক্তৃতাবলী পাঠকালে মনে হয়, স্বর্নি ও বিজ্ঞান জগতের স্বাভাবিক
অটলতা ভাঙ্গা করিয়া বহু চেষ্টাতে বটে কিন্তু বাস্তবিক লবু হয় নাই এবং ঐকিঞ্চ জগতের
মতিত লবুত্ব চেষ্টা বক্তৃতাকালে আরও সম্বদ্ধ করিয়াছে। প্রত্যহ কখন কখন বক্তৃতাকাল
একবার মাত্র তিনঘণ্টা জোড়ার পক্ষে সকল জাতি গঠন করা সম্ভবপর হইত না বলিয়াই আগ্রহ-
বিশ জোড়গণের অনুরোধে অনেকগুলি বক্তৃতা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের বারিট, কোন কোন সময়ে
মহারাষ্ট্রের তৃতীয় ও চতুর্থ বারও কীরিৎ হইয়াছে। 'তিন চারিবার একটু বক্তৃতা
তিনটা ঘণ্টা জোড়ার সম্বন্ধ হয় হইয়াছে, তাৎপৰ্য্য বক্তৃতার ভাবনী এমনি ভাবেই
সম্পূর্ণরূপে গঠন করিয়াছে যে তাৎপৰ্য্যের ক্ষমতার সেরা ভাষা পোষণের বেসার মত হইয়া
গিয়াছে। ১১

Then (Subjects of his recent lectures) popularity is attested by the
repetition of a number of them by request—New York Tribune, March
6th, 1898.

স্বামী অভয়ানন্দ মহারাষ্ট্রের আমেরিকায় প্রথম বারের প্রবাসের সাংবাদিক
কাহিনী বচনা করিবার মত উপাদানই এমনই ব্যতিরিক্ত প্রকাশিত হয় নাই, আমেরিকায়
তৃতীয় পটিল বারের প্রবাসের সাংবাদিক সম্পূর্ণ কাহিনী বচনা করিবার উপাদান 'ত' দ্বারা
বন্দ্য। তিনটে পাঠ বোঝা মতে অনেক কিছু আছে। কিন্তু 'বিশ্ববাসী' জাতি বক্তৃতার
পরিচয় পক্ষে সেগুলি প্রকাশ করিতে যে বহু বারের প্রয়োজন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।
তিনঘণ্টা মাত্রের বক্তৃতা কতদূরকণ মহারাষ্ট্রের অদ্বিতীয় বক্তৃতাকালি গভীরভাবে প্রকাশ
করিবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, স্বাধীনকাহিনী বচনার দিকে এমনই মনোযোগ দিতে
পারেন না যে ১০ আঘার মনে হয় স্বাধীনকাহিনীর প্রয়োজনীয়তাটী সন্ধ্যায়, বক্তৃতাবলীর
প্রয়োজন তাহার পর। অল্প বৃদ্ধ হইমিক মনোযোগ দিতে পারিলেই যে ভাল হয়
জগতে সন্দেহ নাই। "আমেরিকার স্বামী অভয়ানন্দ" ইতি ইত্যক কয়েকটি প্রবন্ধ

(১) Considering the importance and newness of the subjects of
teaching to the majority of them, several of his (Swami Abhedananda's)
lectures were by special request repeated even a third, and fourth time,
in order to enable them to have a clear comprehension of the principles
involved—The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati—1915)
Vol. III, Page 348.

• জন্মের লোকের উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে চাই যে বোঝা মত পূজাপাথ
স্বাক্ষরী মহারাষ্ট্রের স্বাধীন কাহিনী বচনার মত অনুরোধও নহে, তবে বর্তমান পতি-
বিত্তিতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (সম্পাদক—
বিশ্ববাসী)।

মহারাণের অলৌকিক কীর্তিকাহিনীর সাক্ষ্য একটু আভাষ মাত্রই দিতে পারিবাছি। যে ভাগ্যবান ঐতিহাসিক ভবিষ্যতে তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা লিখিবেন, এট একই কয়েকটা প্রবন্ধ রচয় তাঁহার কিছু কাজে আসিতে পারে।

একথা পূর্বেই বলিয়াছি যে মহারাণের বক্তৃতায় বেশীর ভাগ "intelligent persons" (বিশ্বাস্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) আকৃষ্ট হইতেন। ইংলণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (To an occasional attendant, the growth of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox churches with a representation of well-known persons in public life) (২) মহারাণের নিউটর্কর্কে আগমনের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা এতদূর প্রসারিত হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই লোকচান যে, জেটো দাফা করেন, নিকট তাঁহারই অধ্যবসায় করে মারা। মাকিনের জেটো ব্যক্তিগণের মধ্যে যখন মহারাণের প্রতিষ্ঠা এতদূর বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন তুলনায় নিকট ব্যক্তিগণ সে তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের ভাণ্ডে বেধিতেন তাহা সংক্ষেপে অন্তর্মেধ। জেটোব মন যখন তিনি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তখন অল্পের মনেও যে তাঁহার বাণী অক্ষয় হইয়া মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা বলিতে বাধ্য থাকেনা। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বেলাজের বাণী নানা ভাবে শুনাইয়া তিনিই যে প্রকৃত প্রস্তাবে মাকিনে বেলাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর তাঁই কলিকাতার প্রখ্যাত 'অমৃতবাহার পত্রিকা' লিখিত হইয়াছিল—*"It is mainly due to his untiring efforts that the Vedanta Philosophy has secured a permanent foot-hold in the West."* (৩) (স্বামী অভয়ানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পশ্চাতে বেলাজ-দর্শনের চিরপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।) 'হিন্দুস্থান টাভার্ড' লিখিয়াছিলেন—*And the position that the Ramkrishna Mission had attained in the States was not a little due to the Pioneer work of Swami Abhedananda.* (৪) (বুদ্ধদেবের বিভিন্ন ছেটে বাম্বুক মিশন যে পৌরবোজল আসন পাইয়াছেন, স্বামী অভয়ানন্দের প্রাথমিক প্রচার-কাণ্ড সে পৌরব লাভে কম সহায় ছিল না।

স্বামীজির জীবন-চরিতে লেখিতে পুই—দ্রোণাকালে বহু স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা করিবার কালে বেলাজের লিখা এক স্থান হইতে অল্প দূর স্থানে এবং তথা হইতে দূরত্বের লক্ষ্যসিদ্ধ হইবার ভবিষ্য স্বামী অভয়ানন্দই করিয়াছিলেন। (These summer

(২) The New York Tribune, March 6th, 1898.

(৩) The Amrita Bazar Patrika (Town)—10.9.39.

(৪) The Hindusthan Standard (Town)—9.9.39.

terms...played an important part in disseminating the Vedanta teachings in widely separated sections of the Country) (৪) ১৮৯৮-৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে স্বামী অভেদানন্দ দুই সহস্র হাটলেবস অধিক ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে বহু লক্ষ ব্যক্তির নিকট (spoke to several thousands of people) বেদান্তবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল জোড়াচিপের মধ্যে অনেকটাই ছিলেন পূর্ব উচ্চশিক্ষিত এবং নানা বিষয়-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বনিয়াদ সুপরিচিত। উদাহরণের মধ্যে অনেকটাই উচ্চশিক্ষা বিস্তারকল্পে আত্মনিবেশন করিয়াছিলেন এবং কেত বা গবেষণাধী হইয়া ছিলেন। (During these travels of 2000 miles or more, the Swami met and spoke to several thousands of people, many of whom were highly educated, prominent in the professions, or engaged in higher education and in religious work) (৫)।

নিউইয়র্কে আগমনের পাঁচ মাসের মধ্যেই স্বামী অভেদানন্দের স্থপথ্যায় এমনটাই প্রবিশুদ্ধ হইয়াছিল যে, বহু স্থানে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা তিনি সকলো অস্বাভাবিক হইতেছেন। কলকাতা কলেজের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে, নিউইয়র্কের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-ব্যাপীতে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উৎসাহের ন্যায়বিকল্প দুই দিন উদ্যোগ বক্তৃতা অনুষ্ঠান পরিচালনা হইলেন না - একাধিকবার আবেদিকার বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে বিশেষ অস্বাভাবিক জানাইলেন। সমস্তভাবে মহারাজ সে অস্বাভাবিক বাক্য করিতে পারেন নাই। উদ্যোগ পরে কিছুটা নারী-সমাজের সুবিধায় জীবন-সোপানে উদ্যোগ বক্তৃতা হয়। পরদিনই আবেদিকার সমস্তাধীনে উদ্যোগ বক্তৃতা করিতে হইল। এই ভাবে প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠানে উদ্যোগে তখন বহু বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

কেবল কলকাতায় যে দিন তিনি বক্তৃতা করেন সে দিন স্ট্রেট সড়ক কেবলমাত্র প্রবর্তিত বাক্য অধ্যাপক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং নানা চার্চের পণ্ডিতগণের সম্মেলন হইয়া উদ্যোগ বক্তৃতা অনুষ্ঠান হইল। এই সময়েই অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক এডিসন্, প্রবর্তিত বাক্য নটরাজ জেনারেল, অস্বাভাবিক বাক্য-শিল্পী উলিয়াম কিন্ হাউএন্স, কপেল জাউথ, টমেল এবং অস্বাভাবিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বক্তৃতা সহিত উদ্যোগ আলাপ-পরিচয় হয়।

On Easter Sunday, the Swami Abhedananda initiated four Bramha-charinis. During the summer he left New York to visit Worcester, Boston, Cambridge and other New England points and met many able and

(৪) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati, 1915), Vol III, page 352.

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol IV, page 331.

influential persons. Among others were, Mr. Edison, the great inventor, Joseph Jefferson, the famous actor ; William Dean Howells, the novelist, and professors in Cornell Iowa, Yale and other Universities. Before leaving New York the Swami had addressed the Sanskrit classes in Columbia College of the City, and also one of the best social and literary clubs—Barnard—giving each an account of the religious ideas of the Hindus. The citizens of Worcester after hearing him twice, urged him to give a course of lectures. This was not possible owing to engagements elsewhere. On April 25th, he lectured on the Vedanta Philosophy before North Shore Club at Lyner, a club composed of cultured women...The next day he spoke in Waltham at the Psychomath,...On 27th he lectured in Cambridge before the Episcopal Theological School, the audience being students who were preparing to become ministers in churches. On April, 30th, before the Cambridge Conference he spoke on the Religious Ideas in Ancient India. Professor William James and other eminent scholars of Cambridge as well as ministers of churches were among the audience. He gave many other lectures in the vicinity of Boston throughout May. These summer tours of the Swami played an important part in disseminating the Vedanta teachings in widely separated section of the country (১)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত হটতে উদ্ধৃত বর্ণনা হটতেই বৃষ্টিতে পারা যায় মাত্র একটি গ্রন্থাবলীতে স্বামী অজ্ঞানক মাকিনের অনবিশেষের প্রবীণমতে ভারতের জাতিবাহকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাত্র দুই মাস ইংলন্ডের লন্ডন সহরে প্রচারকাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়াই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পর সবটুকু তথ্য নিষ্কর দৌরব মণ্ডিত আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৮), মাত্র একটি গ্রন্থাবলীতে তিনি ভারতের জাতিবাহকে বিজ্ঞানসাতীর্ণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—প্রবীণ পশ্চিম বঙ্গের তিনি যে আরও কত কি করিয়াছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলাই হইবার দোহায়া ভবিষ্যৎ ইতিহাসিকের।

১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গ ভ্রমণে

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol. III pp. 551-552.

(৮) ই, Vol. III p. 60

সোসাইটীর কথা শুচাকরণে চলিতেছে এবং সোসাইটীর নিজস্ব একটি পুস্তক হইয়াছে এমন অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বামী অভেদানন্দকে বলিয়াছিলেন—আমি তিনবার নিউইয়র্কের দ্বারে কড়াখাত করিয়াছি, কিন্তু নিউইয়র্ক সাড়া দেয় নাই। তুমি যে সোসাইটীর একটি স্বামী বাঙী করিতে পারিয়াছ তাহা তেঁথিয়া আমি খুবই খুশি হইলাম। নিউইয়র্কে আমি এই প্রথমবার আমায়ের একটি স্বামী কথাকে শুধিলাম।

(Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond, I am glad that you have established its permanent headquarters. This is the first time I have found out my own house at New York. (১))

শুক প্রাতঃ স্বামী বিবেকানন্দের টে ব্লক প্রতিবাদ উগার দ্বার সম্মুখীন হইয়া উপস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দের Miss Warlds ছিলেন, সেভিয়ার সম্পত্তি ছিলেন, মিসেস পলিবুল ছিলেন, মিস মুলার ছিলেন—এমন আরও অনেক ছিলেন, স্বামীজির একটিমাত্র টিকিট পাশলেট যাহার নিউইয়র্কের বেলায় সোসাইটীর ভক্ত একখানি বাঙী দীর্ঘদিনের ভক্ত হাড়া করিতে সক্ষম হইতেন না—এবং আনন্দিত হইতেন। স্বামী অভেদানন্দ যে সোসাইটীর নিজস্ব একটি কাষাকে স্থাপন করিয়াছিলেন—স্বামীজির এই প্রতিবাদ—এই অনাবিল আনন্দ সেভত। তিনি বলিয়াছেন—সম্মুখীন হইলেন—আমি তিনবার চেষ্টা করিয়া নিউইয়র্কে সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। তুমি যে তাহাট পারিয়াছ উগারই আমি খুব খুশি। নিজের এই প্রত্যক্ষ স্বীকারই স্বামী বিবেকানন্দের জয়ের নিশান। পিতা যেমন পুত্রের নিকট পরাজিত হইলে আনন্দলাভ করে—তুমি যেমন নিজের নিকটে পরাজিত হইলে মনে করে এই পরাজয়ই আমার জয়—স্বামী বিবেকানন্দের এই পরাজয়ের আনন্দ ও গৌরব ছিল অসংখ্য। তাই তিনি যতবারই বলিয়াছিলেন—তোমাকে আরও মন বসেব এইখানেই থাকিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে প্রত্যাশিত করা হইবে না। আর কখনোই সে তো তোমার উপরই চাকিয়া দিয়াছি। তোমাকে আর উপদেশ দিব কি? তোমার যেমন অতিক্রমিত তেমনি করিয়া কাজ চালাও। (১০)

স্বামী অভেদানন্দই যে প্রকৃত প্রণাবে নিউ ইয়র্ক-বেলায় সোসাইটীর এবং যাকিনে বেলায় দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠাতা—ইহার পরও যদি কাহারও তাহাতে সন্দেহ থাকে, তবে তাহাকে নিয়ে প্রকৃত মানসপ্রবানি আমার দ্বার দ্বার পাঠ করিতে বলি। অসংখ্য স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার সুদীর্ঘ দশবৎসর বাল বেলায় পথ প্রচার করিয়া ১৯০৬ সালের ১৬ই মে কিছুদিনের ভক্ত ভারতে আগমন করেন। সে সময় বেলায় সোসাইটীর সমস্ত

(১) কালী ভগবতী—স্বচরিত্রী শাস্ত্রচর্চক কল্পক প্রকাশিত।

(১০) Swami Abhedananda, Lectures and Addresses in India, Vol. I.

সংখ্যা ছিল ১৮০০। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে পণ্যমাত্র স্থানিকিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

স্বামী অভয়ানন্দের ভাবভাগ্যজন উপলক্ষে ইহারা বরোয়ার গায়কোবাড়ের ও মহারাষ্ট্র উপস্থিতিতে একটি সভায় মিলিত হইয়া মহারাজকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাগাতে লিখিয়া ছিলেন—“...নর বংশের ধরিয়া আপনি আমাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত কৰ্ম করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে নানা কষ্ট, বাধা এমনকি শত্রুতারও সম্মুখীন হইয়াছেন! কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনি নিষ্ঠাকভাবে আপনার লোকের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি যখন মিউইরকে আগমন করেন তখন মাত্র কয়েকজন আগ্রহীল ছাত্র পাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চতুর্ভিক্ষে যে সকল ব্যক্তি ইতঃ পূর্বে আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, এই ছাত্র কয়েকটি তাঁহাদিগেরই দলের কয়েকজন মাত্র। ইহাদিগকে লইয়াই আপনি কার্য্যারম্ভ করিয়া ছিলেন।

“কাহারও নিকট সাহায্য ছিল না করিয়া আপনি আপনার সন্ন্যাসীভ্রমোচিত মনোরম বলে এবং আপনার অলৌকিক বিজ্ঞতা, বৈদ্য তেজস্বিতা ও হিরপ্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া (যাহা প্রতিপক্ষে আপনার কৰ্মকুশলতা প্রকাশ করিয়াছে) এত বাণিজ্যমণ্ডলীতে বেবাস সোসাইটীর তদুচ্চ তিথি রচনা করিয়াছেন এবং আজিকার এত বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকখানি প্রস্তর আপন হস্তে বিস্তার করিয়াছেন। যাহারূপ নির্মিতব্যের ভাব আনেন তমু তাহারাই বুদ্ধিতে পারিবেন, কত দূরং বাধাই না ছিল আপনার পথে এবং কতই না যত্ন হইয়াছে আপনার সাফল্য।.....”

“পূর্বাঙ্গর আপনি ছিলেন আমাদের চিরপ্রিয় গুরু এবং আচাৰ্য। আমাদের মধ্যে অনেকে—যাহারা দুইদল দেহ ও কলুষিত মন (all in body and mind) লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল, আজ তাহারা দেহে সৰল হইয়াছে এবং তাহাদের জ্ঞান নবজীবনের আচ্ছাদনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। হৃদয়ে ও চতুর্দিক জাগিয়া পড়িয়া যাহারা একদিন ভাক ঘেহে আপনার নিকট সঙ্কচিত ভাবে আসিয়াছিল, আজ তাহাদের মনন আনন্দে উজ্জল হইয়াছে। আজ তাহারা উত্তমশিরে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছে। আপনার কাছে কাহারও আগমনই দূর হই নাই। আপনি প্রত্যেকের অন্তরই আশ্রয় পূর্ণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্বরে শক্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করিয়াছে।” (১১)

শ্রীশ্রীমা শ্রীমদগুরু চন্দ্রমণ্ড

ভারতের চুক্তি: যুগে যুগে অলৌকিক দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ এবং মহীশূরী নারীশূরের পত্নরূপে বৃক্ক ধারণ করিয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাদেরই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভাবতের বাণ নিরাকালের অস্ত্র পরিহৃত হইয়াছে—তাই ভারতের ইতিহাস ইহাদেরই ইতিহাস, এবং আমরাস এষ্ট ভারতের কোড়ে জন্মিয়া গুরু হইয়াছি। সীতা, সাবিত্রীর দেশ এষ্ট ভারতের ক্রমিক ইতিহাস একটু অগ্রসর করিলে দেখা যায়—লোক চকুর অস্ত্রবলে থাকিয়া রাজ্যতা যুগে যুগে মহাপুরুষগণের জীবনে প্রবল প্রেরণার স্রবণ করিয়াছেন,—মহাত্মার সমগ্র শক্তি, অসীম বৈরাগ্য, অপার স্নেহ ককশা, এবং অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের মন্য দিয়া বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন অবতারপুরুষগণের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে,—তাহারা মহামাতার অংশস্বত্ব জীবিতা মাতৃ-শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। হিন্দুর পবন আত্মশ্রমের দুর্গা সাক্ষ্যতা প্রেমের কী অশূল্য পরিকল্পনা! তৎপরবর্তী যুগের বশিষ্ঠ অকলঙ্কী, যাজ্ঞবল্ক্য ঐশ্বর্যী, রাম-সীতা, ক্রীষ্ণ-বিক্রান্তি সঙ্গত একটু তত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ।

আবার উনিশশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় বৃক্ক আলো করিয়া যে দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তাহার অমাত্যবী তপস্রাজ্য গভীর সত্যসন্ধ সমগ্র উপত্যকার চিত্তাধিকার এক বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার শক্তিবলে ভারতের যুগে যুগে ৩ শতাব্দী প্রস্তুত সনাতন ধর্মের জট ঘোষণা গুরু শাস্ত্যাত্মা কৃষিতে প্রতিফলিত হইয়াছে—তাহার জীবনেও সেই একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে যে মহামহিমবর্তী নারীর দেবজীবনের সাম্রাজ্য একটু আভাস আমরা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি সেই মহীশূরী নারী যেভাবে মর্ত্য চকুর সম্পূর্ণ অস্ত্রবলে থাকিয়া নিজের হৃদ-সাক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা বাসনা এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত নিঃশেষে লোপ করিয়া অঙ্গনিহিত অশূল্য আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে তদ্বিত্তে অতি সাধারণ বুদ্ধিতে প্রকাশিতা থাকিত।—ঈশ্বরত্ব-জীবনের শক্তিবর্তনিনীকুলে লীলা করিয়া দিয়াছেন, যুগের ইতিহাসে তাহা এক অশূল্য ঘটনা।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় জয়দামবাড়ী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত গওগ্রামে সারদামণি দেবীর জন্ম হয়। তিনি যে কুল উজ্জল করিয়া বহুদেশকে বৃত্ত করিয়াছেন তাহা আলো বহুদল ছিল না। চারান্বিত এই ক্ষুদ্র গ্রামের সারদামণি দেবীর শৈশব, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্যের অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। গ্রামের আবাস-বৃক্ষ-বনিতা এই মহাসেবীর সহিত একদিন কত খেলাই না বেদিয়াছে, কত

অতঃপর আপাতদৃষ্টে পাল্লা পাতিয়াছে, আবার তাঁহার অচেতন মনের স্নেহ-বস্তু, অতঃপর আশ্রিত পাইয়া পড়ি চইয়াছে। কত তরুণত্ব, কত তরুণ প্রাক্তনের ফলে এ পরম সৌভাগ্য যে তাঁহাদের হইয়াছিল তাহা ভাষার কথন ধারণাই করিতে পারে নাই। মায়ার আশ্রয়ণ সকলকে কুলাইয়া অতি সংশোধনই সেই দেবী লীলাসংবরণ করিতে প্রয়াসি ছিলেন, কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তি অধিকক্ষণ লুপ্তায়িত থাকিতে পারে না। তাই দেখিতে পাউ নিত্যমুগ্ধভাবে জীবন কাটাষ্টয়া গেলেও সারসামগ্নি দেবীর দিবা-জীবনের কথা আজ শতসংস্রম নর নারীর খানেক বস্তু চইয়াছে। তাঁহার পুণ্য জীবনের সামগ্র্য একটা ঘটনারূপ অল্পপান করিয়া সত্য সত্য নরনারী ভবয়ে পাতির মিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অতি শৈশবেই সারসামগ্নি দেবীর কামারপুত্রের গ্রামের পঞ্চদশ চট্টোপাধ্যায়ের সতিত তরুণ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুবক পঞ্চদশ তরুণমুগ্ধ স্ত্রীস্বামীরূপে পরিচিত হইয়া নাই। বাহু দুটিকে তীনতীন নগ্ন পূজারীর বেশে চক্ষিপেশব কালীবাটিতে সাধনার প্রবল মোহে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার বাহুল অস্তরের সেই তীক্ষ্ণ গগনভেদী “মা, মা”, রথ ভাঙিরখীর কুলে কুলে প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। মায়ার বিষয়নিবদ্ধ দুটি সংসারী মানব সেই তীক্ষ্ণ বাহুল সাধনা মোহের দতি-প্রগতি কিছুমান নির্ভারিত করিতে না পারিয়া, “চোড়ি চুটুচাঙ্গ, পাগল হইয়াছে”, বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ক্রমে সেই জনকৃতি পুত্র কামারপুত্রে ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা চতুর্থা দেবীর নিকটেও পৌছিল। তিনি মনে, জামিলেন বিবাহ দিয়া পুত্রের মন সংসারের দিকে ফিরাইতে পারিলে তাহার ঐ বিকাতীত অপব্যক্তির উপশান্তি হইবে। আশ্রয়ের বিষয় বাসুক স্বভাব পঞ্চদশ কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, বরং উপবাচক চইয়া বলিলেন, “জরায়ম বাটিতে পাত্রী কুট-বাধা বহিয়াছে, অস্ত্র অক্ষয় নিরর্থক।” এইরূপে বর্তমান যুগ প্রয়োজন সাধনোচ্চেষ্টা এবং ভৌমিক লক্ষ্য আধুনিক নরনারীর সম্মুখে দাম্পত্য জীবনের অভ্যাস পরিবর্তন প্রতিক্রিয়া করিবার অভিপ্রায়ে নববিবাহ-ধারী স্ত্রীস্বামীরূপের লীলাসজিনী স্ত্রীমা অতি শৈশবেই ঠাকুরের সহিত-মিলিতা হইলেন।

বিবাহের পরেই ঠাকুর চক্ষিপেশবের আশ্রিতা আহার কঠোর সাধনার নিয়োজিত হইলেন। সাধনার উচ্চ প্রবাহ পুনর্বার উচ্চতাকে এককালে জগৎ, সংসার—এমনকি দেহজ্ঞান পর্যন্ত কুলাইয়া গেল এবং তিনি ধীরে ধীরে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার তুল্য হইতে লাগিলেন। ওলিকে স্ত্রীমাতাঠাকুরাণীও ক্রমে বৌবনে পল্লপণ করিলেন এবং ঠাকুরের নিবোধিত অবস্থা হইবার কথা জ্ঞান করিয়া তাঁহার নকশে বহিয়া উচ্চতাকে সেবা ও পরিচর্যা করিবার তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার বহু কষ্টে বহু জয় স্বীকার করিয়া পঞ্চদশ চক্ষিপেশবের আশ্রিতা পৌছিলেন। এই সময় হইতেই স্ত্রীস্বামীরূপের হৃদে মাতার জীবনের সর্ববিধ বিকার সূত্রপাত হইল, এক দ্বন্দ্ব বৎসর কালের পেরে সেই লক্ষ্য সব দিক দিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিল। একটিকে সাম্প্রতিক জীবনের দুঃখস্বাভাবিক পন্থা দিয়া ঠাকুর

শ্রীমাকে যেমন আদর্শ পুষ্টিদ্বানীয়া করিয়া গিয়াছিলেম—অত্যন্তিক আবার ধর্ম সাধনায় বুদ্ধাতিবুদ্ধ বহুত সঙ্কল্পেও সঠিত পরিচিত করাইয়া পতীর আধ্যাত্মিকতার অধিকারিণী করিয়া তাঁহাকে মাকুষ্যের তুচ্ছ পদবীতে আচ্ছন্ন করাইয়াছিলেম।

বিবাহের পর মাতার চতুর্দশ বৎসর বয়সে তখন কামারপুকুর প্রথম আমি সম্পূর্ণরূপে তখন পবিত্রা কালিকা দেবত্ববিবর্তিত ঠাকুরের দ্বিবা সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদর বহু লাভে—অনির্কটনীর দ্বিবাশ্রমে উন্নতি হইয়াছিলেম। এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে মা উত্তরকালে বলিয়াছিলেন, “তখন মতো একটা পুণ্যটো যেন স্থাপিত হইয়াছে, সর্বত্র অচ্ছন্ন করিয়া।”

লোকচকুর সম্পূর্ণ অচ্ছন্নকালে জীব দ্বাদশ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নক্ষিপেণ্ডের অল্প পরিসর মধ্যে মাতার অবস্থান করিয়া যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা এবং চক্ষুগণের আচাৰ্য্য প্রস্তুত প্রকৃতি কাব্য স্বেচ্ছাভাবে সম্পন্ন করতঃ দান দারপাথ কাটাউঠাছেন—তাঁহা এক অপূর্ণ পটিনা। রাহি তিনটায় উঠিয়া সাবাশ্রিন কক্ষ ৫ সাগনার ঘোরে তিনি ভুবিয়া থাকিতেন। ম অশ্রাচলগামী চক্ষুর শানে চাটিয়া ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইতেন, “ঠাকুর, তাঁহের মায়েও কলহ আছে, আমার অশ্রুতে যেন কোন কলহ রেখ না।” মাতার এই প্রার্থনা যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল তাঁহার সমগ্র জীবনখানিই তাঁহার অচ্ছন্ন লক্ষ্য।

নক্ষিপেণ্ডের অবস্থানকালেই—শ্রীশ্রীঠাকুরের পরসেবা করিতে করিতে মা একদিন তাঁহাকে প্রর কবিয়াছিলেন, “আজ্ঞা তোমার কি মনে হয় বল দেখি?” ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলেন, “যে মা মক্ষিরে বরাডহকরা মুক্তি বিবাহ করিতেছেন, যিনি কলে মলে ৫ অচ্ছন্নকালে জীব ৫ অচ্ছন্নকালের অক্ষরে বাজিরে নিত্য অদ্বিতীয়া আছেন, যিনি পত্নাবিষ্ট-রূপে সম্প্রতি নরবৎসনায় অবস্থান করিতেছেন—তাঁহারই প্রকাশ তোমার মতো প্রত্যক্ষ করিতেছি।”

তখন চটতে মাতার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেঁচাই দ্বিত্ব একটী পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। মা যেন তখন চটতেই চলনা না চেঁচা পাছদেওয়া, প্রসঙ্গ না চেঁচা চিহ্নাটীলা, স্বার্থ-দুষ্টিনিবদ্ধা না চেঁচা নিঃস্বার্থ-প্রসিদ্ধা। মানব সাধারণের দুঃখ কষ্টের সঠিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন এবং করুণার সাক্ষ্য প্রতিমাও পরিণত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৯৭৮ সালে অষ্টোদশ বর্ষীয়া বুড়ীর বয়সে দেবতুল্য স্বামী সখ্যে নানা অজ্ঞা কর্ণে পৌতানয় তিনি নিজ পিতার সঠিত পরজন্মে নক্ষিপেণ্ডের আপমন করেন এবং দ্বিবাভাবে প্রতিক্রিষ্ট ঠাকুরের নিকট সাধনবত। ৫ সেবাগতান্যকালে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময় এমন একটি অপাণ্ডির ঘটনার সংঘটন হইল,—যাহা তখন কোনদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিনা জানিনা। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের বোকাই পূজা।

১৯৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলকাতার কালিকা পূজার পূজা দিবসে ঠাকুর সাক্ষ্য ৫ দেবীজ্ঞানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বোকাপোষায়ে পূজা করিলেন এবং সমাধি পুজক ৫

স্বাধীন দেবী স্বাক্ষররূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন। অনন্তর অর্ধ
বাহুদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ঈশ্বরীস্বামীপাদপক্ষে সাধনার কল এবং অপের মালা প্রভৃতি
সর্বত্র চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক গ্রন্থায় করিলেন, “হে সর্বস্বত্বের স্বকলরূপে,
হে সর্বকর্মনিম্পন্নকারিনি, হে শরণসাহিনী, শিবপ্রেমিণী গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে
গ্রন্থায়।” পূজা শেষ হইল, মুষ্টিমতী বিভ্রাৎদিলী মানবীর দেহালবধনে টেবলীয় উপাসনা।
পূর্বক ঈশ্বরীঠাকুর সর্গলাভনার পরিসমাপ্তি করিলেন এবং তাঁহার দেবমানবক সর্গহোভানে
সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

ঈশ্বরীঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া যখন গ্রামপুত্র এবং কানীপুরে তাঁহার শেষ
জীবন কাটাতে লাগিলেন, তখন অপূর্ণ লক্ষ্মীলা মাতাঠাকুরাণী অপরিচিত পুত্র সকলের
মনো, সকল প্রকার পারীৱিক অসুবিধা সঙ্কটবিধাৎ সেবাবিগ্রহরূপে নিজ কর্তব্য পালন
করিয়াছিলেন। তাৎপরে ঠাকুরের দেহত্যাগ হইলে, আত্মার অন্তরে বিশ্বাস দুর্লভ
ঈশ্বরীমাতাঠাকুরাণী জীবনের অবশিষ্ট কাল একপ্রকার ‘এঁহো’ ভাবেই যাপন করিয়াছেন।

হৃৎপতার প্রসীদ্ধতা বস্ত্রপার সজ্জা গ্রহণ করিবার কুন্তাই যিনি অশেষ বকপায় দেহ
পারণ করিয়াছিলেন, অস্ত্রের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া জীবনের সহিত নিত্য
দীনভাবে অতিবাহিত করিয়া অপূর্ণ কোণে পরমানন্দের স্তম্ভিত পদ প্রদর্শন করিতেই
নব বিগ্রহে বাতার পৃথিবীতে আগমন তাঁহার জীবনের পক্ষে হৃৎপ বেদনার কারণ হইত।
মৃত্যু নহে, আশ্রয় নহে।

ঈশ্বরীমাতার একমাত্র অবলম্বন ঠাকুর কুল ভেঙে গীলা। সর্বদা করার ঠাকুরের টকিতেই
তাঁহার প্রাণক কাথের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্ত মাতাঠাকুরাণী শরীরের উপর মন রাখিতে
সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সূত্রে যা বলিয়াছেন, “ঠাকুরের কাজ এখনও অনেক বাকি
আছে, উহা আমাকে চিরেই করাবেন। ঠাকুর সকলের ভিতর যাকে দেখেন, সেই
মাক্তার অশ্রুতে দেখাবার জন্তে এবার আমাকে রেখে গেছেন।”

অপেক্ষাকৃত ‘মা’ বলিয়া ডাকা এবং সর্গকূটে সেই মাক্তালিনীকে দেখা এই দুয়ের
বিশিষ্ট আদর্শ ঠাকুর নিজে স্বীয় নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন, সর্গলাভপের জন্ত মাক্তার
চিত্ত। করিতে হইলে এমন একটি মাক্ত মূর্তির প্রয়োজন, ইহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারী
মানব পাশ্চাত্যপূর্ণ সংসারের সকল জ্ঞান নিঃশেষে জ্বলিতে পারে। তাই বোধহয় ঠাকুর
এবার জীমাকে সেই আদর্শ মাক্তমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া
অগ্রকট হইলেন।

নিরাপার বাকী কোন দিনও মাতার জীবন হইতে উদ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া কেহ-কমিতে
পার নাই। স্বাধীনবিশেষবিদ্যা বিধবা, পুত্র শোকাহুলা জননী, হৃৎপারবিশেষ বৃহী, বৈরাগ্য-
বৃত্ত সন্ন্যাসী আরও কত নত নত ব্যক্তি নরনারী করণার বনীভূতা প্রতিমা ঈশ্বরীমাতার
চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সবলভাবে প্রাপ্তরা আনন্দ, সুখেরা সাধনা ও অহৈতুকী আশীর্বাদ

বাপি বহন করিয়া এক হট্টয়াছেন। আত্মশক্তির আশ্রয়স্থল। ঐশ্বৰ্য্যময়ক-পুজিত। ঐশ্বৰ্য্য।
 নিজকে মূল্য প্রকৃতির সঞ্চিত অধিকা ভানিয়াও কেমন করিয়া যে অসীম শক্তির কিছুমাত্র
 প্রকাশ না করিয়া নিজকে সাধারণভাবে গৃহস্থ্যবের লক্ষ্যাইল। বহুটির মত দিনের পর দিন
 কাটাষ্টয়া গেলেন, তাহা জাৰিলে বিশ্ববের অবশি থাকে নড়া। পুজাশাক স্বামী প্রেমাময়
 মহাবাক বলিয়াছেন, "বাক্যবাক্যবাকী" যাহা করে কাটাশাকী সেজে সব নিবুজেন, বামন
 পুজেন, চাল কাটাছেন, এমনকি ডেলেক্টব এডো পথাক পরিভাষে কছেন। সীকা, শব্দী,
 সম্বন্ধীয় কাটাশাকী পুজিতে পড়কো, কিছু না যে তাহের চাটতে কত উড়তে উঠে বসে
 পাড়েন। মাহের তবু তাহের ও সম্বন্ধের ঐশ্বৰ্য্য ছিল। কিছু মাহের সব পোশাক,
 পোশাকের চিক নাহি নেই। না তাহামবাকীয়ে দেখে মত কত করছেন। গুণীনের
 পাটয়া দখ পেদারের ভক্ত অসীম পৈয়া, অপরিসীম ককয়া, সাক্ষাৎ সন্মুখ
 অভিমানবাহিতা।

ঐশ্বৰ্য্যের অপর ককয়া, এম আমোদ আনন্দীয় অশ্রুত মাহাত্ম্যে কত ঘটনা। যে
 মাহের নাম ও শক্তির সঞ্চিত অধিকা হট্টয়া। এক শক্তির জীবনে অপর সন্মুখপে পরিণত
 হট্টয়া বহিরাগে, তাহের বিবরণ কোট মাহাত্ম্যে নহে, চমকে জাৰিয়াছেন কোন দিন কেহ
 বাহ্যে অবশ্য হট্টয়ে না।

উদ্বোধনের বসন্তময় প্রকৃত বাড়াটি স্বামী সাধনাময় মহাবাক্যের প্রচেষ্টায় ঐশ্বৰ্য্যের
 কর্তৃক নিষিদ্ধ হট্টয়াছিল। সেহ কর্তৃক ঐশ্বৰ্য্যময়ক চকমকীয় ভিতর জী বাড়া। "মাহের
 বাড়া" বলিয়া খ্যাত।

জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ সময়ে ঐশ্বৰ্য্য "উদ্বোধনের" এই বাড়াতেই অবস্থান করিতেন।
 কলিকাতা ও জুজুর মহাবলের বহু কক দ্বী ও পুজুর সম্বন্ধে তখন মাহের চাপকায় "আসিড"
 উদ্বোধ আনন্দ, ককয়া বা অতর অজ্ঞা লাগে কতাই হট্টয়াছে। এট বাড়াতেই
 থাকাকালীনই মাহের মাহাত্ম্যের পূর্ণতম বিকাশ সাধিত হট্টয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সম্বন্ধের
 উচ্চতম পর হট্টতে সাধন জগতের প্রাথমিক অবস্থাটি পথাক সহস্র দৃষ্টান্তসমূহ
 ইতিবৃত্ত যেন ঐশ্বৰ্য্যের নথ্যপথে ছিল। তেমনি অতি সাধারণ জীন দুঃখীৰ বৈশ্বিক
 জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি চরিত্র মাহের অস্তরে অপরিসীম বেলা ও গভীর সম্বন্ধস্থির ভাষ
 জাগ্রত করাইয়া তৎপ্রতিকারে তাহাকে নিবুজ করিত। যে কেহ মাহের চরম-প্রাণে
 উপস্থিত হট্টয়া, মাহের অভয়বাকী ও আনন্দীয় এম সাক্ষাৎ অপর মাহাত্ম্যে পাটয়া
 পরিপূর্ণ অস্তরে কিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাচর প্রত্যেকটি মনে করিতেন বোধ্যত
 তাহাকেই বা সাক্ষাৎকা অধিক ভালবাসেন ও ঘেহ করেন।

ঐশ্বৰ্য্যের জীবনে আমরা তিনটি পর দেখিতে পাই। পৈশব প্রকৃতির বাসিকা
 কৈলোকে সাধনরতা ও সেবাশ্রমবশর মধুর দ্বী, প্রৌঢ় ঐশ্বৰ্য্যময়ক চকমকীয় ঐশ্বৰ্য্য
 —মাহাত্ম্যের সন্মুখ বিকাশ।

‘ঐশীঠাকুরের’ দ্বারা উদ্ভাসিত ভগবৎ অস্তরঙ্গ এবং বিভিন্ন ক্তরের ও ভাবের সাধনার দ্বারা
মায়ের কোন সাধনার ইতিহাস জানা নাই বটে। তবে তিনি পক্ষতলা প্রকৃতি কঠোর
স্পন্দনব্যাপী যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাণীতে প্রকাশিত আছে।

ঠাকুরের তিরোজাবের পর দ্বাদশী বিবেকানন্দ গ্রন্থ ঐশীঠাকুর মণ্ডলীর সাধুগণ
ঐশীঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার উপদেশ ও আশীর্বাদী আশ্রয় করিয়া এই বিরাট ঠাকুরকে
সম্মত পক্ষিয়া তুলিয়াছেন। ঐশীঠাকুরের দৃষ্ট দীপ্তির পরিচায়ক বহু ঘটনা স্মরণে ‘ঐশীঠাকুরের
কথা’র প্রকাশিত হইয়াছে। বালা-বিবাহ, দীপিকা প্রকৃতি সামাজিক ভটিল রহস্য সকলের
সমাধানও তাঁহার বাণীতে দেখিতে পাই। ঠাকুরের দ্বারা ঐশীঠাকুর বাণীতে অতি স্বল্প কথায়
সাধন-বচন স্মৃতিস্মৃতি তবসমূহের অপূর্ণ সীমাংসা দেখিয়া বহু সাধকভক্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

তৎপরে দীর্ঘদিন এইভাবে ঠাকুরের নির্দেশে তাঁহার অসম্পন্ন কাণ্ডা নির্মাণ করিয়া
পুনঃ পুনঃ লক্ষণ জর ও বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ৪ঠা শ্রাবণ
উষাধনের বাতীতেই ‘মা’ সমাধি লভ্যা রচনা করেন।

তুল শরীরে মায়ের অপূর্ণ লীলা বিকাশ বর্তমান যুগের মত শেষ হইয়া যাইয়া ভবিষ্যৎ
যুগের ভক্ত সাক্ষ্য রহিল শুধু তাঁহার অনন্ত আশীর্বাদ ও অমর জীবন। যদিও সে অপাণ্ডিত
দেবদৃষ্টি মানব আর দেখিতে পাইবে না, ঐশীঠাকুরের অস্তরঙ্গী আর বহু মাংসের কর্ণে
ভনিত পাইবে না তথাপি মানসমননে তাঁহার জ্যোতিষ্মত দৃষ্টি নিত্যকাল সাধক ভক্তগণ
সাধনসত্যে দেখিতে পাইবেন অনিন্দিত।

অরণ্যভীত কাল হইতে ভারতের কথিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভগবতের প্রত্যেক
‘নারীদৃষ্টিতে ভগবতীর আবির্ভাব নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হইবার যে পুণ্যপথ—
তাহাই মানবের জ্যেষ্ঠ সাধন পথ। সর্বকালে সাক্ষ্যে যে দেবী নিত্য অধিষ্ঠিতা তাঁহাকে
উপলব্ধি করিবার সাধনাই ভারতের শাস্ত ও সনাতন সাধনা। কালচক্রে এবং অদৃষ্ট বিপাকে
ভারত-ভারতী বর্তমান যুগে সেই সনাতন শিলা ও সত্যতার ধারা হইতে বহুদূরে নীত
হইতেছিল এবং সাক্ষ্যভক্তির অপমান করিয়া ধ্বংসপথ প্রদর্শন করিতেছিল, তাই মহামায়া
অশেষ কতপার দৌর ধারণ করিয়া জয়ের পথে তাহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।
আজ হটক কাল হটক অব্যবহিত জাতি দৈব প্রেরণার উদ্ভূত হইয়া নিজের স্বার্থে কিরিয়া
আসিবে ও আত্মবিশুদ্ধির লীলানিহা হইতে আগ্রহিত হইয়া শান্তি, শ্রীতি ও প্রেমের উজ্জল
পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। মায়ের আশীর্বাদ সেইমনিই সফলতা অর্জন করিবে এবং
তাঁহার দেহ ধারণ সার্থক হইবে।

বক্তব্য ঐশীঠাকুরদেবী ভারতীর নারী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ প্রতীক। সীতা, সাবিত্রী প্রকৃতি
দীর্ঘসী নারীগণ ভারতের সমুখে যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, বর্তমান যুগে
ঐশীঠাকুরের জীবনে তাহাই পূর্ণ পরিপতি লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিম শিলা বিচলিত কথি কলবে যে প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠাত হইত ঐশীঠাকুরের মত,

বৈদিক যুগের কবি-কর্তার মত প্রকৃতির কোকে শিকিতা সারবা। দেবীর অযোক্ত সেই প্রকার।
সত্যের পূর্ণত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হেঁচিতে পাওয়া যায়।

সমীর ভাষা সেবিকা, সৌভীর ভাষা তপস্বিনী, পদার ভাষা চিরশবিতা, সাক্ষীর ভাষা
সৌমস্বিনী এই সারল্য দেবী ভারতীর নারীর—বিশ্বনারীর অঙ্গুর্ণে প্রতিষ্ঠিতা হইল।

ঐন্দ্রিয়ানের এই শুভ কল্যাণি-উপলক্ষে আমরাও তাঁহার বরাদ্দকরা সকলদৃষ্টির সম্মুখে
প্রার্থনা জানাই, “মা, আমাদের প্রাক্তন সংসারজাত লৌকিক্য দূর করিয়া আমাদিগকে মাতুল
কর।” ওম মা আনন্দময়ী!

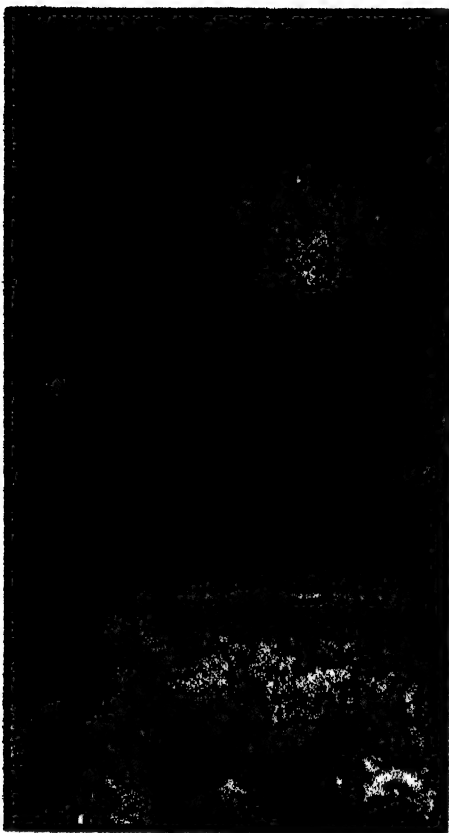
মন্দিরশিল্পের কয়েকটি মূল পদ্ধতি

পূর্বাঙ্গপদ্ধতি :

ঐন্দ্রিয়িত যোয

উক্তিয়ায় একটা বহুস্তর পিরামিডের গড়ে উঠেছে। কুব্জেশ্বরের মন্দিরগুলি এই পিরামিডের
সমাক ৬ স্তরে নিহতন। উক্তিয়ার এই পিরামিডে কলিঙ্গপদ্ধতিও বলা হয়।
কলিঙ্গপদ্ধতিতে নাপরও বলা যায় না, বেসরও বলা যায় না—নাপর ও বেসরের সান্নিধ্য
এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। কুব্জেশ্বরের কোন কোন মন্দিরে দেখা যায়, পিরামিড
টিক পিরামিডের আকারে ধাপে ধাপে উঠে মাথায় চ্যান্টা ধরনের আমলকে শেষ হয়েছে—
আমলকের উপর একটা চুড়া। কোন কোন মন্দির লম্বা হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাথায় সেট
চ্যান্টা ধরনের আমলক ও তার উপর চুড়া আছেই। পূর্বীর মন্দিরও টিক এই রীতি
দেখা যায়। কলিঙ্গপদ্ধতিতে রেশ-সেউলের শৈলীট বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, তবে রীতিমত
ওহ সেউলের শৈলীও ব্যবহৃত হয়। যদিও নীচু নীচু বেসরপদ্ধতির প্রভাবসম্পন্ন মন্দিরগুলি
খাচি ভল্লসেউল, কিন্তু রেশ ও ওহের উন্নত ও চুড়াক্ত ব্যবহার উক্তিয়ার মত অল্প কোথাও
দেখা যায় না।

রেশ-সেউলের বিকাশ মোটামুটি চারটি—বাচ, পতী, বিসম ও মন্তক। প্রথমে বাচ
শাক্তাভাবে তৈরী হয়, তার পর পতী প্রথমে বানিকটা শাক্তাভাবে উঠে ক্রমে ভিতরের দিকে
বাঁকতে আরম্ভ করে। পতীর পরে বিসম, পতী শেষ হলে এই বিসম সামান্য অংশ নিয়ে
তৈরী হয় এবং বিসমের উপর মন্তক স্থাপিত হয়ে থাকে—এই মন্তকট মন্দিরের আমলক।
উক্তিয়ার পদ্ধতিতে এই বিকাশগুলি ভালভাবেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। উক্তিয়ারশিল্পের
একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্দির তৈরী করার সময় বসন পাখরের উপর পানর চাপান

পুণ্ডরীক মন্দির
কলিকাতা শিল্প-নিদর্শন

মন্দিরটির পূর্বদিকের আভ্যন্তরীণ
উচ্চতার মত বহুদূর ব্যবহার কলিকাতা
শিল্পের আভ্যন্তরীণ মন্দিরকে দেখা
যায়, তবে আভ্যন্তরীণ লোকের বহুদূর
না দিয়ে তাদের বহুদূর ব্যবহার
হয়েছিল এবং সে বহুদূর লোকের
পর পড়ের মধ্যে চলিত সীল্যে
দিয়ে পড়ের সঙ্গে জড়ান করে
বহুদূরকে লক্ষ করা হয়।

হিমালয় অঞ্চলে কাঠের ও তার
পারিশ্রমিক মন্দিরগুলি খাটি মাটি-
পাথর। তবে সেগুলিতে উচ্চতার রেখা-রীতির প্রভাব অনেক পরিমাণে এসেছে। আবার

হয়েছে বা পাশাপাশি পাথরে পাথরে
সংযোগ করা হয়েছে তখন পাথরের
জড় মোটেই মন্দির ব্যবহার করা
হয়নি, প্রতি পাথরের মাকশানে গঠ
করে তার ভিতর দিয়ে লৌহবস্ত্রী
(cramp) সাহায্যে একটিকে সঙ্গে
যায় একটিকে সংযোগসাধন করা
হয়েছে। তার পরে ঢেলে ঢেলে
কাচ ঢেলে ঢেলে অপরিসীম নয়,

কুব্জেশ্বরের একটি রেখ-কেউলের উচ্চ নিদর্শন
—কলিকাতা

আমলক-রক্তাক্ষ বেশ চমৎকার সাবুজ পাগড়া দাড়, এমন কি, কোনারকের অন্তর্গত আমলকও পাওয়া গেছে। বড়োয়ারা নিবমন্দিরের আমলক গ্রিক কোনারকের আমলকের অন্তর্গত। কাঠকার বৈষ্ণব-মন্দিরটী দেখলে গ্রিক উদ্ভিদার মন্দির বলে ভ্রম হয়। এমন কি, কুমিল্লার বৈষ্ণব-মন্দিরের সামনে যেমন মন্দিরের চার কোণে চারটি বেশ সেউল আছে, গ্রিক সেউল চারটি বেশ সেউল এই মন্দিরের মন্দিরের সামনেও বর্তমান।

মন্দির-মন্দির-মন্দির
মন্দির শিল্পের সত্যিকার নিদর্শন
চল। পুরাতন সত্যিকার
পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি
বেশ-সেউল আছে। এই
বেশ-সেউলগুলির গ্রিক
মন্দির মন্দির মানকুম
মন্দির হেলকুমি গ্রামে
পাওয়া গেছে। সত্যিকার
সমস্ত মন্দিরের সামনে
কোন মন্দির নেই। এগুলির
সাধারণ উদ্ভিদাশিল্পের
মন্দির মন্দির পায়কুম।
বাড় ও পড়িতেও উদ্ভিদার
প্রকার অন্তর্গত বর্তমান।
চলার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে
নেপালী প্রকার কিছু কিছু
এসেছে। বড়োয়ারা পুরে
পবনশিল্পের গ্রিক নেপালী
টানে একটা মন্দির পাওয়া
গেছে। মন্দিরটী বেশ সেউল,

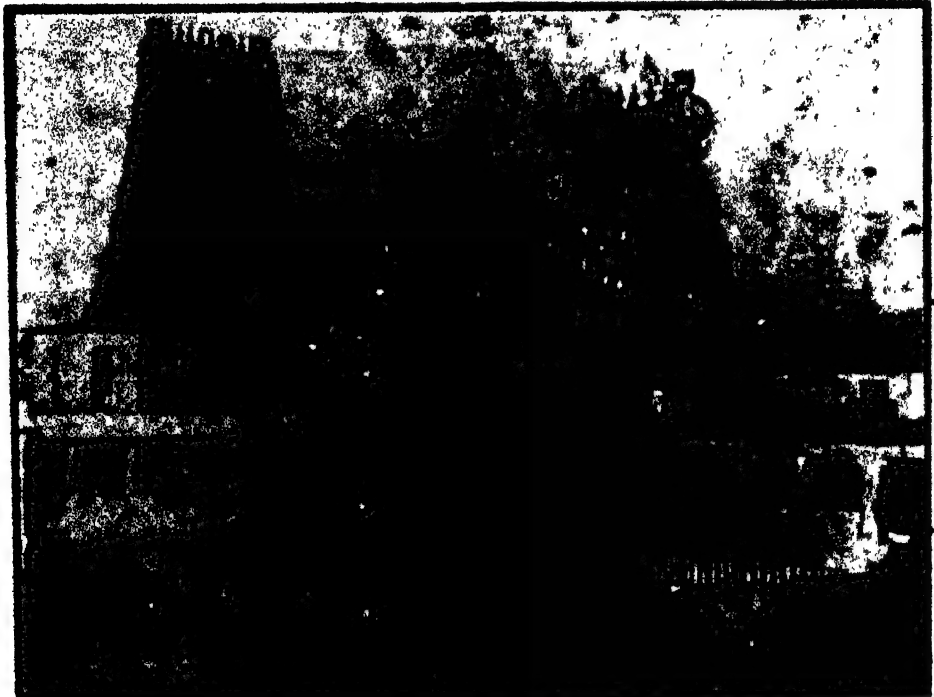
মন্দির-মন্দিরের সামনে-মন্দিরের পোপুস
—উদ্ভিদাশিল্প

হার পড়ীর শেষে মাথার উপর নেপালী পদ্ধতিতে চুটী চুল দেয়া যায়। চুটী-চুল কাটার
তৈরী। পদ্মী-বাগলী-মন্দির-প্রকারে সমস্ত মন্দিরে একই ভাবে মন্দির-করা হয়েছে।
কোনার-বলরিকা মন্দির-মন্দির মাথার উপর চমৎকার মন্দির-করাই দেয়া যায়।

কোনার-বলরিকার চমৎকার সমস্ত চমৎকার—আটচালার অন্তর্গত। বাগলার
আটচালার মৈলী থেকেই যে এ প্রকার এসেছে তা পুরোই বলেছি। তবে তা নেপাল হয়ে
আসাই সত্য। নেপালের মন্দির-মন্দিরে একই আটচালার মৈলীতে রচিত চমৎকার-করাই

পাওয়া যায়। অবশ্য অতিরিক্ত বন্য বা ভূমিরপাতের ভয় এতদ পদ্ধতির আবির্ভাব ও কর্মসিদ্ধান্ত ১৭৭১ সালের সেকথাও পূর্বে বলেছি।

মধ্যপ্রদেশের মুন্ডেলখণ্ডে, মোহালিয়ার, পুন্ডা প্রকৃতি বাগ্যে, ইন্ডোরেব মন্দিরে নরনাভীরে ওয়ারেবর-ভীর্ষ প্রকৃতি স্থানে যে সমস্ত মন্দির আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি

মাদুরার মীনাকী মন্দির ও মণ্ডকমল-বাসী (ভীর্ষ) :—ইন্ডোপদ্ধতি

কোন কোনটী হাতপুত বৈশীতে, আবার কোনটী বা উচ্চতার পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। মুন্ডপ্রদেশে সাবনাথ, মিকাপুর প্রকৃতি মন্দিরে প্রাচী রেব-বেউলের 'মন্ডেল' পাওয়া যায়। এতদ করবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। রেব-বেউল নির্মাণে যথেষ্ট অর্থব্যয় করা চাড়া উপায় নেই। যোগ হয়, অর্থের প্রতিফলনভায়েও এতদ করা হয়। সন্তান, এ সমস্ত মন্দিরের নিম্নীরা মনোরম ও সুদৃশ্য রেব-বেউলের সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন এক সেকড় উচ্চতার প্রভাব অল্পবিস্তর প্রকাশ করেছিলেন এতদ ধারণা করা সম্ভব। আবার, বাজুহাওয়ার মন্দির সম্পূর্ণ রেব-বেউলের টাচে নির্মিত, এমন কি, রেব ও ভেটের ফলে সন্নিবিষ্টও আছে—অনন্তসংলগ্ন ভয়-বেউলও আছে। তবে উচ্চতার ভয়-বেউলের সঙ্গে বাজুহাওয়ার ভয়-বেউলের কিছু প্রভেদ বর্তমান। উচ্চতার ভয়-বেউলের মাধ্যম প্রাচী বা হাতি নামে একটা অংশ আছে, 'সেই টিক মাধ্যম বস্তুপ্রতি আশের নীচে থাকে, কিন্তু বাজুহাওয়ার ভয়-মন্দিরে সেসকল নেই। রেবমন্দিরের আয়তনের পঠনেও বৈচিত্র্য পাওয়া

যায়। উদ্ভিদের একটীমাত্র আবলক ব্যবহৃত হইতে এবং তার উপর কলস বা চুকা বসান •
হইতে। বাজুহাতের একাধিক আবলকও লেগা যায়—একটী আবলকের উপর আর একটী
আবলক বসান, তবে সেগুলি কয়েকটী ছোট গলে উঠেছে। বাজুপাতার কোন কোন
স্থানের, এমন কি, উল্লেখ্য নব্বই বাজুহাতের অভ্যন্তর আবলকের লক্ষ্য লেগা যায়।

আগামী দায়ে লক্ষ্য।

বৃক্ষ-আবাহন

(গান)

১. শ্রীমীরামল ঠাকুর

ভিঃসাধেবে গহেতে কখন,

মিথায় বিরিয়াছে কাশি,

•অমায়োহকামনার তড়নে

মনে মনে নাশিয়াছে ক্রাশি।

সেহবির ক্রমস্তির জীর্ণশীর্ণ আশা,

প্রেমককণা লভিয়াছে কণা, বৃক্ষ সত্তাভাষা;

অনন্ত নানি নিশ্চুত বত,

প্রাণিত শুধু প্রাণি।

মিথিল বরা করে আবাহন

সবেদন জীবনীয়ে—

হে জ্ঞানী বোম্বী, কে চিত্তকুপ,

অমিতাভ এস কিরে।

বৃক্ষ বীষতা, চকলতা দূরে থাক, কণা ভয়,

এ শুভদিনে আপনারে চিনে হোক মন পরিচয়,

ভুব-অবল মিথায় হোক—

নিবৃত্ত শিখ শাখি।

श्रीमद्भगवद्गीता ॥

[५५५५५५५५]

ग्रावी महद्वान्न

‘সাম্রাজ্য কাঠাৎ কেটে ছুঁত। কবেই বা কেউ সাম্রাজ্যকে এমন কবিতায় লুকায়’ একথা যে মনে
কবে সে প্রকৃত হ’ল জানেন না। Ralph Waldo Emerson এটী প্রোণব “Brahma”
নাম দ্বিত্য এটী ভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন :

"If the red slayer think he slay's,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again."

কেহ যদি মনে করে সে কাহাকেও হত্যা করিতে চাইতেছে, আবার অপর যদি মনে করে সে হত হইতেছে, তাহা হইলে তাহাবা দুইজনেই ভ্রাত—আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত মজা (১)। তাহারা জানে না যে, আত্মাকে কেহ হত্যা করিতে পারে না এবং আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না। যে এই ভাব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে, পরীষের বিরহমিত শোক বা দুঃখ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, কারণ সে জানে আত্মা শাস্তা (আত্মা) হইলে প্রকৃতপক্ষে কেহই তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

শ্রীলোক এখানে আস্তা সবচেয়ে বেলায়ের অভিজ্ঞতায় পুনরাবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। তিনি ইহার আবিষ্কারকর্তা নহেন। আস্তা সবচেয়ে বেলায়ের এই ব্যবস্থা ইহার পর পর পর পুরো ভারতে প্রচলিত ছিল। কলোনিয়াল যম নীতিবৃত্তিতে আস্তার উপলক্ষ দিবার সময়ে বলিতেছেন : "ইহার আবিষ্কার করা নাই, উনি মাত্র : আস্তা কখনই অস্বাভাবিক করেন না। ইহার আবিষ্কার নাই, অস্বাভাবিক নাই অর্থাৎ ইহার বৃত্তা নাই। বৃত্তা অর্থাৎ বিনাম বা সহায় বিনাম। দাঁটার আবিষ্কার এম। অস্বাভাবিক বা বিনাম আছে তাহা ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করিতে পারে। দাঁটার অস্বাভাবিক তাহার দাঁটা, বৃত্তি, অস্বাভাবিক বৃত্তা অস্বাভাবিক। আস্তার বৃত্তি অস্বাভাবিক—উনি বৃত্তি অস্বাভাবিক পরিবর্তনের অধীন না হন তাহা হইলে ইহার বৃত্তি কিভাবে বৃত্তিতে পারে? বৃত্তা অস্বাভাবিক পরিবর্তনই বা ইহার আস্তে কিভাবে? এই সকল পরিবর্তন অর্থাৎ অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, দাঁটা, বৃত্তি আস্তাতে নাই। আস্তার পরিবর্তন কখনও হয় না। আস্তাতে কোনও অংশ নাই বা ইনি অংশবিশেষের সমষ্টি নহেন। আস্তা বাহির হইতে কিছু গ্রহণও করেন না বা ইহার অংশবিশেষের হানিও হয় না। ইনি বিনামবৃত্তিত অধীন। ইনি সত্যের বস্তুবৃত্তি। ইহার বৃত্তিতে অস্বাভাবিক বা পুত্র হান নাই। ইতিহাসে অস্বাভাবিক ও

• **স্বামী স্বরাজানন্দজী মহাশয়ের অনুষ্ঠানিত ইংরাজী "Gita Lectures" অবলম্বনে।**

(S) 100-4122

আত্মার যাক্ষণানে কোনও পুত্র হান বা অবকাশও থাকিতে পারে না। পুত্র হানের দাবণ। একাধিক বন্ধুর জ্ঞান হইতেই আসে। যখন দুইটী বন্ধকে আমরা একসঙ্গে প্রত্যাক করি তখন এই দুই বন্ধুর জ্ঞান হইতেই তাহাদের যাক্ষণানে ও তাহাবিশ্বকে পৃথক করিয়া পুত্র হান আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আত্মা এক অবিভাজ্য ও সর্বব্যাপী। ইঞ্জিওগ্রাহ্য অর্থাৎ আত্মা বলিয়া দুইটী পদার্থ নাই। জগতের বাহিরে ও জগৎ হইতে পৃথক কোনও আত্মার অস্তিত্ব নাই। * হুতব্যা আত্মা ও জগতের যাক্ষণানে পুত্র হান করিয়া কথা প্রাচীন নাই। ইঞ্জিওগ্রাহ্য অর্থাৎ আত্মা ও আত্মা আলাদা উহা চিন্তা করান অসম্ভব। ইঞ্জিওগ্রাহ্য অর্থাৎ আত্মাই। আমরা ইঞ্জিওগ্রাহ্যত্ব উপহার দিয়া অস্তিত্ব করিতেছি বলিয়া ভগবদ্ভক্তি উপস্থিত হয়। আমাদের যে সকল ইঞ্জিওগ্রাহ্য তাহারা নহি না থাকে তবে এই জগতের অস্তিত্ব আমাদের নিকট থাকিতে পারে না।

এই জগতের অস্তিত্ব কৃত্রিম প্ৰমাণবাদের যাক্ষণানে যেমন অবকাশ বা আকাশ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া বস্তুমান, আত্মাতে সেজন্য অবকাশ, আকাশ বা অবকাশের অস্তিত্ব নাই। এই আত্মা কতকগুলি অণু, বাণু বা এসবের সমষ্টিমাত্রও নহেন। ইহার যে ভগবান আছে তাহার কখনই নাম হয় না। তাহা অনাসিকাল হইতেই আত্মাতে বস্তুমান এবং অনস্বকাল পরিব্যাপ্ত থাকিবে। এই আত্মা কিছু গ্ৰহণও করেন না বা কিছু ত্যাগও করেন না। উনি আদি ও শেষ নাই। ইহার আদি বা কারণ কেহই নাই। এই আত্মা তত্ত্বাতীত সত্তী-কর হইতেও প্রাচীন। অথবা উপরও ইহাকে নাম করিতে পারেন না। তবে পাশ্চাত্য উপর সম্বন্ধে নানা প্রকার অসুত মতবাদও প্রচলিত আছে। যেমন, উপর আত্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির কোনও প্রকোষ্ঠের ছাড়া বিহা তাহাকে রাখিয়া দেন। যখন কোনও মানব-পতীর জন্মগ্ৰহণ করিতে যায় তখনই তিনি উপর এই আত্মাকে তাহার অস্তরে প্রবেশ করাইয়া দেন। উপরের কারণমাত্র তুমি মানবাত্মাই সৃষ্টি হয়—পত-পতীর নচে! পতীর সেজন্য বলিয়া থাকেন পত-পতীর আত্মা নাই! হত যে অসুত সে বিচার কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে এ প্রকার মত কিছু কখনই প্রচলিত ছিল না।

আমরা যেসিখটি বহু প্রকার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতে পারি তাহাদের কোনটাই আত্মার স্বভাবকে বিপর্যাস করিতে সক্ষম হয় না। জন্মবহিত পাতক, অমৃত এবং সকলের আদি এই আত্মার পরীক্ষার নাম হইলেও তিনি যিনিই হন না। আমরা পরীক্ষার জ্ঞানসাধন করিতে পারি কিন্তু আত্মার করিতে পারি না, কারণ নাম বলিতে যে পরিবর্তন বুঝায় আত্মাতে তাহা সম্ভব নহে। আত্মা কিছুই সৃষ্টি করেন। তিনি এক ও অবিভাজ্য। তাই ভগবান শ্রীমদ বলিলেন : “যিনি আত্মাকে অবিভাজ্য, অনাসি, অমৃত, বলিয়া জানেন তিনি কি কথিয়া মনে করিতে পারেন ‘আমি হত হইলাম’ বা ‘আমি হত্যা করিলাম’? বাস্তবিক যিনি এই তত্ত্ব জানেন, হত্যা করা বা মৃতকে হত্যা করিলে তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। ভগবান এখানে শিষ্যের বা উপদেষ্টার আসনে উপস্থিত—কথা বলেন। তিনি এখানে শিষ্য

ও শুক। অর্থন পাতে মনে করেন উপবাস তাঁহাকে জোর করিয়া বুঝে প্রবৃত্ত করাষ্টতেছেন তাই তিনি এই কথা বলিতে বাধ্য হইলেন। উপবাস জানেন আশ্বাসে হতা করা অসম্ভব, তত্বটা হতাশার প্রযোচক বলিয়া তাঁহাকে কখনই গণ্য করিতে পারা যায় না।

আশ্বাস কড়া বা অতিনেতাজ্ঞ নহেন। মন, ইঞ্জির ও শরীরের সকল কাছের সঙ্গে যখন আমরা তাঁহাকে জড়িত করিয়া ফেলি তখনই তিনি কড়া বা অতিনেতাজ্ঞে প্রতিফলিত হন। অথবা অপর কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, যদি আশ্বাস মন বা চিন্তাশক্তির সঠিত নিজেকে অতিরিক্ত মনে করেন তাহা হইলে তিনি বলিবেন “আমি চিন্তা করিতেছি”। যদি তিনি শরীরের সঠিত নিজেকে এক মনে করেন তবে বলিবেন “আমি বসিয়া আছি”। চিন্তা করা বা বসিয়া থাকা কিছু আশ্বাসের স্বরূপমত শব্দ নহে। যখন মন চিন্তা করে তখন আমরা মনে করি ‘আশ্বাস চিন্তা করিতেছেন’ এবং যখন শরীরের সঙ্গে নিজেকে অতিরিক্ত মনে করি তখন আমরা তাহা ‘আশ্বাস বসিয়া আছেন’। আসলে কিছু আশ্বাস বলেনও না বা চিন্তাও করেন না। তাঁহাতে কোন ভণ্টা নাই, মনও নাই। শরীরের প্রতিব সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আশ্বাস প্রতিফলিত। যেমন আমরা যদি ক্রমে বাই তাতা হইলে শরীরের সঠিত আশ্বাসকেও আমরা তথায় লইয়া বাই। বাস্তবিকপক্ষে কিছু তাহা ঠিক নয়। আশ্বাসকে কেহ কোথাও নাই, ইঞ্জির দ্বারা কেহই আশ্বাসকে অস্তিত্ব বা প্রত্যক্ষ করিতেও পারে নাই।

এখন মনে করা যাক আমরা ক্রমে বাইতেছি। আমাদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কুস্কুমসীও মিশ্রিত হইতেছে এবং তাহাতে যে বাতাস আসা যাওয়া করিতেছে অর্থাৎ বায়ু-প্রবাসের সঙ্গে যে বাতাস আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা বস্তুত কি আমাদের? আবার সেই বাতাস কি আমরা এই বেশ হইতে তথায় লইয়া বাইতে পারি? আমাদের কুস্কুমের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে কাব্যিক করিতেছে বলিয়া বাতাস কি আমাদের হইল? কখনই না। অন্যত্র আকাশেই বাতাস আছে। আমাদের কুস্কুম সঙ্গে বাইতেছে এবং বেখানে বাইতেছে সেই স্থান হইতেই অর্থাৎ সেই অসীম বায়ু-সমূহ হইতেই বাতাস প্রত্যক্ষ করিতেছে ও ত্যাগ করিতেছে, তাহাতে অপরিসীম বায়ু-সমূহের কোনও ইচ্ছা-বিশেষ হয় না। আমরা যখন ক্রমে বাইতেছি তখন কি আমরা আমাদের আশ্বাসকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইতে পারি? কখনই নয়। আমরা যেমন অত্যন্তকে আমাদের বলিতে পারিমা এবং একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া বাইতে পারি না তেমনি আশ্বাসকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইতে পারি না। আমাদের শরীরটী যাত্র যাত্র কিছু আমরা তাহা আশ্বাসও বাইতেছেন। ইহা প্রচেলিকা যাত্রই। পৃথিবী-তত্ত্বজীতে শব্দ যেখানে যখন চল্লের নিয়ম দিয়া গমন করে তখন মনে হয় সেখা দ্বিগ্ন আছে, চল্লই বৃষ্টি ছুটিতেছে। পতিত শরীর, ইঞ্জির ও মনের প্রতি যেখা আমরাও সেইজন্য মন করিয়া যদি যেন আশ্বাসই প্রতিফলিত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি বাইবেন কোথায়? এ-অশ্বাসে এমন পূত স্থান কোথায় আছে যেখানে তিনি

নাই এম বেদ্যান তিনি ব্যাধ করিয়া নাই? আকাশ বা অকালের জ্ঞান হইতেই পৃথিবী জ্ঞান আসে, কিন্তু ব্যাধতে অকাল নাই, যিনি নিরবচ্ছিন্ন এক ও অবিভীত ভাবেতে প্রতি কি করিয়া সত্ত্ব? সত্ত্বা যিনি প্রকৃত পতিতীন ভাবেতে পতিতীন এম যে সত্ত্ব বহু পতিতীন ভাবেতে পতিতীন মনে করিয়া আমরা মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি।

আমাদের আস্থা যে-আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া আছে—তাহা কি পতিতীন?—না। সত্ত্বা আমরা কি করিয়া আকাশকে পতিতীন করিব? তাহাকে কোথায় দরাইব? পতিতীন করিতে তাহাকে আমরা কখনই পারি না। সেইজন্য আস্থা পতিতীন। তাহাকে প্রতি পতিতীন করা সত্ত্ব হইত। তবে তিনি সীমাবদ্ধ হইত। হাইডেন ও তাহার জন থাকিত। পতি সত্ত্বীয় কোনও প্রকার পরিবর্তনই তাহাকে প্রভাবাধিত করিতে পারে না।

এমন প্রস হইতে পারে আস্থার প্রকৃত স্বভাব সত্ত্ব হইত। সে সত্ত্বের প্রথম বুদ্ধিপূর্ণ কথা শুনা গেল, এমন আস্থা বলিয়া যে কিছু আছে তাহার কেহ কি প্রমাণ দিতে পারে? উক্ত সত্ত্ব যে, আস্থা আছে—কিন্তু তাহার ঐচ্ছিক প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। কেননা ইচ্ছির দ্বারা সে আস্থাকে জানা যায় না। বহুত ইচ্ছিমদুর্ভট আস্থাইচ্ছিক দ্বারা প্রকাশিত হয়। ব্যাধের নিষ্ফলের প্রকাশনক্তি নাই—ব্যাধার আস্থার চৈতন্যে চৈতন্যের ও প্রকাশনজন্য তাহার কি করিয়া আস্থাকে প্রকাশ করিবে? তাহারপর আমাদের অস্তিত্ব সত্ত্ব অর্থাৎ আমরা যে আচ্ছিত হইবার কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা আমরা মনে করি কি? অথবা আমরা একস্থানে বলিয়া আচ্ছিত হইয়া সত্ত্ব কিনা তাহা কি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া তবে বিশ্বাস করিব? আর এসম্বন্ধে কি আমরা তাহাকে প্রমাণ করিতে বলিব?—কখনই না। আমরা যে আচ্ছিত—আমাদের যে অস্তিত্ব হইবার সত্ত্ব আমাদের কখনও সন্দেহ আসে না।

আমাদের অস্তিত্ব সত্ত্ব—আমরা আচ্ছিত—নাই—এই সন্দেহ কখনই উঠে না। ইচ্ছির ভিত্তি দিয়া যে সকল প্রমাণ আমরা পাই তাহারা দুই প্রকারের—ইচ্ছিমদুর্ভট হইতে জ্ঞাত ও অজ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত। অজ্ঞানও ইচ্ছিমদুর্ভট প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। পূর্ব অস্তি পূর্বে তেজিলেও আমরা সত্ত্ব সত্ত্ব বুদ্ধিতে পারি যে সেখানে আত্মন আছে। এই যে বহুত্রে অবস্থিত আত্মন সত্ত্ব জ্ঞান তাহা ইচ্ছিমদুর্ভট দ্বারা প্রত্যেক করার ভ্রম উপস্থিত হয়। সকল প্রমাণই এই দুই প্রকার প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। আমরা যে এখানে বলিয়া আচ্ছিত বা আমাদের যে অস্তিত্ববোধ তাহার ভ্রম এই দুই প্রকার প্রমাণের সাহায্য ভাঙা কি আমরা জানিতে পারি “আমরাও আচ্ছিত”? হই। আস্থার জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ এম হইবার সত্ত্ব আমাদের মনে কোন প্রমাণ উঠে না। সত্ত্বের সত্যতা (প্রাধান্য) মিথিরা ভ্রম কোনও প্রমাণের আবশ্যক করে না। পূর্বা আলোক দেখ। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বলে—জ্ঞানের প্রমাণ কি তাহা হইলে তাহা চাক্ষুশক হইবে না কি? অথ যদি বলে পৃথু নাই, পূর্বা উঠে নাই, পূর্বা কোনও কালে ছিল না, তাহাৎ তাহাকে কেহ বোকাইতে পারে কি যে—পূর্বা উঠিয়াছে? সে বহু ভাব উক্ততা অল্পত্ব করিবে। অল্পত্ব কথা বলিয়া চাক্ষুশ

কেহু কি বিশ্বাস করিবে নৃধা নাই? যে নৃধাকে হেথিহাড়ে তাহাকে কি প্রমাণ প্রদোশে বিশ্বাস করানো যাইতে পারে যে নৃধা উদ্ভিত হয় নাই? আর অতের কথাই কি নৃধার উৎস বহু হইয়া যাইবে? কেহ যদি অস্বীকার করে সে এখানে বলিয়া আছে তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে জানিতে হইবে সে বাস্তবিকই বলিয়া আছে। যখন এই জ্ঞান স্বতঃ থাকিবে। দাঁটতেছে তখন তাহার অস্বীকারের মূল্য কি? তাহা কেহই প্রমাণবোধে বলিয়া মনে করিবে না।

আমরণ-অবস্থায় সকল চেতন কাণ্ডাই আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহই আসে না। ইহা হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি আত্মা আছে। আমি যে আছি তাহার কোনও প্রকার ইঞ্জিতিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার অজ্ঞানেরও সন্ধান হয় না। সুতরাং যদি এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার আমাদের উচ্চা থাকে তাহাহইলে মনকে অধঃস্থ করিয়া সমস্ত ইঞ্জিত গুণকে বাহির হইতে তিরের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার জন্য একপ্রত্য ৬ ইঞ্জিয়নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন আছে। বেদান্ত বলেন : “যে মন হইতে বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া পবিত্র হইয়াছে এবং ইঞ্জিয়নিয়ন্ত্রক ৬ কোপ্রত্যাক্ষারী ধ্যান, ধারণা ৬ প্রজ্ঞাত্তিক সত্যকে সমস্ত সাংসারিকতা উন্মূলীত হইয়াছে সেই পবিত্র মনে এই আত্মসাক্ষ্যকার সম্ভব।” পুরোক্ত উপায়সমূহ দ্বারা (ইঞ্জিয়নিয়ন্ত্রক, ধ্যান-ধারণা প্রকৃতি দ্বারা) চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং সাংসারিক বিষয়ের প্রতি মন উদাসীন ও ত্যাগাত্মক সমস্ত দুঃখ ভোগ হইতে তাহার আত্মিক মুক্তি হইয়া যায়।

এখন যে-মন সাংসারিক ভোগে আসক্ত সে-মনকে সমস্ত ভোগ্য পদার্থ হইতে সরাইয়া লইয়া অত্যাধিকারী করিতে হইবে। মন বাহিরের দিকে অবিরত ছুটিতেছে, ইঞ্জিতিক বাহ্যিক আশঙ্কের পিছনে ঘুরিতেছে এবং বাহিরের লক্ষ্যভোগ ৬ ইচ্ছা বহু হইয়া আছে। ইহাই সাংসারিক লোকের জীবন। বাহিরের বস্তু প্রতি তাহাদের অবিরাম আশক্তি প্রদাত। ইঞ্জিতিক লক্ষ্যভোগে ইঞ্জিতিক প্রত্যাক্ষরই আশক্ত। আমরা এই সব লইয়াই মত হইয়া আছি এবং জাতিতেছি আমরা কি সুখী, এ-জন্যই যেন আমাদেরই এবং এখানে আমরা চিরকাল থাকিব। আর এ-সময়ে আমাদের ধারণাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। জানীপন কিছু তাহা করেন না। জাহারা মনকে বাহিরের এই সকল ভোগ্য পদার্থ হইতে সরাইয়া লন এবং মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আত্মার দিকে পরিচালিত করেন। ইহাই বলে জাহারা অত্যাধিকারী লাভ করেন এবং আত্মার স্বরূপ জানিতে পারেন। জাহাদের নিকট আত্মাও আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন—“বিদ্যুৎগোড়ে তখন বায়ু”। ইহা এক সত্য যে, যিনি এইভাবে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করিয়াছেন তিনিই আত্মাত্মক বা আত্মসাক্ষ্যকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অতঃপরে। দ্বাহারা সত্যকে জানিতে চান, জাহারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চান, অতঃপরে অপরিবর্তনীয় সত্যকে জানিবার জন্য জাহাদের

আকুল কামনা, পরিহাণ ও সমাধে অনাশ্রিত উভয়ের প্রথম পাদপীঠ। সকল যজ্ঞই এই দুইটির উপর বেধি ভোর ভেঙে। বেলায় সকল যজ্ঞের সাধনপ্রণালী সমূহকে লক্ষ্য করিয়া গ্রহণ করেন। কোনও যজ্ঞকে, কোনও সাধনপ্রণালীকে বেলায় দাঁত খেন না। সকলের প্রকৃত বাণী। করিয়া তাৎক্ষণিক যথাযোগ্য যজ্ঞসম্বন্ধে আসন দিয়া থাকেন। বেলায়ের এই বিচারপ্রণালীর পদ দুইতেই ভগবানের নিকট পৌঁছবার সঙ্গোপন্য নিকটতম এবং কঠিনতম বস্তু। আর এই পথে বিচরণকর্তারের হিতের অতি অল্পসামান্য মাত্রই সঙ্গোপন্য করে যাবোঁদন করিতে সক্ষম।

আমাদের পক্ষের কোটি কোটি জীবকোষ দ্বারা প্রস্তুত ইচ্ছার আকার একটা মাত্র জীবকোষে সংযোজিত হইয়াছে। অর্থাৎ অজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ইত্যাদি, আশ্রয়ণী সকল এই পক্ষীর সেরা একটা জীবকোষে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছাতে এই সকলের একত্বের অস্তিত্ব নাই। এই জীবকোষটি অস্তিত্বের যজ্ঞের সাধন্য ছাড়া লেগা থাকে না। ইচ্ছা যদি সত্ত্বমণ্ডল, আশ্রয়ণীকৃত এই জীবকোষে সংযোজিত হইতে যদি পরস্পর বিরোধী বস্তু অস্তিত্বের মানব পক্ষীর জ্ঞান যজ্ঞের উপর সত্ত্বমণ্ডল ছাড়া হইলে যে পক্ষ জীবকোষটিতে বিকশিত যজ্ঞপক্ষীর জ্ঞান প্রাণের বিরোধিতা আছে তাহাতে আরও পক্ষের কিছুকি প্রকাশ হইয়া সত্ত্বপক্ষের নয় কেন? ইচ্ছা অস্তিত্ব কিছু পরিবর্তনহীন। ইচ্ছা জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচের নিয়মাবলী। ইচ্ছাটাই আমাদের প্রাণবান জীবকোষ। ইচ্ছাটাই একটা পক্ষীর চাক্ষুষ। অস্ত পক্ষীর পরিচয় করিয়া থাকে, এক জনও হইতে অস্ত জনতে গমন করে, জ্ঞান পক্ষীরের সত্ত্বাব পক্ষ বা চিত্ত থাকে এবং আশ্রয় প্রকৃত বস্তু দেখানে সেখানেও থাকে। সেজন্য ইচ্ছা বলেন : "ইচ্ছাকে পক্ষ বস্তু করিয়া কাটিয়া ফেলা যায় না, অর্থাৎ ইচ্ছাকে পোড়াইতে পারে না, জ্ঞান ইচ্ছাকে প্রস্তুত করিতে পারে না এবং বাহ্যিক ইচ্ছাকে লোপন করিতে পারে না।" ২। ইনি পাক্ষিক, অনাশ্রিত অনাক্ষ। এই জীবকোষে বেলায় ইচ্ছা হইতে পারে। কোনও জ্ঞান পরার্থই ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না বা পৃথিবীর কোন পরার্থও ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম নয়। এই জীবকোষ প্রাচীরের মত চিত্তা গমনাগমন করিতে পারে, কেননা তাহার নিকট ইচ্ছা কঠিন পরার্থ নয়। প্রাচীরের ইচ্ছার পারে যে সকল অনু-পরমাণু আছে তাহাদের যাকে যাকে যে কীক থাকে সেই কীক চিত্তাও ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। এই আকাশ-পক্ষীরবাণী (বাহবীক) প্রাণবান কোষ হইতাকে আমরা জীবকোষ বলি। তাহা পক্ষ পক্ষীর ধারণ করিয়া বিস্তার করে। ইচ্ছার নিকট কোনও আকার নাই বটে কিন্তু ইচ্ছাযুক্ত যে কোনও জ্ঞান ধারণ করিতে পারে (৩)। কিন্তু আশ্রয় ইচ্ছার অপোচন, অপরিবর্তনীয় ও অনন্তকালস্থায়ী। ইনি

২। "নৈনং দ্বিমন্তি বহুনি নৈনং বহুনি পার্থক্যঃ।

ন চৈনং ক্রমবিকাশো ন শোভন্তি মাক্ষতঃ।" ১১২৩

৩। পূজাপাণ্ড দ্বায়ী অস্তিত্বানন্দজী মজাযুক্ত ইচ্ছার ইচ্ছাভায়ে বলিয়াছেন : "বুদ্ধির পর এ জ্ঞান থাকিবে না, সেখানে অস্ত জ্ঞান—অস্ত জ্ঞান।" কথ্যটি একটু বিশদভাবে

১. অনুসারীদের অতীত, সঙ্গপ্রকার বিকারবহিত এবং সকল পরিবর্তনের অতীত। ঈশ্বার ঈশ্বরকে বলিতেছেন : “এইতপ জানিয়া শোক পরিহার কর, ক্রন্দন করিও না। আশ্বাস এই বস্তু জানিয়া বৃত্তান্তের তীত হইও না। নিজে হত হইতে বা অপরকে হত্যা করিতে দাইতেছ জানিয়া শোক করিও না।”

তদন্বয় ঈশ্বর এখন বোঝাইবসিত আশ্বাস স্বরূপের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন : “যদি তুমি ইহা বিশ্বাস করিতে না, তাহা এবং বল আশ্বাস শরীরের সঙ্গে জ্ঞান ও তাহার নানের সঙ্গে বিনষ্ট হইবে তাহা হইলেও বৃত্তান্ত কত যে অন্ধন, তোমার শোক করা উচিত নয়। যখন তুমি জাব আশ্বাস শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও মনের তখন তুমি একথা স্বীকার কর যখন শরীর চিরজীবী নয় তখন আশ্বাসও চিরজীবী হইতে পারেন না। শরীর চরিতো একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তারপর তো মরিবে? তাহা হইলে আশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই মরিলে? তবে শোক করিতেছ কেন? কিসের ক্ষতই বা শোক? যদি শোক করিতে হয় তো প্রত্যাহই তোমার শোক করা উচিত। আমরা তো প্রত্যাহই মরিতেছি। একদিন বাইতেছে আর আমাদের আশ্বাস হইতে একটি দিন কমিয়া বাইতেছে। দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে, মণ্ডে মণ্ডে, পলে পলে আমরা মরিতেছি। তাহা হইলে দিব্যরাজ সকল কথা ছাড়িয়া শোকে মর থাকার আমায়ের উচিত? তাহা হইতে একশত বৎসর তো বাঁচিয়া থাকা সম্ভব ছিল? কিন্তু অনন্ত-কালের জ্বলনায় সেই একশত বৎসরই বা কতটুকু? বিদ্যুৎচুম্বকের সময়ের ত্রাণও নহে।” এই কথিক জীবন দারপেরই বা প্রয়োজন কি? বাঁচিয়া থাকিবই বা কেন? যদি চিরকালের কত মরিতে হয়, যদি আমাদের অস্তিত্বের কোনও অবশেষ বৃত্তান্ত পর না থাকে, তবে কেন সংসারের হুঃখ জালা সজিয়া বাঁচিয়া থাকি? কেন আমরা আশ্বাসতা করি না? আশ্বাসতা করিলেই তো সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বা এই সকল দৈনন্দিন সাম্বাদিক ব্যাপারের হাত একানো সম্ভব? বৃত্তান্ত পর যদি অনন্ত পুত্ৰই থাকে, তাহা হইলে যদি অন্ধকার এবং অতীতে যদি কিছু না থাকে তবে বর্তমানও তো নিরর্থক? এ জগতে জ্ঞান ও ন্যায় কোথায়? জ্ঞান ও ন্যায় হইতে হুঃখ ও

আনন্দোচ্চনা করা প্রয়োজন। বোঝাইবসিতে যত্ন-শরীর পক্ষকোষের সমষ্টি ও তিন অবস্থার অধীন। বেদন, অস্বস্তি, প্রাণন, ব্রহ্মন, বিজ্ঞানন ও আনন্দন এই পক্ষকোষ এবং জ্ঞান, জ্ঞান ও স্বপ্ন এই তিন অবস্থা। জ্ঞানত অবস্থায় আমরা ইঞ্জিরদ্বারা কুল বিষয় ভোগ করি। এই সময় অস্বস্তি ও প্রাণন কোষের ক্রিয়াশীল। যখন সময় ইঞ্জির বাহু দৃষ্ট হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞান মনই জানিয়া থাকে এবং নিজ মাদ্যকাল দ্বারা জীবাশ্বাসকে হারন দৃষ্ট প্রদর্শন করিয়া আনন্দ হারন করে। অস্বস্তি ও বিজ্ঞানন কোষদ্বয়ই তখন ক্রিয়াশীল থাকে। তাহারপর স্বপ্ন। এই অবস্থায় মনও নিষ্কৃত হইয়া পড়ে, জ্ঞান অজানাবরণে থাকিয়া আশ্বাস আনন্দ অস্তিত্ব করেন। এই দৃষ্ট-দৃষ্টাতীত কাল্পনিক আশ্বাসই আনন্দন কোষ।

অশান্তিই তো অধিক ? জীবনের হিসাবে ক্রমের চেয়ে ভ্রমের ভাগই তো বেশী ? তাহা হইলে এই ভ্রমে পোক কেন আমরা ভোগ করি ? হত্যা করকে অত্যাচার করে এবং অন্য হত্যাতে অত্যাচার করিয়া থাকে—এই কথা যদি কুমি বিশ্বাস কর এবং হত্যার পর আত্মা থাকে এবং অন্য ভ্রম গ্রহণ করিবে ইত্যাদি যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলেই বা পোকের কারণ কি ? যে মস্তিষ্কে বা মস্তিতে হাটকেছে তাহাকে মস্তিতে রাখ। সে যদি পারে তবে জৈষ্ঠের নদীর ধারণ করক।”

শ্রীভগবান এইভাবে প্রমাণ করিলেন যে, অন্ধের পোকের কোনও কারণ নাই।

(স্বপ্নঃ)

• হত্যা হইলে চক্ষুবাচি উজ্জ্বল পতীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী হইয়া থাকে। উজ্জ্বল মাপ হইলে উজ্জ্বলোক্ত রূপ-বসাদিগুণ এই ভ্রমেও বিনয়ী হয়। দেহবিষয়ক সেই জীবাত্মা তখন ঈশ্বরসদৃশ হইতে বিযুক্ত হইয়া এই মূল ভ্রমে অস্তিত্ব করিতে পারে না। সে তখন নুতন এক ভ্রমে প্রৱলিত হয়। এখন সে লোক তাহা হইলে কি করক ? তাহা কি বাস্তব ? এই ভ্রমে যেমন আমায়ের নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয় সেই ভ্রমেও তেমনি পরলোকগত জীবাত্মার নিকট কি বাস্তব বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয় ? বাস্তবিকই তাই। পরলোকগত অবস্থায় বিশেষ, কারণ ইহা মানস-বাহ্যের অন্তর্গত। মূল উজ্জ্বল মাপ না থাকায় মনই সমস্ত কাহা চালাইয়া লয়। অতঃপর সমস্ত উজ্জ্বল মনমুখি কণ্ড থাকিলেও যেমন নিজ পক্ষিগণে মন উজ্জ্বলগণিকে ক্রিয়ামূল বলিয়া প্রতিজ্ঞাত করায় তেমনি হত্যার পরে মূল উজ্জ্বলগণের অত্যাচার হইলেও মনই জীবাত্মাকে বর্ণন কর বা বর্ণক-বর্ণনা অস্তিত্ব করিয়া থাকে। তখন সাধারণতঃ প্রবল। তাহারপর হত্যার পরে যে মূল সকল আমায়েরে দিবে তাহা মনই পূর্ণ হইতে সাধ্য করিয়া থাকে এবং হত্যার পর সেই মূল ভ্রমে নুতন আবেষ্টনী সত্যের বর্ণন করাইয়া থাকে। অন্য অবস্থায় উজ্জ্বলগণী অন্যাক হইয়া পক্ষি থাকিলেও যেমন বর্ণন-বর্ণনাদি কোনও কাজই বন্ধ থাকে না, সমস্তই মনের দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি হত্যার পর কোন উজ্জ্বল না থাকিলেও মনই তাহার নিজ পক্ষির সাহায্যে নুতন ভ্রমে পড়ি করিয়া নুতন নুতন ভ্রম প্রৱলিত করিয়া থাকে। এইরূপ পরলোক সম্বন্ধে ব্যাকার বেদন করনা তাহার সেক্ষেপই বর্ণন হয়।

তাহারপর এই মূল ভ্রমের বাস্তব সত্য যেমন পরলোকগতীর কাছে থাকে না তেমনি ভূমি অবস্থার জাগ্রত ও স্বপ্ন-ভ্রমের অস্তিত্বও থাকে না। কারণতঃ অজানাবরণে থাকিয়া জীবাত্মা তখন অপর ভ্রম অস্তিত্ব করে। সেই ভ্রম অনির্ভরতীর ও অধ্যাক। তখন ক্রমের ভ্রম অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, কিন্তু ভ্রম তাহা কেহই বর্ণনা করিতে পারে না। তবে বোধাত্মক মতে ইত্যাদি দ্বারা বাধ্য। ইহারও অস্তিত্ব হইতে হইবে। কেননা ইত্যাদি প্রকৃতিভাষ্যের অন্তর্গত। প্রকৃতির এলাকা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইলেই অকিঞ্চিৎকর ব্রহ্মবর্ণন সম্ভব। বর্ণন অর্থে এখানে সাধ্য। প্রকৃতি বা অজানের সীমার পূর হইলেই জীব ব্রহ্মবর্ণন হইয়া যান—“ব্রহ্মবিশ্ব ব্রহ্মৈব ভবতি”। বোধাত্মকে ইহাই জীবের পূর্ণ পূর্ণার্থ ও চরম পবিত্র। সাধ্যকার কল্পিত কিন্তু প্রকৃতিমূল পূর্ণের অবস্থাকেই ব্রহ্মি আত্মা দিয়া থাকেন।

যেহায তাহা স্বীকার করেন না। কপিলেশ্বরের মতের এই অসুপ্নতা দেবিতাকে পূজাপাণ্ডা আচাৰ্য্যপন বলিয়া থাকেন যেহায সাংখ্যের পন্থাপূরক।

বাতাহটিক বৃত্তার পর জীবাত্মা অল্প ক্রমেতে অল্প বৃত্ত বর্ণন করেন বাহ্য বাহিতী মহাত্ম্যক বলিয়াছেন তাহার মৰ্য্যাদা হটল বৃত্তার পর জীবাত্মা পূৰ্ণ পরীর লটল। মানস ক্রমেতে অবস্থান করেন। মানস প্রত্যক্ষই তখন তাহার প্রমাণস্বরূপ হইয়া পাতায়। বর্ণন, স্পর্শন, ক্রিয়া, আনন্দ সব কিছু তখন মনোবাহকোই সম্পন্ন হয় তাহা পূৰ্ণকোই আনোচিত হইয়াছে। মনো-বাহ্য পূৰ্ণ এবং এ বাস্তব ক্রমেতে পূৰ্ণ। পূৰ্ণ হইতে পূৰ্ণে গিয়া জীবাত্মা উপস্থিত হয়, একতাই ইটা তাহার পক্ষে নূতন অভিনব। পূৰ্ণ ক্রম, রস, পদ বাহ্য পূৰ্ণ ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব এ বাস্তব ক্রমেতে ভোগ করিতেছিল পূৰ্ণ অল্প-ক্রমেতে তখন মনোবাহ্যই তাহা সম্পন্ন হয়, তবে এই পূৰ্ণেরই অতীত কারণ অবস্থা আছে যেখানে অজ্ঞানেরই মাত্র অবস্থিতি। পূৰ্ণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বা পূৰ্ণভোগে তখন থাকে না, অজ্ঞানারীষের মত চৈতন্য অজ্ঞানের সচলিলনে অবস্থান করেন। এট কারণকৃমিও বস্তুকমে হইতে এক নূতন ক্রমে এবং অতীতি। কিন্তু ইহাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যেখানে ইটা তৃতীয় কৃমি নামে কথিত। তৃতীয় কৃমির পর তৃতীয় বা চতুর্থই হটল জীবের আসল অবস্থান কৃমি বা স্বরূপ। এখানে জীবের আর অজ্ঞানও থাকে না, শুধু স্বরূপই মাত্র বিবাজিত থাকে এবং ইহাই যেখানেই আসল মুক্তি। পূৰ্ণ, পূৰ্ণ, কারণবাহ্য ৫ তাহাদের অতীতি সমস্তই পরিবর্তনকীল স্তরায় অনিত্য। জীবের বাহ্য প্রকৃত স্বরূপ—সকলবাহ্য মনুত বিতন চৈতন্য সত্য তাহাই একমাত্র পাথর, কামা ও লক্ষ্য। (সম্পদ)

গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

বিশ্ববাসী চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হটল। যে সমস্ত গ্রাহকের নিকট বিশ্ববাসীর টাঙ্গা এখনও থাকী আছে—উচ্চাঙ্গিমের প্রতি অনিচ্ছিত স্বত্বোপ—টাঙ্গাটা দেন উচ্চাঙ্গের ছেদ টাঙ্গা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিয়া অতদুত্তীত করেন।

বিনীত

কর্তব্যাক—বিশ্ববাসী

সম্পাদক—স্বামী চিত্তব্রজলালক ও স্বামী সত্ৰুপানন্দ—কলিকাতা ১১মি, বাঙ্গালা কলকাতা টিউ জিলাসকল বেলাত বটের পক্ষে স্বামী পতনানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪/১৫, আশুপতি টিউ মাদনকলা (যেই বটেরে ইকিবীষকর কটীচাষা কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩৯

৭ম সংখ্যা

জ্যাকুই

শ্রীপারাগাল বোম

উৎপীড়িত অক্লান্ত মানব সমাজ, কংসের নৃশংস রক্ত শাসন করলে,
ধরণী যে কম্পমান সমস্ত বিজ্ঞান, কে করিবে পরিচালন মানি' পশুঘনে ?

বাহিরে প্রলয় ঝড়। অনর্থগ্নু শিশাচের বল—

সমর উল্লাসে মাচে, অনর্থক করে কোলাহল,

চুকলেগে পদতলে ধলি' যায় নিশ্চয় নিষ্ঠুর—

হস্ততরে চলি' যায় ফণা মুক্ত যত বল ক্রুর ।

এ দামব সভাতার লৌহদৃঢ় শাসনের প্রাণি—

কে আঁক করিবে কংস রক্তভেজে দীপ্ত বহ্নি দানি' ?

অস্তরে ভবিষ্য। বোর—পাষণবৈচিত্র্য কারাবাধে,

পাষণ বহিরা বকে নিশ্চিহ্নতা দেবকী বিরাজে ;

একে একে গর্তজাত সত্যোদ্ধৃত সত্যটি সন্ধানে,

কংস যে করেছে কংস আত্মাঙ্কিত। কঠিন পাষণে ;

বার বার প্রতি চোঁট। নবজন্ম,—নবদুগ লাগি,

করেছে বিকল কংস, কীবে তাই দেবকী অত্যাগী ।

নিরস্তর নিশ্চিন্ত হবে না যে—আর হবে না যে,

দেবকীর প্রাণকন্য কতকাল হবে গর্তবাধে ?

অকীর্ষ্য শুভকর্মে রক্ত এই পাষণ কারার

আবিস্কৃত ভববান্ধ বরজশে আজি পুনরায় ।

পুণ্য প্রেম পাণ্ডি কেব—অবৃত্ত যে হইবে সিক্ত,

অবর্ষের কলসতৃপে বর্ষ পুষ্প ফণে প্রতিষ্ঠিত ।

অবৈতবাদ

[পূর্বসূচি]

পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেনারসকৃষ্ণ

যদি বলা যায়—আমরা যেমন আমাদের শরীরকে “আমি” বলি এবং “আমারও” বলি, তদ্রূপ অন্তর্ধ্যাতীর সহিত জীবের পুনর্বিধানি শরীরের ভেদও আছে এবং অভেদও আছে—বলিব? হুতরাং অণোপিসম্বন্ধও সম্ভব হইবে? অর্থাৎ বিশিষ্টাবৈতবাদই সিদ্ধ হইবে?

‘কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, আমরা যে আমাদের শরীরকে “আমি” বলি তাহা যে ভ্রম, তাহা আমরা জানি। আমরা জানি—আমরা আমাদের শরীর চইতে ভিন্ন। যে হৃৎকেন্দ্র একদিন “আমি” বলিয়াছি, তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে “আমি” কিন্তু অক্ষুণ্ণই থাকে। অতএব ভগ্নতের সঙ্গে ভ্রমের শরীরশরীরসম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বিশিষ্টাবৈতবাদি মতের স্থাপন করা কোনরূপেই পাণা যায় না। তদ্রূপ জীবের সহিত অন্তর্ধ্যাতীর ভ্রোভ্রোমসম্বন্ধ যে স্বীকার করা যাইবে, তাহাও সম্ভবপর হয় না। কারণ, এই স্থলেই আছে “এব তে আত্মা অন্তর্ধ্যাতী অব্যতঃ” এই তোমার আত্মাই অব্যত অন্তর্ধ্যাতী। এখানে জীবের আত্মা অন্তর্ধ্যাতী অব্যত হইলে জীব আর অন্তর্ধ্যাতীর শরীর হয় কি করিয়া? আত্মার সহিত আত্মার ভেদ কি করিয়া হয়? নিজের সঙ্গে নিজের ভেদ হয় না। হুতরাং ভ্রোভ্রোমও সিদ্ধ হয় না।

তাহার পর আছে—“নাত্তঃ অতঃ অস্তি বিজাতা” অর্থাৎ এই অন্তর্ধ্যাতী চইতে বিজাতা আর কেহ নাই। হুতরাং জীবও বিজাতা নহে। আর তাহা হইলে জীবকে যে বিজাতা বলা হয়, তাহা অন্তর্ধ্যাতীর বিজাতার জীবে অযাভ হইয়াই চয়। বিজাতা-অন্তর্ধ্যাতী ভিন্ন আর একজন বিজাতা জীব থাকিলে এই নিবেশ সম্ভব হইত না। মিথ্যারূপে নিবেশ হয়, সত্যের নিবেশ হয় না। হুতরাং “নাত্তঃ অতঃ অস্তি বিজাতা” বলার, একটী অন্তর্ধ্যাতী বিজাতা বলা হইত। পৃথক জীব বিজাতা নহে, অর্থাৎ জীব ও অন্তর্ধ্যাতীকে এখানে স্বভাতি অর্থাৎ অভিন্নই বলা হইল সুবিধে হইবে।

তাহার পর—এই অন্তর্ধ্যাতীই তোমার আত্মা বলার জীব ও অন্তর্ধ্যাতী সম্পূর্ণই অভিন্ন হইয়া গেল। আমার আত্মাই স্বার্থ আমি, আমার শরীরাদি তো স্বার্থ আমি নহি—ইহা সুবিধান্ বাস্তবই সুবিধা থাকেন। একত্ব তিনি আমার আত্মা, তিনিই আমি, আমি আর সেই আত্মা চইতে কোন ভ্রমেই জ্ঞি হইতে পারি না। হুতরাং সেই অন্তর্ধ্যাতীই, তোমার আত্মার জীব জীব ও অন্তর্ধ্যাতী আত্মার স্বার্থ ভ্রোভ্রোম সম্বন্ধও সিদ্ধ হয় না। পরন্তু অবৈতই সিদ্ধ হয়। আমার আত্মার সহিত আমার ভ্রোভ্রোম করিয়া বিভাজ্য অসম্ভব কথা। ইহা ঘোষ হয় উদ্ভেদও করে না।

বহি বলা হই—আদি বকন অত্যাচারীকে “আমার আত্মা” বলি, তখন জর্জি। “আমার আদি” “আমার পরী” ইত্যাদি বলায় ভাব হইক। আর “আমার আদি” “আমার পরী” ইত্যাদি বলিলে “আদি”-পরবর্তী পরী এই আত্মার অর্থ প্রোভেননবক বোধন থাকে, এখানেও তখন প্রোভেননবকই থাকুক। বক্তব্য বলাকে উপদেশ দেওয়া হইল “আমার আত্মাই অত্যাচারী” সে ব্যক্তি অত্যাচারী আত্মাকে তেজা বুঝিল, অর্থাৎ সে অত্যাচারীকে তেজা ভাঙার জ্ঞানের বিষয়ই করিল। বিষয় করার অত্যাচারীকে কিংবা ভিত্তি বলিতে হইবে। আর ভাঙা হইলে অত্যাচারিতল আত্মার অর্থ তৎকৃতকর্তব্য বা জাতকর্তব্য ভাব, উভয়ই স্বীকার্য হইতেছে, আর তৎকৃত বিশিষ্টার্থে অত্যাচারী দিক হইতেছে ?

জাহা চইলে বলিব—না, জাহা চহ না। কারণ “আমার আমি” বলিবাছাত্তই জাহা
জের একটা অণু জ্ঞান বস্তু চইহা বার, অণুগুলোর অন্তঃ জাহা ও জেরের তাব আর থাকে
না। ইহা অস্তুঃবসিহ কথা। তত্ৰপ “আমার আত্মা অনন্তব্যাপী” বলিলে “আমি” কণ-
কালের অন্ত অনন্তব্যাপীই চইহা যহ। পরকণে একটা কল্পিত “অন্তব্যাপীহ” বা “আমিহ”
জাহা আমি চই। এই “জের অর্গহ” বা জের “অন্তব্যাপী” বখাৰ আমি বা বখাৰ অনন্তব্যাপী
নহে; একত্ব ইহাকে বৃত্তিকণ বা কল্পিত বস্তু বলা হহ। একত্ব এহুলের জেবাভেবহ মনো
জেবই কল্পিত চহ। বস্তুতঃ এই খুলেই বলা চইহাচে—

• “যে বিজ্ঞানে জিন্ম বিজ্ঞানান্ অক্করো, তা বিজ্ঞানান্ ন বেষ,
তন্ম বিজ্ঞানান্ নবীৰন্ম যো বিজ্ঞানান্ অক্করো বমবতি,
এব তে আত্মা অক্করানী অক্কতঃ” । (৩৭/১২)

অর্থাৎ “যিনি বিজ্ঞানে থাকিবা, বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, বাতাকে বিজ্ঞান জানে না, বিজ্ঞান বাহ্যিক অর্থাৎ, যিনি বিজ্ঞানের ভিতরে থাকিবা, বিজ্ঞানকে নিঃসৃত করেন, তিনিই তোমার আত্মা অমর্যাদী অমৃত।”

এখানে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ ঘটনাক্রান্তিক বিশেষ জ্ঞান বা কৃতিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান একরূপে বিখ্যাত হয়। আর উহার সঙ্গে যে ভেদভেদ সত্ত্ব, তাহাও সুতরাং বিখ্যাত হয়। ভেদভেদের একটী বিখ্যাত হইলেই সমগ্রটী বিখ্যাত হয়। তাহার পর এই কুলেই আছে—

“ଅବିଜ୍ଞାତୋ ବିଜ୍ଞାତା ନ ଭବତ୍ୟତ୍ୟେହିତି ବିଜ୍ଞାତା” (୩୩:୨୦) ।

• অর্থাৎ “অବିজ্ঞাত বিজ্ঞাত। ইহা হইতে অত বিজ্ঞাত নাই।” অতএব আমি আমাকে জানি না, অর্থাৎ আমি আমাকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানের বিবরণ করি না, কল্পিত আমিই জ্ঞানের বিবরণ হয়, তদুপা অতর্ক্যাত্মকও স্বাধীনভাবে জানি না বা জ্ঞানের বিবরণ করি না, কল্পিত অতর্ক্যাত্মকেই জ্ঞানের বিবরণ করি। ইহা এই অভিব্যক্তি দ্বারা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হইল। এখানে “ক বিজ্ঞান ন বোধ” অর্থাৎ বিজ্ঞান বাহ্যকে জানে না এবং “অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতঃ” অর্থাৎ “অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতঃ” এই বাস্তবক অশেষ “সুত বাস্তব” আর কি হইতে পারে? অতএব

কিভাবেই নিত হব যে, আমরা যে অত্যাচারীকে জানি, তিনি কল্পিত। অতএব শুধু আত্মায় কর্তৃকর্তব্য বা জাতকর্মের ভাব নেই। উহা অত্যাচারপোষাণি বিশিষ্ট আত্মাতেই হইয়া থাকে। যেমন—“তত্ত্ব লৌহপিণ্ড পিণ্ড দাহ করে” এই বাক্যে বুঝাইয়া থাকে, ইহাও তত্ত্ব।

যতদূর প্রত্যক্ষদৃশ্যেও ইহা অস্বীকৃত হয়। যেমন, যখন আমরা ঘট দেখি, তখন প্রথম-কথ্যে আমরা ও ঘট অভিন্নই হই, পরে ভিন্ন হইয়া য়নের ঘটকে আমরা দেখি। যখন ঘটাকার ধারণ না করিলে আমরা ঘটকে দেখি না। একত্রে এই য়নের ঘটই কল্পিত ঘটপদবাচ্য হয়। আর-এইরূপে য়নের ঘট আমরা দেখি বলিয়া আমাদের ঘটজ্ঞান কখন বখার্ব ও কখন বিকৃত বা অবখার্ব হইয়া থাকে। অতএব শুধু আত্মার মধ্যে জাতকর্মের ভাব নাই। শিত্ত যে উপদেশ শুনিয়া অত্যাচারীর জ্ঞান করে, সেই জ্ঞানের বিষয় যে অত্যাচারী, তাহা আমাদের কল্পিত অত্যাচারী। অত্যাচারীর জ্ঞানে যখন বখার্ব হয়, তখন আমি ও অত্যাচারী অভিন্নই হইয়া যায়। একত্রে আমাদের অত্যাচারীর সহিত আমাদের আত্মার চেতাজেন বা পরীর পরীরিসম্বন্ধ নাই। আমার আত্মার সহিত আমার আত্মাই সত্য, চেতাজেন মিথ্যা। আর ততদূর বিশিষ্টাবৈক্যনি যতদূর কখনই সিদ্ধ হয় না। এই সব মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে তথ ভোগ করে বলা হয়। কিন্তু “হোমার এই আত্মা অত্যাচারী” বলায় আমার আত্মার সহিত অত্যাচারীর কোনরূপ ভেদ কল্পনাই অসম্ভব। অতঃপরে ভেদ কখনই হয় না। একত্রে এই সব যতদূর সম্ভব নহে।

যদি বলা হয়—তট্টা-আমি যখন দৃক্ত-আমি হয়, তখনই আমি আমাকে দেখি, অর্থাৎ তট্টা-আমি দৃক্ত-আমি হইলে তট্টা-আমি নষ্ট হই না, তট্টা-আমির এক অংশ তট্টাই থাকে, আর অপর এক অংশ দৃক্ত আমি হয়, একত্রে “তট্টা-আমি” “দৃক্ত-আমি” হইয়াও “দৃক্ত-আমিকে” সেই তট্টা আমি দেখে এবং পরকণ্ঠে সেই দৃক্ত-আমি বিলুপ্ত হয়, আমার তট্টা-আমি দৃক্ত-আমি হয় ও দৃক্ত-আমিকে তট্টা-আমি দেখে, এইরূপ বিলুপ্তির অধিকপানস্বরের ভাব অস্বীকার্য ভাব চলিয়াছে। দৃক্তত্যা আমির মধ্যে বৈক্যবৈক্য ভাবই সিদ্ধ হইতেছে ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও নহে। কারণ, তট্টা-আমির, এক অংশ দৃক্ত হইতেছে, ইহা তো আমাদের অস্বীকার্য হয় না। দৃক্ত-আমিটা “আমি নষ্ট” হইয়া যায়, এইরূপেই অস্বীকার্য হয়। দৃক্ত-আমিকে “আমি” বুদ্ধি নষ্ট হইয়া “এই” বুদ্ধি উপস্থিত হয়। তাহা আর তট্টা-আমিও হয় না। আর তট্টা-আমি সমগ্র দৃক্ত-আমি হইলে দৃক্ত-আমিকে কেভাবে কে ? আর এই দৃক্ত-আমি পরে কিরিতা আনিয়া তট্টা-আমি হয়—ইহারও অস্বীকার্য হয় না। দৃক্ত-আমি ভিন্নভাবে বিশিষ্টই হয়। কিন্তু তট্টা-আমির বিলুপ্ত হয় না। অতঃপরে তট্টা-আমি আমিকে দৃক্ত করে বা দেখে—ইহা সকলেই অস্বীকার্য করে এবং স্বীকারও করে। ইহা দৃক্ত হয় অতঃপরে হয় না। এইরূপই সকলের অস্বীকার্য হয়। দৃক্ত-আমিকে সত্যবাদী বলিয়া যেমন হয়, অতঃপরেই অস্বীকার্য হইয়া যায়। এইরূপ বলিতে হয়—দৃক্ত-আমি একটা অবিচ্ছিন্নতীর

বহু ; ইহা একটা, হঠাৎ-আমির করণা। যেমন অল্পকালে হঠাৎ দৃঢ় উদ্ভাট করিত হই, তদ্রূপ হঠাৎ-আমি বহুই দৃঢ়-আমি হইবে, তত্বই সে হঠাৎ-আমিই থাকিবে। তাহার বিলোপ হয় না। তাহার অর্থপর্যক পরিণতি ঘটে না। ইহা এই উপনিষদেই ১০৪৯ত বাক্যে বলা হইয়াছে—

“নহি হঠাৎ দৃঢ়ঃ বিশ্লিষণঃ বিভজে ‘অবিনাশিত্ব’ ন কু তৎ বিকীরদ্ অশ্বি, ততোহতত্ত্বং বিভক্তিঃ যৎ পশ্যেৎ।”

অর্থাৎ হঠাৎ দৃঢ়ের বিলোপ নাহি, যেহেতু তাহা অবিনাশি। তাহার বিকীরণ নাই যে, তাহা হঠাতে অত্যন্ত বিভক্ত করিয়া দেয়। এইকণ্টে হঠাৎ-আমি নিজা, আর দৃঢ়-আমি তাহার করণা, নিজা। তাহাৎ অধৈতব্যান্তে সিদ্ধ হয় বিশ্লিষোভেদ বা বৈভাবিক্যমান সিদ্ধ হয় না।

১. যদি বলা যায়—হঠাৎ-আমিও নহি হয়, দৃঢ়-আমি যেমন উৎপত্তির পর দৃঢ় হঠাট্ট বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ হঠাৎ-আমিও উৎপন্ন হঠাট্ট বিনষ্ট হয়। হঠাৎ-আমি ও দৃঢ়-আমি—উভয়েই কোন এক অকুরত তাহার হঠাতে আধিক্য হঠাতেই।

তাহা হঠালে বলিব—না, একপ করণাও অসম্ভব। কারণ, হঠাৎ-আমি নহি হঠাৎ পেনে সেই পূর্বের হঠাৎ-আমি—এইকপ প্রত্যক্ষিভাষ্য জ্ঞান হয় কেন? প্রতিভে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, হঠাৎ দৃঢ়ের লোপ হয় না। অতএব হঠাৎ-আমির যে অল্প, তাহা নষ্ট হয় না হঠাট্ট বলিতে হইবে।

একলে প্রতিভাযো হঠাৎ দৃঢ়ের বিলোপ হয় না—বলায়, দৃষ্টপদবাচ্য যে জ্ঞান, তাহার লোপ হয় না—বলা হইল। হঠাৎ ও দৃঢ় এই দুই পরস্পরসামান্যক বহু, হঠাৎ থাকিলেই দৃঢ় থাকে, এবং দৃঢ় থাকিলেই হঠাৎ থাকে, কিন্তু দৃষ্টপদবাচ্য জ্ঞানটী সৈতল নহে। তাহা অপ্রকাশ। হঠাৎ ও দৃঢ়ের তাহাতে উপবি বা আপদকণবিশেষ। অতএব হঠাৎ-আমি ও দৃঢ়-আমি কল্পিত বহু। দৃষ্টপদ জ্ঞানহাই ‘আমি’র অল্প; তাহা নিজা, তাহা নষ্ট হয় না, উৎপন্নও হয় না। ইহাই একলে বলা হইল।

আর হঠাৎ-আমি ও দৃঢ়-আমি এক অকুরত তাহার হঠাতে আসে—বলিলে সেই আপদনের হেতু নির্দেশ করিতে হইবে? কিন্তু তাহার নির্দেশ করা অসম্ভব। কারণ, হঠাৎ-আমি বহু নাই বা থাকে না তখন কে নির্দেশ করিবে? আর সেই তাহার বীকার কালে হঠাৎ-আমির থাকাক বীকার করিতে হইবে, অতএব এই তাহার বীকার করাট অসাম্ব্যক্ত, অধিক কি অসম্ভব।

যদি বলা যায়—পরবর্তীকালের হঠাৎ-আমি পূর্ববর্তীকালের হঠাৎ-আমির নতুন বলিয়া “সেই হঠাৎ-আমি” এইকপ জ্ঞান হয়? কিন্তু তাহাও অসম্ভব, কারণ, সাদৃশ্য বীকার করিবার অল্প একটা নিজা-হঠাৎ-আমি আবার আবৃত্তক হইবে। অতএব দৃষ্টপদ হঠাৎ-আমি বা জ্ঞান-অল্প-আমি নিজা বীকার করাই সম্ভব।

বিশিষ্টাধৈতব্যাবীর্ণের মূলমন্ত্র। এখানে ‘স্বইচ্ছাবেই’ বলা হইয়াছে—“যত লক্ষ্যনি কৃতানি
 পরীৰ্ণ”। একত ইহাই এই যত্বাবলম্বের বীজমন্ত্র বলা হয়। কিন্তু ‘পরীৰ্ণ’ শব্দটি দুই অর্থে
 ব্যবহৃত হয়, যথা একটী ‘বহন’ অর্থে, আর একটী ‘উপাধি’ অর্থে। ‘আমাদের পরীৰ্ণ’
 আমাদের উপাধি, কিন্তু ‘যদি বা আমাদের পরীৰ্ণ’ বলিলে তাৎপৰ্য্যের বহন অর্থেই হয়। “পরীৰ্ণ”
 শব্দের প্রাক্ত্যর্থ—যাত্রা শীর্ণ হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া পরীৰ্ণ শব্দে উপাধিই বুঝায়। কারণ,
 যাত্রার পরীৰ্ণ হইলেই হইলে তাহার শীর্ণতাও কল্পনা করা সম্ভব হয়না। আর যদি পৃথিবী
 প্রকৃতি শীর্ণ হয় বলিয়া ইহারা যাত্রার পরীৰ্ণ বলা হয়, তাহা হইলে অবিকৃত যাত্রার পরীৰ্ণ
 এই পৃথিবী কি করিয়া হইবে? অবিকৃতের এক বেশ বিকৃত হয়, এমন কল্পনা করিলেও
 সমস্তের বিকার স্বীকাৰ্য্যই হয়। অতএব সেই বিকারীবেশও অবিকারীবেশ—ইহাড়া পূর্ণকুই
 হয়। একত এই পরীৰ্ণপরীৰ্ণ ভাবের দ্বারা বিশিষ্টাধৈতব্যাব সিদ্ধ করিবার প্রয়াস বার্য।

(অর্থঃ)

যাত্রা শেষে

শ্রীসচ্চিদানন্দ সারস্বত, এম-এ, বি-এল

চলি’ অকুরন্ত পথে, হে জীবন-নাথ,
 শ্রান্ত, অবসন্ন আমি। নিরে গুরুভার
 জনিয়াছে বিশেষ বিশেষ,—নিভান্ত অসার
 ভবুও বহিতে হ’বে। নির্ভর আশাত
 বিল পথ পতনার, ঈর্ষি কণ্ঠাঘাত
 কত বহে’ সেল, হার, তথাপি তোমার
 নির্ভর-আশ্রয় নিগিলি না। নিরাশার
 ভীতবাহে পড়িলি না স্নেহ-মেরুপাত।

যত্নমাধে পথহারা কুরকের প্রায়
 নানাবিক্রে হুটে যাই—স্রাস্তি কেড়ে যায়।

কেবা তব পুষ্পাকীর্ণ আলোকিত বীথি,
 উদার আকাশে হুত বিহ্বলের দীপ্তি,
 সে পথে চালাও যোরে বাবা কড়হীন,
 নিরুদ্দেশ এ যাত্রার শেষ কর দিব।

গিরিশচন্দ্রের “জগন্মণি”

ঐরম্যই বক্তৃতা

চরিত্রাত্মক জীবনের চরম, দুর্দশতা। যে চরিত্রে বাহ্যিক উপকার হয় সেই চরিত্র তাহার নিকট সূচরিত্র। বিরোধী সূচরিত্র। জীবনের সম অংশে এক আকৃতি হয় না সেইজন্য দুইটা জীবের সমাংশে এক চরিত্র হয় না—বসন্তেও পার্থক্য থাকে। এই চরিত্র বিশ্লেষণে বাহ্যিকের একটা কোণ আছে। চরিত্র লইয়া কত কথাসাহিত্য কত নাটক ইত্যাদি। কত চরিত্র আদর্শ পুস্তকাদি চাইতে জানিতে পারি। শ্রী ও পুরুষ চরিত্র এই ভাবেই অনাদিকাল চাইতে এখনও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে সাহিত্য ও নাটকাদিতে ছোড়া-ডাড়া লিখা চরিত্র কল্পিত হয়। অতঃপূর্ব করিলে পর নাটকের অনেক চরিত্র বাস্তব জীবনে মিলিয়া যায়। অগতে শ্রী চরিত্রের দিকেই কোণ বেশী, শ্রীলোক ভবনবীর কর্ণধার বেশ হয়। তাঁহার অভাবে সংসার চলে না। শ্রীলোক অর্থাৎ শ্রীলোকসমূহকে মাঝা মেওয়া হয় শান্ত, সরস, সুখী ইত্যাদি। কিন্তু যেরূপ যাহ যে অগতে ইহার বিকৃত শ্রীলোক ও বর্তমান ছিলেন ও আছেন। এই বিহোচিনী শ্রীলোকসমূহকে কেহ পারত পক্ষে দেখিতে পারেন না। কিন্তু উপায় কি? বাস্তবিকী, তাত্ক্ষণিক জর্পনবা ত্রিভুজকে বাহু দিতে পারেন নাট। সীতাও স্থানে স্থানে বিহোচিনী। হ্রোণবী মুক্ত বেশী,—টিক শান্ত সরস বলা চলে না। তাঁহার বেশী বক্তৃতা কথ্য জাবিলে মন টিক রাখা দুঃস্থ হইয়া পড়ে। আলেকজান্ডার যে পার্শ্বপোলিস হস্ত করিয়াছিলেন, আর হুনা মগরীর লক মর-নারী হত্যা করিয়া অগ্নিস্থে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দুটাক বলেন তাহা এক পারিত্রাস্যবীর-সমামর্শে। ১৯৩০ সালে এখন তাত্ক্ষণিক জর্পন করিয়া পার্শ্বপোলিস পুনরুদ্ধার করেন তখন এমন সব প্রমাণ পাওয়া দিয়াছে যাহাতে দুটাকের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। নিরো তাঁহার দানবীর কাব্যসমূহে একজন শ্রীলোকের দ্বারা প্রণোদিত হইতেন। এনটনির পতন প্রেক্ষিতী ত্রিভুজাইহার নিখিত কে না জানে। বহু শ্রী হস্ত criminal celibrity. এই সব বাস্তব দৃষ্টান্ত অগতে বিচরণ করিয়া দিয়াছেন এবং এখনও কুঁড়ি কুঁড়ি করিতেছেন—তাঁহাদের কেমিয়া দিলে চলে কই। অতঃপূর্ব আধ্যাত্মিকতার ঐহিকাদিকে নিজা আয়তনের সঙ্কুচে উপস্থিত করেন। তাঁহারা কখন হুলটা কখন বেজা। কত বিদ্যাত্মক কাহিনী পুস্তকের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কত পত্নী খাঁর পতি ও অসৎজাত সন্তানের গ্রাণ দান করিয়াছেন। কত নারী দুঃখাকাজা বলে কত বীভৎস কার্যে রত রহিয়াছে। সেন্সিটিভ বহিরা দিয়াছেন সেন্সী ম্যাক্বেথকে। শ্রীলোকটী সিংহাসনের সোপে পর্বত পুস্তকেও আভ্যন্তরীণে পত্নীহীন নহেন। এই এই রকম দারুণ, গৌটে, পিলার কেহই এই আত্মীয় চরিত্র বাহু কোন নাই। ইহার বীমাশ্রা কোথায়? গিরিশচন্দ্র ইহার বীমাশ্রা করিয়াছেন।

আমাদের জন্য—আমাদের অনবনি বা অনবনবোধিনী। তার ধারণা হোক্কা কনুয়া ভাষাকে কেমনেই পছন্দ করে। যে বাঙালী বুড়োর কাছে হাতে বড়ি করেনের সে অনবনির নাম নিজেই বিভাধরি। সুতরাং ব্যাকুল, বিভাধরি কি পোষাকে ইজের নজর নাড়তে বাব ভা কেবতে। বিভাধরি কি জন্য, চরিত্র একই। দুইনেই অরতনী। তবে অন্য চানবাণীজনে বিল মাথে, বানলানাজনে ভানাক দেয়। সেই তার ব্যবসা। বিভাধরীরা যোধ হয় এই সব দেহে চেহারা পানটাই করে কেবল এক বলক নেচে যায়। যাহা উটক করেনের দান। রমেশবাবু প্রথম স্পর্শনেই তারার নাম কখন করেছিলেন জননী। চাঞ্চা শিবনাথ বিভাধরীটা বড়ার রেখে এক কবর উপরে থিয়েছিল—বিভেপরিষ উপর অনবনী—কি কিয়তী। প্রমাণও থিয়েছিল—বিনেতে অধিনী (চানবাণী) রেতে কাষিনী। কিন্তু রেতের কাষিনীরা এখন চটে শিবনাথকে প্রবোধ "হা মিত, গুড়ি লাড়ি-দৌল কাষিজেহে" তখন শিবনাথ বেশতিক, সব কিরিবে পুনঃ নাযকরণ করে "কাষীকেব হিৎকে তান"। পাহারাওয়াল পেলান সিরে তাকে "বাবু লাব"। রমনাবা নাম কেব "বংশরকে" বা "বহতনী"। যোগেশের সখোমন "রমেশ জাহার উটবেবী"। জানকা ও প্রভুর একতানে নাম কেব "হাকনী"। কেবল উমাহকরী তিনিলেন মাহুব বলিয়া। পতনামের বড় আর থাকি রহিল না। পানের জাহার বলতে গেলে বলা কেতে পারে 'জানিনা কি বলে জাকি কৌরে'।

..

এই দুর্গত অনবনি কাঙালী চরণের সুরবেদি, গিরা, প্রাপেখরী। কোন রূপে এমন কি মননবাণী জগাকে "কনে" বলিলে কাঙালীচরণের বড় অনবান হয়, যথেষ্ট মিথ্যে বিধে। কিন্তু প্রগতিসম্পন্ন অনবনি কাঙালীর বুকের উপক্লেই বলিয়া দেয় "তার কতক বুগিা রমেশ"। অনবনি কাঙালীচরণের কর্তননি রমেশ বাবুর স্পর্শমনি। অনবনি বিভাধর উপরেও বাব, কারণ বিভাধা তাহাকে অব্যাহিত ছুইটী জন মিথ্যে ফেলিয়াছেন। অনবনি একজন সোভিয়েট subject, বাঙালী বুড়ীরা তাকে পক্ষিতে নারাজ। ইহার বাটা বাইনি আর পাচকনের মতন অব উপাধানের নিবিত। দে তৈয়ারী বরমান তামাক হরেশ প্রকৃতিকে পতনায় ছুঁহিলির ব্যাচে, ১ টাকা খার মিথ্যে ৫০ টাকার হাওনোট লিখাইয়া লয়,—কাজেন হোকামের গুড় আঙা রাখে, একাধরী পরিবারের পহাঘর্ষ দেয় মাহলা কবিবার গুড়। হাজার কড়া ১০০ জনের সহিত এসব কাজে ভালার কোন পার্থক্যই নাই। যোগেশ-পরিবারের স্পর্শকে আনিয়া তার যে বকর কেবলী বটে সেটাও এই ১০০ জনের বহিলে ভরাও অনবন-যোধিনী হইলেন কিনা বলা যায় না। সোম দুগেছিলেন রমেশবাবু। তিনি অনবনির কাছে থেকে করেনের হাওনোটগুলি বরিব করিতে এসে অনবনির দ্বারাই করেনের বড় লিখাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন,—আর চাহিয়াছিলেন যোধ কাঙালীচরণকে চাকরণে। অরতী অরত রিমে, অনবনি রমেশকে তিনিল। এমন যে রমেশ, সে ভো অব্যাহারই জাক। অনবনি অনবনি মিথ্যে এসে না চাহিয়া লবন পকেই চলিতে চাহিয়াছিল। মরকের সেই

রমেশ বাবুর সঙ্গে না জুটিয়া হুজুমে লইয়া যাবলা বাধাইতে চাহিয়াছিল। দ্বিতীয় সোল বাধার কাছালী 'In the matter' সে ব্যক্তি অগার গ্রেবে 'পাশের কমিটে বাসীকে ঠাকিয়ে ঠাকিয়ে ১০০ টাকা করে কাটা, ডিমপুর থেকে একঝোড়া ঘোড়া আর তরিতে তরকারীটের অন্ত একখানা বাগিচার অন্তরিকাকে স্থাপিত করিতে চায়। এটমির চাক, কখাটা বড় সোজা নয়। কাছালীর বিজ্ঞে কেরারীর মাথলার অগার কাছে বাগ বুজিবার ও ঘোঙ্গা নয়। অগা ঠিক জালিত বে ততদিনে রমেশবাবু স্বয়ং এক কুড়ি কেরারীর চাক্ষে পড়িবেন। কিন্তু যোগ হয় অবলা অগারগির হুজুমে এই ব্যক্তি জুড়ীর অন্ত অন্তঃসলিলা বহিরাছিল। সে অন্তঃপর সম্প দেব রমেশবাবুজন মৌরবে।

অগাকে রমেশবাবু পানাতীয়ার ঠাকুরবা বলে বহুই কুড়ি মাকন অগা কিন্তু এটমির উপর এটমি। রমেশ একবারেই বেঙ্গালাল। অগা প্রতি কেপেই within the Law। মিথ্যা যোগেশ লাভিয়ে একতরফা ভিত্তি করে যোগেশকে ওয়ারিন ধরানো রমেশের বুদ্ধিতে জালিত না। বুদ্ধিতে এলেও রমেশের সাহসে কুলাইত না। যোগেশ false personification—এবং চাক্ষি জানলে সর্বনাশ হইত কিন্তু অগা এক চালে যোগেশের বলকে কাত করে। পরমা বরত করে মহ নিজে সে অন্ত চাল বানচাল করে দিযেছিল। জানিয়া বে নিকি কক্তিতে ব্যক্তি বেচে যোগেশকে ওয়ারিনকে বীচাবে তাও অগা জালিত। সে পতিপ্রাণাদেরও চিনে। মননদাধাকে দিযে ব্যক্তির মলিনত্বনা আনিযে ঘোবেদের অমন রাজার মত একখালি ব্যক্তি ১০০০ টাকার বাগিয়ে দিযেছিল।

অগার ভাব অগা জালিত। অগা যখন জানতে পারলে যে মকদ্দমের লোক টাকার লোভে ইচ্ছা করে দার খেবে অথবা এমন হুং বে তাকে কোলাতে কোলাতে নিয়ে যাবার সময় পথেই হাড়া দার তখন সে মুকর্কে বলে বে 'ভায়াই হুং—ভায়াই হুং'। অগা কাছাকেও বিদান করে কোন কাজ করেনা। জাকার বেটার দুখ বেখলেই সে জানতে পারে যে হুজুমে বেচে আছে—সে অবস্থার অগার পরামর্শ বে জানদাকে ও বাবকে এনে রমেশের ব্যক্তিতে পোরা। রমেশ বাহুত সে চালটা বুঝতে চায়। কেউ যদি জানদাকে হাক করে মকদ্দমা চালায়, সে এক ক্যাশাফ হবে। "কি কবা জপনী" বলে রমেশ বহুই চক্কেদের ভাব করত না কেন অগার চালটি বে কি তা রমেশকে করে করে বুঝতে হয় নি অতরে অতরে পরিভারই বুঝেছিল যে তাকে ব্যক্তিভে এনে পোরার উদ্দেশ্যে বাবকে হুজুয়া করা।

উদাহরণস্বরূপেও রমেশের ব্যক্তিতে পোরা অগার আর এক চাল। সেই কার্ষে যখন সে 'কি যো বারেরা কি হুং যো' বলে সে জানদার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে তখন কে জালিবে যে অগা একজন চোখা পরী ঠাকুরি নয়।

অগা একজন প্রবৃত্তি অজিনেরী। বেঙ্গালে বা নায়ে তই সিলা বিবি অগাকে জাহাইয়া দিযেছেন। মাননদার বেঙ্গেলকে হেডমেনের অন্ত অগার বিজ্ঞিতে পাঠদাওয়া

সাহসে কথা তাকে এমন বাক্যের দ্বারা বা বাক্যের মতন বোঝক ভাই ভ্রাতা হতে। কথা কখনকালে আচো হিন্দুকতক কুজিরে বাখত চার কাম্বন উভয়ের যদি একটা উভয় পাশটা করতে হয় কথা বলতে পারবে এই পাশদাটা উভয় পাশটা বুঝেছে। যখনবের নাম'রূপে অনুশাসি অধিকার। যখন বাচবের সমস্ত পদীরাটা জলে জলে উঠছিল তখন অনুশাসি যখনবের সেই অবস্থার কোন কুশটা প্রথমে যেরে তেরে ঠিক পাছনি। যখনবের প্রত্যাহিত টাটার এখিতিক তার পক্ষন বহনি, কাম্বন উভয়টাই উঠে যাবে আর ভাঙার বহনিবে খেতে দাত। পরক্ষণেই কথা যে জুখ পক্ষন করে তেরে ভাঙে যাবের আগা আরো প্রক্ষণ হয়ে উঠে। ভাঙার বাবু যখন বাচবের কাম্বনানিতে একটু জল দিতে বলেন 'তখন কথা একাত কাম্বন হয়ে ভাঙবে বলে উঠে, "ও আমার পোড়ার কথা, জল কি তলায়" পরক্ষণেই কথা ভাঙার বাবুকে বলে, 'একটা উপায় কর, বাচার জলটুকু তলাতে না।'

কথা অত্যন্ত সজবর। যখনবকে সে কথাই করতে দাওয়া। একবারা বেসেভাওয়া ভাঙ উপর চাপিয়ে এক জোড়া হালিশের জুখ বাওরাইয়া সে কণ্ঠ ফতে করতে চায়। যখনব বাবুও একটু জল দিতে চায় অথবা আপনি 'তবুও ৫ মিনিট জুজবে'।

কথা একজন অতি সাহসিকা। যখনব বা কাম্বালীর হত বাস্তাস নকলে ভর পাচ না। বস্তি যখনবের ভর হয় কথা দাতী করে যখনবকে অথবা বাচ্চি নিয়ে খেতে চায়। ঘটনাক্রমে প্রকৃলের আপদনে সে যখনবকে বলে 'তনের তেনে কেলে যে' ফেলটাকে নিয়ে খেতে।

কথা পতিমোহাদিনী। কাম্বালীচরণ অথবা রূপে অথবা রূপে অথবা কোন ভাঁঙে বাবা যের না। কথা পতিমোহাদিনী। অথবা কাম্বালীর কথার উপর টান থাকুক আর না থাকুক হয়ে হাল। কাম্বালীর ভক্ত সে শিতি ধোঁখে রাখে, শিতি খেলবার কথা কমে করিবা তের। কাম্বালীর অথাকে 'অনুশাসি' বলে গাল দিলে কি হয় অথবা সব থেকে বাহাছুরি যে সে অমাহারকে চোখ রাঙিয়ে বলিতে পারিবাছিল যে সে কাম্বালীর নামে 'কেন' (canoe) আনবে কাম্বন অমাহার ভরগোকেব যেরে ভাত কেড়েছে। ঐটে তার অভিনয় ময়। অথবা বাস্তবিক জ্ঞান যে সে ভরগোকেব যেরে।

অনুশাসি হ্রাসককতা। কাম্বালীচরণ টাকা হোজগারের কথি কিকিরের অথোও সত্যা আখিক সাহিত্য গর। যখনবের অবানিতে সত্যা'র মত 'কতা পলা কাম্বিত' হলেক অনুশাসি যমীর সত্যা পূজার আবস্তকতা মনে করে। এই বাক্য অবস্থাপন্ন অনুশাসি, কণ্ঠা দিনারে টাকা হোজগার করবার যে বাপেরই আবস্তকতাই মনে করুক না কেন, সিগ্গিগ্গের ভাঙকে ঠিকে ঠিকেই যেরেতেন। অথবা মতলব হত কোন ভাঙাই সিগ্গিগ্গের অথাকে করিতে যেন নাই। কথা শিবদাকত উপাধার বিরোধী। কথা যখনবের সবে খোটার বিরোধী। যখন বাবীর ব্যস্ততার তাকে যখনবের সবে খুটতেই হয় তখন সে এমন ভীর কেনে-ছুটেছিল যে সত্যকে সেজন কিছুই যেরে নি। কোন কিছু প্রায়ের অথোই আনেন নি। টাটার অনিষ্টকের অমলে যে একটা কিছু দিতে চাহিছিল তাই কিন্তু সে যে সেটা সত্য দিবেছিল

এমন কথা গিরিশচন্দ্র বলেন নাই। তখনই ভাতার এসে পড়েছিল। বালক যখন শিশালার কাঁধের তখন রমেশেরও কথা ঠেলে বাসবকে জল দেয় ভাতার কারণ আরো কিছুকণ তাহলে জুকেবে। বালক-হত্যা এই যখন মূল উদ্দেশ্য তখন অগা বালককে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি দিতে চায়। একবার কথা উঠিয়াছিল যে মাসিনের গুপ্ত যখনদামার দ্বারা থাইয়ে বালককে হত্যা করা হোক। যখন যৌব অস্বাস্থ্য হয়। মাসিনের গুপ্ত যে পাওয়ার হয় এ কথাও গিরিশচন্দ্র বলেন নাই। ঠিক সেই সময় জনমণি, কাকালী, রমেশ অস্ত্র পক্ষের আপমন সম্বন্ধ করে তার তদবির করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সেই সময়ের মধ্যেই যখন দামার সঙ্গে প্রকৃত সেই ঘরে আসিয়া পড়ে। না থাইয়ে বাসবকে মারবার মতলবও সিদ্ধ হতে পারে নি। যখন যৌব প্রতি দ্বারে বাসবকে ছু পাওয়াইত তা না হলে বাসব চিঁ চিঁ করিতে করিতে অস্ত্র গুলিতে কাঁদুনে পাইতে পারত না। একটা বেলেডারা বাসবের পেটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা ভাতারের বিভা না অগার অত্যাচার তাও গিরিশচন্দ্র বলেননি।

অগার যখন পতির হিতকারিণী নাটকের মধ্যে আর কেউ নাই। অগার মতলবের বিক্ষেপে কাকালীচরণ কোন কাজ করলে অগার মুখে বা আসে তাই বলে কাকালীকে গালি দিলেও প্রকৃতপক্ষে জনমণি স্বামীর কাছোই কারমনোবাকোই প্রভ্রম ঘেদ। কাকালীচরণ দুর্বল ও দুর্ব বলেই অগার বড় রাস। যখন কাকালী শিবনাথকে কানাবেট স্থির করে তখন অগা মনমোহকে অহুতুল সাকী করিবার জন্য 'সচেতিত'। শালার কথা মার্জিত্রুটের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া বাইত। উদাত্তম্বরী, জানকী ও বাসবকে রমেশের বাড়ি কিরাইতা আনিবার অনবরত চেষ্টার উদ্দেশ্য কাকালীচরণের মাধ্যম হুতে নাই। যখন যৌবের দ্বারা যমত বাড়ীর হলিল চুরি করানোর উদ্দেশ্য কাকালীচরণ কি রমেশের মাধ্যমও আসে নাই। অগার এই সব করিবার দরকার ছিল যাতে স্বামী সকলকাম হয়, রমেশের কাছ থেকে তাকাভাতি অকুরীদার টাকাতলো পেয়ে যায়। স্বামীর দুর্বলতার জন্যই অগা অস্বাস্থ্য। তার স্বামী যদি মিথ্যাকরে মার খেয়ে (তা অগারের কাছেই হটক আর অগার কাছেই হটক) মরণাপন্ন অবস্থার কোলার মূলভে মূলভে যেতে পারত তা হলে অগার যৌবের লীলা থাকিত না।

অগার যে একই দুর্বলতা সেই জন্যই। শ্রীমতাবলুত তাহারও জান যে সেও দুর্বল। যখন যৌব যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে কাকালীচরণ কি তার মিনি, তাকের মেনে ক্ষেত্র-পুন্ডবের কি বৌক বেবোর তখন এত বুদ্ধির দ্বারা অগা বুঝতে পারে নাই যে সে যখন যৌবের দ্বারাও দুর্বলতা। শিবনাথের দ্বারা, শ্যামটানীনের উপহাস সে পারেই মাথেনি। অগা কোন কাছো পতনুবোপেকী হওয়া হুয়ে থাক সে অতিশয় দাঁড়িক, বেশরোজ। সে রমেশকেও প্রভ্র করেনি, পুন্ডবকেও প্রভ্র করেনি। অগা কাম আদার করিবার দরকার হইলে মিটাবী ছিল না। উদাত্তম্বরীর কাছে থেকে জানকী ও প্রকৃতক ভাতাবার দরকার হইলে অগা মোকা কথাই মসিনাছিল যে যৌবামের পুন্ডব থেকে থেকে বস। অগা একমোকা।

অৰ্থ উপাৰ্জন বথন জাহাৰ কাকৈ এম তখন কাৰালীচৰণৰ সাক্ষিনিত্তে বহি জাহা কাকৈ পৰু জাহা চাইলে সে গোল কৰেই বলেছিল যে সে বাৰশাকালীৰ সাক্ষী হয়ে সকলকেই বাধিয়ে দেবে—এমন কি নিজেকেও। সকলে মিলে তেল খাটবে জাহাৰ কাকৈও তব সেই। বৰেনেৰ মত চোৱ বহি জাহাৰ মত সবল মনেৰ লোকেৰ সৰু জাহাচুৰী করে সে জাহাৰ কোন দুৰ্জলতাৰ ভক্ত নহ কাৰালীচৰণৰ সাক্ষী নাই। জাহা তখন কাৰালীৰ মৰণেৰ ভক্ত কাৰালীকেই শাস্তি দিতে পারে।

দাৰ্শনিকৰ মতে মানব চৰিত্ৰ বহুই প্ৰকৃতিৰে আশোচিত চৰিত্ৰ বা কেন, প্ৰকৃতিৰে এমন প্ৰকৃতিৰে চৰিত্ৰ-সিদ্ধ লুকাহিত থাকে যে জাহাৰ বিকাশে মানব সমাজ চমকিত হয়। কবি নতমুখে জাহাৰ বাখ্যা করেন। প্ৰকৃৰ প্ৰাণবদ্ধতাৰ ভক্ত কে জানিত বেদান্তী পাঠ্য নিজ পুস্তকে বলি দিবে—আৰ চৰিত্ৰকে কে জানিত নত নত জানী নিজ নিজ পুস্তকে নতীৰ ভক্তন কৰিবে। যে জীৱাতি সমাজ ও সমাজাৰ মেকবও তিনিই জাহাৰ পুৰিমীৰ বাবতীৰ সকল্যাণেৰ আকৰ। জাহাবিৰোধ, মাহুপিকৃততা, বহুবিৰোধ, নিভুততা, জলহতা, দুহ, অস্তিত্ব প্ৰকৃতিৰ মূল্য নারী। অকথা অজাহাৰ মৰাশাণেৰ বীজ নারী। জাহাৰ জাহাৰ সেই নারীই জগৎপ্ৰতি। ‘নিম বেহ জাহা সম্ভানশালনেও কাকৈ নহ জাহাৰ সম্ভানেৰ বক্তপানেও কাকৈ নহ। ‘এই নারী বিধাতাৰ অপূৰ্ণ কল্পনা এম এই কল্পনা কৰিয়াই বিধাতা পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এই হেতুই লক্ষীকান্ত। কিন্তু কে জাহা লক্ষী? নিৰ্বিশেষত্ব প্ৰথমই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি প্ৰথমই সবল জাহাৰেৰ মূখে এমো কথাই বলিয়েছেন। ঐশ্বৰ্য্যকল্পৰ জাহাৰে জাহাকে প্ৰথম বৰ্ণনাই সেই পান্থি পাইয়া কেল—

“যুগল মনজাহ লক্ষীকান্ত নারায়ণ।

জোহাৰ লক্ষীকণা কোন্ হবত,

কল্পিত কি কল্পিত,

জিহাৰণি কৰ জিহা বিধাতা”

কল্পিতগাই কি জাহা কল্পিতগাই কি, লক্ষীকান্ত অমৰ্য্যদা বাহ না। কল্পিত সামাজিক লক্ষী জাহা কল্পিত অসামাজিক। নায়কত্ব কথা-নাহিত্যিক এই অসামাজিক কল্পিতমৰণিৰ জাহা হেতে বেগ বাহাৰা পেলেছেন। কিন্তু এই কল্পিতগাই সোচ্চা নহ। একেই জো জাহাৰ সিদ্ধে বাস শিনিৰে জাহাৰ কি করে। কিন্তু এইখনেই কল্পিতগাই পৰ্ণ শেষ নহে। জাহাৰে জাহাৰ বলিত বহিত কল্পিতগাই জাহাৰ সাক্ষিনিত্তে চাই না। বেদান্ত, বহু, উজ্জ, বৰ্ণন জাহাৰ নত পলমহতে এই কল্পিতগাইৰ দীৰ্ঘ কল্পিতগাই বেদা বাস কল্পিতগাই সেই জাহাৰেই পলমহ। এই কল্পিতগাইৰ সবচে নিৰ্বিশেষত্ব এক জাহাৰ বলিতগাই,—

“বেগবো উঠে কমল কোথা যায়,

নরকো যথা বেমন ভেমন

ফুলের ধর ফুল পরান

একি দার কমল পালার

যেথো হাসি পার।”

‘পালার’ মর্মে অবশ্য জানে। পুনশ্চ বলিতেছেন—

“কমলে বসন কোরো না

কেটে তীর ফেল নীরে

ধরুক ধর না।”

অবশ্য এ কমল শিরাসী দ্বারা তাগানের রাগ চইতে পারে। বলিতে বলিতে একমন্ডলের অভাব বেধা যায় না। দেশতে পাকের পর কিছু বাস্তবিক ভাৱা প্রকৃত কমলিনী। তাদের লক্ষীপনা, তাদের হাতুড়ের উপর টান বেধে কানে কানে কত লোকই না চমৎকৃত হয়েছে। যদি তাদের এই অনন্ত প্রেমপ্রবাহকে লক্ষীপনা বলা না হয় তবে লক্ষীপনা কি পাছে কল ? একটা জাতি এই কমলদের মাখার করিয়া বেখেছে—এই কমলরা তাদের ইটমর, অপমর। তৎকাল এদের কাহিনী প্রকাশ করতে লজ্জা পাননি। তাগবতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক।

বিভীষণের সামাজিক কল্পনীগণের লক্ষীপনা। প্রথমেই পিতৃহীনতাপ। বাস কল্পনীর আবার নাকি বাপ তাই ছুই কাটা পড়েছিল। দীতা বা মাঝিনী বা দয়বতীর আয়ল হইতে এই কল্পনীদের বাপের বাড়ির বরষা ফুলেই বেতে হয়। বাপ তাই, মা বোনের উপর একটু দয় বরষা পড়লেই প্রতুল আর কি! এই সর্বস্বারা কল্পনীদের লক্ষীপনার কোন মূল্যই নেই। তার উপর, তার উপর তাদের লক্ষীপনা উপস্থাপি পেশ করিয়া দার করে নিরো আহার সত্যজাহার বরকার হয়। তারপর নরভিত্তির বোদ্ধ সঙ্গ। এই লক্ষীকাতরদের সরস ও নেই তরসও নেই। বেধা দার লক্ষী কল্পনীর কাত কি আর লক্ষী কমলিনীর কাতই কি যেন কেনা কালের প্রাণা হিসাবে লক্ষীপনার উপভোগ কিবা সন্তোষ করেন কিছু এক কভারও বধ্যাধা কেন না। এ জাতি নর, আবহমানকাল এই ভাবেই চলে আসছে। এ ভিত্তি নিধারণ করতে দুকি ভিত্তিমণ্ডি অপারগ।

বিশেষতঃ কমল বে কল্পনীগণের অপেক্ষা কমলিনীগণের দ্বারা কৈশী ও বসন কৈশী। কল্পনীর বস্ত্রা আদি ওর আর কমলিনীর বস্ত্রা উনি আবার। তৎকালীন নরদ্বয়ে কর্ণা করা হয়েছে। কিন্তু নিহিণতঃ স্বেচ্ছা চরিত্র অতিত করিবার সময় এই তৎকালীন ব্যক্তিত্ব কবিতাছেন। হেঁচক হেঁচকে পুরুষ-সামাজিক কল্পনীয়ত ভর করে। এর উপলব্ধি হুহু হুহু বেধা দার আর প্রহর পাকায় দার। এই কল্পনী ভীতি ঠিক ভর দার আবহমানকাল। যদিও এটা দার ব্যাপানে দার করিয়েছেন। উপলব্ধি করুণার কাত বেধে ঠেগে আকা

সেই ভাষার একদিন বাইরেই বিরাজিলেন আর 'নারী' উপাধী-ও স্বাধীনতার অঙ্গবস্ত্র হাশটে জাহি জাহি তাক হেঁকেছেন। কিন্তু যিনিপক্ষে কাছানীচরণের উপর অঙ্গবস্ত্র আনিপাত সেখানে তাকে কখন জেঁপী হ'লে ফুল হতে পারে। ঐরকম আনিপাত জানকীরও নেই প্রকৃতিরও নেই, উদাহরণের কোনকালে ছিলনা। অঙ্গবস্ত্রের জায় 'অজ্ঞানকে' বামে পুরে কাকজব্ব হয়ে উঠে'-ও আদি 'তার' একমাত্র সন্তী ও পতনী। নারীর উপর এই ভেদ বুদ্ধি দূর করিবার প্রয়াস হরেন হংগেরোনাতি করেছিল এবং তার মনসমুখে অঙ্গবস্ত্রকে সে বিকৃত চক্রে বেষ্টিত করেছিল। শিবনাথও সেখানে পরাক্ত, হরেন খাড়া ছিল। হরেনের কোনরূপ নারী-চরিত্রের বিরুদ্ধে অজিযোষ ছিল না। হরেনের জ্ঞান নারী কেবলমাত্র লীলাসহাযিনী লীলার পুষ্টিবন্ধিনী। নারী মংলাই হ'উক আর মংলাই হ'উক নারীচরিত্র চিরদিনই নিখল। 'নারী নরকের দারভণা' এ জ্ঞান হরেনের নয়। নারী চিরদিন 'প্রেমময়ী, বসময়ী'।

হরেন শ্রীংএর ভারতে প্রবেশ ও ভ্রমণ

চিকু শীলভায়

সাকল পরিভ্রাম্য করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমবঙ্গে এক অরণ্যে হরেন শ্রীং ও তাঁহার সহযাত্রীরা বহু কষ্টক আত্মাও হইয়া সর্গভাষ্য কর। পরবর্তী মগরে আনিয়া তিনি এক স্নানার্থের আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্নান নিঃসে ব্যতীর্ণপক্ষে প্রকৃষ্টাঙ্গময়ী সূর্য্য বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাজিলেন। শু শু তাহাই নয়, তিনি নিকে বৌদ্ধ বাধ্যনিকমতে পারমণী ছিলেন বলিয়া হরেন শ্রীং তাঁহার নিকট এই মতবাদ শিখা করিবার সুযোগ পাইলেন এবং ইহায়ে প্রবিন্তনামা বাধ্যনিক আচাৰ্য্য বাধ্যনীন এক আধ্যমেবের গ্রন্থ সকলও অধ্যয়ন করিলেন।

ইহার পর হইতে হরেন শ্রীং যে যে স্থান বিদ্যা গমন করিয়াছিলেন এই সকল স্থানে 'প্রয়োজনানুসারে' প্রত্যহি এক মহাধারী আচাৰ্য্য লাভ করা তাঁহার পক্ষে অন্যায়সম্ভাব্য হইয়াছিল। তিনি বিশাখা নদীর বাহনীরবর্তী চিনকুটি নামক স্থানে চতুর্দশ মাস অবস্থান করিয়া বাধ্যনিক এক হীনমান নবভীর প্রচাৰণী পাঠ করেন। পরে তিনি আলমদার মন্ডরে এক চিত্রের সহিত চারিমান বাস করেন। এই মন্ডরে কামদেবে মলমলী বৌদ্ধ বিহার ছিল।

ভ্রমণ করিতে করিতে হরেন শ্রীং ময়ূরার উপস্থিত হইলেন। ইহায়ে সান্ধিল্ল, বৌদ্ধমন্ডাল, উপানি, আনন্দ এবং হাংসের সুভিষ্টি বৌদ্ধক কষ্টক প্রাপ্ত হইতেছিল।

মহুয়ার আত্মকলের প্রার্থনা লক্ষ্য করিয়া হইলেন ত্রাঃ তথাকার আত্মকলের ‘অরণ্যের’ উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মহুয়া পর্বটন শেষ করিয়া হইলেন ত্রাঃ হুজুরের স্থানেবরে (বর্তমান বানেশ্বর) গমন করেন। এইস্থান হইতে ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্তমান বিজনৌর জিলার অন্তর্গতী হতিপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় ৬০৫ বৃষাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি ভীমবানের সর্গাভিষাগ অধারনে নিযুক্ত ছিলেন। হতিপুর হইতে কনিখে উপনীত হন। এইস্থানে বৃদ্ধের ত্রয়ত্রিংশ বেবলোক হইতে স্বর্ণগতা মাতৃসেবীকে ধর্মোপদেশ দিয়া মর্ত্যে পুনরনতরণ করেন। হইলেন ত্রাঃ এই পবিত্র স্থানকে পূজা করিলেন। ক্রমে তিনি কাছকুতে উপস্থিত হইলেন।

এ সময়ে কাছকুজ সম্রাট হর্বর্ডনের রাজধানী ছিল। হর্বর্ডন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে হুছে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার কোষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ডন বহুদেশের রাজা পশাৎ কক্কু বিদ্যাসম্রাটকতার সহিত নিহত হইয়াছিলেন। তদুপরি বৌদ্ধধর্মবিষয়ী পশাৎ বৌদ্ধধর্মকে উৎপীড়ন করিতেছিলেন। ইহাই হর্বর্ডনের পশাৎের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণ। ছব বংশের ধরিয়া এই হুছে চলিয়াছিল। হইলেন ত্রাঃ সিংহিতছেন যে এই সময়ের মধ্যে হস্তীপুট হইতে আশ্রয় অপসারিত করিবার অবসর হয় নাই, সৈন্তগণ অহিনিষি বকপরিহিত ছিল। এই হুছে মগদের স্তম্ভগণ হর্বর্ডনের সাহায্য করিয়াছিলেন। হুছের কলে বঙ্গোপদ্রাব পর্ষাৎ হর্বের রাজ্য বিযুক্ত হইয়াছিল। কামরূপের রাজাও তাঁহার বক্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন। হর্বের পিতা প্রতাকরবর্ডন ইতিপূর্বেই হ্রনমিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, উহার পরেও বর্ডনমিগের সাহায্য অবশিষ্ট ছিল তাহার। নিঃশেষে হর্বর্ডন কক্কু দূরীকৃত হইয়াছিল। তাহানিগের পশ্চাৎগমন করিয়া হর্বের বাহিনী উত্তরে অহুংর ভোণারিহানের তুমারাত্ত পর্বত পর্ষাৎ হর্বের অর পতাকা উজ্জীন করিয়াছিল। পশ্চিমদিকে হর্বের রাজ্য ওজরাট ও কাখিরাবাত্ত পর্ষাৎ বিযুক্ত হইয়াছিল। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রের রাজা চালুকা পুলকেশী হর্বের আক্রমণ হইতে আশ্রয়লা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হুছে সন্ধ্যা করিয়া ও বৃষ্টিপাত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতসম্রাট হর্বর্ডন রাজ্যের প্রজাবর্গের বহুলসংখ্যে মনোনিবেশ করিলেন। হইলেন ত্রাঃ সিংহিতছেন যে রাজ্যের সর্ববিধ জীবুজির প্রধানে হর্ব আহার দিয়া কৃষিয়া বাইতেন। অপোকেই ভ্রাঃ তিনিও প্রানিহত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অপোকেই ভ্রাঃ তিনি সন্তঃ সন্তঃ কুল ও বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, অভিবিশালা ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করিয়া পমিক, দরিদ্র ও প্রাণীমিত্রকে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হইলেন ত্রাঃ সিংহিতছেন, “হর্বর্ডনের রাজ্যের নিকটবর্তী হুছে রাজ্যের ভাণকণ, অর্ধকা তাঁহানের অসাত্য ও উচ্চ কর্মচারীগণ সৎকর্ম করিয়া পুণ্যকারী হইলেন তিনি তাঁহা-

বিষয় হ'ল বাস্তব কৰিয়া ভাৱাত্মিকক বীৰ সিংহাসনে বসাইডেন, ভাৱাত্মিকক বিত্ত নবাবীয়ে প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিডেন।" বৰাব কয়েক মান বাতীত বংসৱেৰ অস্ত সৰ্গ সৰ্গে তিনি সৰ্গীয়া সাত্ৰাত্মা পৰিৱৰ্তন ও সৰ্গ বিকৰে বহা অতুলভানপূৰ্ণক অত্যাৱেৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিডেন। প্ৰতিকংসৰ তিনি সৰ্গত ভৱতৰং হইতে তিৰুতিমকে আহুৱন কৰিয়া একত্ৰিত কৰিডেন, ভাৱাত্মেৰ সক্তি বহালাপ কৰিডেন, ভাৱাত্মিকক উৎসাহিত কৰিডেন, প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন মান কৰিডেন, এৰা সৰ্গাপেকা উপযুক্ত তিৰুকে বীৰ সিংহাসনে বসাইয়া ভাৱেৰ নিকট শিকা লাভ কৰিডেন। অৰা বৌদ্ধ হইয়াও তিনি প্ৰতিষ্ঠাপিত এক সৰ্গ বৌদ্ধ তিৰু সক্তি পাচনক ভাৱনকেও ভোজন কৰাইডেন। প্ৰতি পাচ বংসৱেৰ একবাৰ তিনি সৰ্গবৰেৰ হস্তি ও বাজকলিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিয়া ভাৱাত্মিকক মান কৰিডেন।

হৱেন ভাৱ কাকতুৱেৰ ভৱবিহাৰে ৩০৬ বুটাত্ৰেৰ তিন মানকান মান কৰিয়াছিলেন এক। এই সৰ্গ তিনি ত্ৰিপিটকেৰ চীকা পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। পুনৰাৰ ভৱন আৰম্ভ কৰিয়া হৱেন ভাৱ অৰোধ্যাৰ প্ৰৱেশ কৰিলেন। নগৰেৰ নিকটে আত্মকৃতমহাৰ যে বিহাৰে দুই সত্ৰাত্মী পূৰ্ণে অনন্ত ও বহুৱত্ৰ ভাৱাত্মেৰ ঐশ্বৰ্য্যিৰ বাৰ্ণনিক মতেৰ প্ৰচাৰ কৰেন, তিনি এই বিহাৰ বৰ্ণন কৰিলেন। অৰোধ্যা হইতে হৱেন ভাৱ নৌকাযোগে প্ৰচাপে উপনীত হন।

এইখানে এক লোহৱৰ্ণক ঘটনা ঘটিয়া ভাৱেৰ জীৱনকে বিপন্ন কৰিয়াছিল। তিনি সত্ৰাত্মকে প্ৰাৰ মন মাটল গমন কৰিয়া এৰা এক ভানে উপনীত হইয়াছিলেন বেৰানে নবীৰ উভয় ভীৰ নিৰিক্ত অৰোধ্যা কৃষ্ণেৰ অৰণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। এই অৰণ্যে মনকন বহা সুভাচিত ছিল। বহাঙ্গন বাতীৱিককে আক্ৰমণ কৰিল। ভৱবিহাৰ হইয়া আৰোহীকণেৰ অনেকে জলে ভাঁপ দিল, হৱেন ভাৱেৰ নৌকা সত্ৰাঙ্গন তত্ৰু বেৰিত হইল। ভাৱাত্মা হৱেন ভাৱকে বৃত্ত কৰিয়া ভীৰে লইয়া আনিল। "সৰ্গৰ সূত্ৰিত হইল," এৰা কি ভাৱাত্মেৰ পৰিকল্পিত বহু পৰ্য্যন্ত অলভ হইল। ইত্যন্তেও হৱেন ভাৱ ৰক্ষা পাইলেন না। দুৰ্ভাগ্যভৱে বহাঙ্গন সক্তিৰ (দুৰ্গা) উপাসক ছিল। প্ৰতি বংসৰ পৰম্বকালে নৱমলি দেৱী ভাৱাত্মেৰ এৰা ছিল। এই উৎসৱে ভাৱাত্মা কোন তপুট ভৱৰ্ণন পুৰুষেৰ সন্তান কৰিয়া ভাৱাত্মে বৃত্ত কৰিয়া বলি দিত এৰা ভাৱেৰ বৃত্ত ও মান দেৱীকে নিবেদন কৰিত। হৱেন ভাৱেৰ বলিষ্ট ও ভৱৰ বেহ দেৱীয়া ভাৱাত্মা ভীলকে বলিৰ উপযুক্ত দ্বিৰ কৰিল। হৱেন ভাৱ ভাৱাত্মিককে কৰিডেন, "যদি এই অতিকিৎকৰ বৃত্তিত তেহ হইতে ভোৱাত্মেৰ বলিৰ উৎসৱ নিত হ'ব ভাৱা হইলে, আমাৰ তিৰুই বলিবাৰ নাই; কিন্তু আমি পুণ্যতীৰ্জনসুত্ৰেৰ পূজা কৰিয়াৰ অস্ত, পবিত্ৰ প্ৰহসনসুত্ৰেৰ সঙ্গৰেৰ অস্ত, বৰেৰ জ্ঞান লাভ কৰিয়াৰ অস্ত, দুৰ মেন হইতে আগত; আমাৰ এই সৰ্গত কাৰনা এৰাও পূৰ্ণ হ'ব নাই, এই অৰণ্যৰ যদি ভোৱাত্মা আমাৰ প্ৰাণ বিনাশ কৰ ভাৱা হইতে ভোৱাত্মেৰ খোৱতৰ অবলন হইয়াৰ সন্তাননা।" ন্যায়াত্মীকণেৰ অৰা কেহ কেহ হৱেন ভাৱেৰ পৰিৱৰ্তে মিঠেৰ জীৱন উৎসৰ্গ কৰিতে বীৰত হইল, কিন্তু কোনও কম হইল না, সন্তান কৃতকণক। বহাঙ্গনপতি পুণ্ডিত অৰোধ্য

কুণ্ডের মধ্য হইতে রস আনিবার জন্য অল্পচরপণকে গ্রহণ করিল এবং নদীর তটিকা দ্বারা বেদী নিৰ্মাণ করিতে আরম্ভ দিল। তৎপরে ছইজন বহ্মা হলেন ত্রাংকে বলপূর্বক বেদীতে স্থাপিত করিয়া থকাভাবে অবিলম্বে তাঁহার শিরচ্ছেদ করিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু হলেন ত্রাংএর বদনমণ্ডলে কোন প্রকার ভয় বা উদ্বেগের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তিনি বহ্মাপণকে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

হলেন ত্রাং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়কে প্রণয় করিয়া বোধিসত্ত্বের স্বর্গাবাসে সৰ্বভোক্তায়ে লক্ষিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন তিনি যেন সেই স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া মৈত্রেয়ের পূজা করিতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম গ্রহণ করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, পথে তথা চট্টে পুনরায় এই পৃথিবীতে বেহাধারণ করিয়া এই সকল বহুভুকে ধন্যোপদেশ দিতে পারেন, বাহাতে তাহার তাহারে পাপমুক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সাধু জীবন যাপন করিতে পারে, এবং সর্বশেষে দূর-দূরান্তরে ধর্মের বাণী প্রচার করিয়া সর্ব প্রাণীর জ্ঞান ও শান্তির বিধান করিতে পারেন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তিনি সর্ব দুঃখের পূজা করিলেন। পূজায়ে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল তিনি যেন উক্ত—অতি উর্ধ্বে, হ্রস্বকর চূড়া বত উচ্চ তত উর্ধ্বে উষিত হইয়াছেন, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক, দুই, তিন দেবলোক অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ধর সিংহাসনে আরুঢ় দেবমণ্ডল পরিবেষ্টিত মৈত্রেয়ের দর্শন লাভ করিয়াছেন। সম্যাসী বাহজ্ঞানপূত্র, শিরোপরি লবিত বকল এবং বকপিপাহু বহ্মাপণের উপস্থিতি এসবই তিনি বিম্বিত হইয়াছিলেন। সত্বাত্মী-পন বিলাপ ও অল্পমোচন করিতেছিল। হঠাৎ প্রবল বাত্যা উষিত হইয়া সূক্ষ্মসূহ উৎপাটিত করিল, বায়ুকারাশি বিকিণ্ড করিয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল, নদীর জলে ভীষণ তরঙ্গের স্রষ্ট করিল, ঐ তরঙ্গের আঘাত সহনে অক্ষম হইয়া নৌকাগুলি জলময় চইল। বহ্মাপণ তর্জিত হইয়া বাত্মীপণকে জিজ্ঞাসা করিল হলেন ত্রাং কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন? তাহার সম্যাসীর পরিচয় প্রদান করিলে বহ্মাপণ ভীতিবিমুক্ত হইয়া হলেন ত্রাংএর চরণে পতিত হইল। কিন্তু কি ঘটিতেছিল হলেন ত্রাং তাহা জানেন না। বহ্মাপণের একজন হলেন ত্রাংএর যনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার বসনাকল স্পর্শ করিলে তিনি চক্ৰকলীলন করিয়া গীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে কি না। নির্জিকার ভিত্তি তিনি বহ্মাপণের স্বস্থতির কথা জানিলেন। অল্পকাল ছুটনকে তিনি বহ্মাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার অস্বীকার করিয়া অস্বাদি বদ্যাপর্কে বিবেকন করিল। বাত্যা শব্দিত হইল, পক্ষার বিম্বিত জলরাশি শান্ত হইল, দুর্ভীতল সান্নিধ্য হলেন ত্রাংকে অভিযান-পূর্বক বিহার গ্রহণ করিল।

এখানে বহ্মাপণের কবল হইতে উদ্ধার পরিবার পর হলেন ত্রাং পক্ষা ও বহ্মার সর্ববহ্মনে প্রাথম বদনীতে উপস্থিত হইলেন। কৃত্রিম চতুর্ভু ও পক্ষয় পক্ষাত্মীতে প্রাথম ভক্ত সম্যাসিগণের অস্তিত্ব দাক্ষ্যাসী ছিল। হলেন ত্রাংএর আশ্রয়কালে ঐ সময় বহ্ম অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু

অধিবাসীসিহ্নৰ কথা বোদ্ধ অপেক্ষা কিছুৰ সখ্যাই অধিক ছিল। সেখানে দুইটি বিহীৰ ছিল, দুইটিই হীমবাসীসিহ্নৰ।

প্ৰায়ে পৰা নতী কিছুখন কক্ক কক্ক পুথিত হৈত হৰেন প্ৰাং জাহাৰ উল্লেখ কৰিহাছেন। তিনি লিখিহাছেন যে দেহাৰে ভৰ্ণনাৰে ভাৰুৱাৰ পত পত নৱ নাৰী বন্ধাৰ কলে বুকু গ্ৰাবী হইত। এখন কি কুণ ও বান্ধেৰ মলক পৰাভীৰে একত্ৰিত হইত, পৰা কলে বহুখন মান কৰিত, কখন কখন জাহাৰ। সেই স্থানে আহাৰে বিহত হইয়া উপবাসে প্ৰাণত্যাগ কৰিত। দুইত বহুখন হৰেন প্ৰাং উল্লেখ কৰিহাছেন যে পৰাট বৰেৰ ভাৰুৱাকলে একটা বানৰ পৰাভীৰে কলেৰ সৰিকটে একটী কুকে মান কৰিত। এই বানৰ আহাৰ, প্ৰাণ না কৰিহা বুকু আলিখন কৰিহাছিল।

অন্ত বিধান এৰা কুসংস্কাৰ মাত্ৰকে বত কুৰে লইহা বাইতে পাৰে, উকাৰ প্ৰজাৰে মাত্ৰৰে কিছু পোচনীৰ মানসিক দুৰ্ভক্তি বটিহা থাকে, জাহা দেখাইহা হৰেন প্ৰাং প্ৰাণেৰে একটা কিছু মন্দিৰেৰ উল্লেখ কৰিহাছেন। এই সত্বে তিনি লিখিতছেন: "মন্দিৰেৰ কথা একটী দেবমন্দিৰ আছে, উকাৰু, ইখা চমকপ্ৰব; উকাতে বহু অকৃত ঘটনা পটিহা থাকে। ইখানে একটী মাত্ৰ বুকু পানেৰ যে পুণা, এই পুণা অকৃত্যানে এক সত্ৰ বুকু মান কৰিলে যে পুণা কৰ তাহা অপেক্ষাও অধিক। কু তাহাই নহ, এই মন্দিৰে বহি কেহ আশ্ৰয়তা কৰে সে ভৰ্ণ লাভ কৰে। প্ৰধান কক্ষৰ সমুখে একটী বুকু কু আছে, উকাৰ পাৰা ও মন পৰু-মহু হইতে নিৰিক্ত ভাৰুৱাৰ পটী চহ। এক নৱমাংসভোজী ভাৰুৱা সেই কুকে মান কৰে। সেই অকৃত কুকেৰ মন্দিৰে ও বাৰে কুণীকৃত মন্দিৰেৰ অধি। যে বুকু এই মন্দিৰে কেহ প্ৰবেশ কৰে সেই বুকুতে সে আশ্ৰয়তা কৰে। নিজেৰ মন্দিৰ ও প্ৰোভেৰ প্ৰলোভন জাহাই সে উকাতে প্ৰবৃত্ত হব। প্ৰাচীনকাল হইতে বৰ্তমানকাল পৰ্যন্ত এই নিৰিক্ত কথা অধিক্তিৰ ভাবে চলিহা আসিতছে।"

হৰেন প্ৰাং-ৰ প্ৰায়েৰে আগমন কলে এই মন্দিৰে এক অতি পোচনীৰ এৰা লোমহৰু ঘটনা হইহাছিল। এক কু-চেতা ভাৰুৱা মন্দিৰ সত্ৰাত এই ভাৰুৱা কুসংস্কাৰ 'হু' কৰিহাৰ সকেৰ কৰিহাছিলেন। তিনি মন্দিৰে প্ৰবেশ কৰিহা মাত্ৰ আশ্ৰয়তা হইহাৰ অত কিছু হইহা উঠিলেন এৰা পূৰ্ণোক্ত কুকে আৰোহণ কৰিহা কু হইতে কুণিতে কুণিতে উল্লেখৰে বহুৰূপকে কৰিলেন, "আমি মন্দিৰ। আমি পূৰ্ণে মন্দিৰত উকাৰেৰ পৰা দিয়া, কিন্তু এৰা আমি বেজিহাতি উকা সত্ৰ। আমি ও পৰুৰূপ উপ হইতে উকাৰেৰ নিকট বাইহাৰ অত আমাকে আশ্ৰয় কৰিহাছেন। এই পৰিহা স্থানে এই কুণিত দেহকে পৰিত্যাগ কৰাই আমাৰ কৰ্তব্য।" ইহা কৰিহা তিনি লিখিত কুণিতে লিখিলেন।

প্ৰায়ে হইতে হৰেন প্ৰাং কক্ক পৰাটসিহ্নৰ অপর ভাৰুৱাৰী কোণাৰি পদন কৰেন। ইখানে কখন কখনি বোদ্ধ বিহাৰ ছিল এৰা মন্দিৰই হীমবাসীসিহ্ন। এই সকেৰ অত মান ছিল পত কিছু ছিল। উকা ব্যতীত সেৱানকাৰ একটা অপেক্ষা কুণ, যে কিছু কু বহুখন উকাৰ

একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এই বৃদ্ধ এবং অসল্য যে আত্মতুষ্টি বান করিয়াছিলেন এই বৃদ্ধ হইলেন ত্রাণ দেবিরাছিলেন ।

কৌশলি হইতে হইলেন ত্রাণ ভীষ্মের অক্ষয়ের গতি পরিবর্তিত করিয়া উত্তরাতিথুণী হইলেন । এইরূপে অক্ষয় করিতে করিতে তিনি প্রথমে অযোধ্যায় প্রাচীণ নগরে উপস্থিত হইলেন । এই স্থান বর্তমানের সাহেব-মাহেত নামে পরিচিত । বৃদ্ধের সমস্ত উহা প্রাচীন কোশলের রাজধানী ছিল, তখন রাজা প্রসেনজিৎ এই স্থানে রাজত্ব করিতেছেন । কিন্তু বৃদ্ধ নগর নতাবীতে উহা প্রায় জনহীন হইয়াছিল, কেবল অতীতের নিবর্ন অরণ্য বনকণ্ডলি মধ্যে কুপ বর্তমান ছিল ।

এই প্রাচীনতাই ভেতরন উদ্যান ছিল, বাহ্য অনাথশ্রিতিক বৌদ্ধ সম্মুখে বান করিয়া ছিলেন । সম্রাট অশোক স্তম্ভ ও শিলালিপি দ্বারা উদ্যানের স্মৃতি চিহ্নিত করিয়াছিলেন । হইলেন ত্রাণের আশ্রয় কালে দুইটা স্তম্ভ এবং উহারের নিকটস্থ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল । এই প্রাচীনতাই বৃদ্ধ ভীষ্মের অলৌকিক ক্রমতার পরিচয় দিয়াছিলেন । রাজা প্রসেনজিৎ বৃদ্ধ এবং ভীষ্মের বিরোধী তিন জন তপস্বীর মধ্যে অলৌকিক ক্রমতার প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন । এই প্রতিযোগিতায় বৃদ্ধ অক্লান্ত করিয়াছিলেন, ভীষ্মের তত্ত্ব-বল দেবিরা জনপদ তত্ত্বিত হইয়াছিল । তিনি শূন্য উঠিয়াছিলেন, ভীষ্মের বেহ হইতে নানা বর্ণের স্মৃতি নির্গত হইয়াছিল, অক্লান্ত হইতে অগ্নিস্রোত ছুটিয়াছিল, পান্থনে পিতৃল, জ্যোতিষী প্রবাহিত হইয়াছিল, তিনি নাগরাজপণ নির্বিত পদ্মানে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন—হকিমে ব্রহ্মা, নামে ইন্দ্র, অশ্বা প্রাকৃতিক পর কৃতল ও আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছিল—প্রত্যেক পর ভীষ্মই তার এক একটা বৃত্তকে বহন করিতেছিল ।

এখানেই বহুপ্রজ্ঞাপতি পৌত্তরী প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বিহার যে স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত ছিল, হইলেন ত্রাণ সেই স্তম্ভ দেবিরাছিলেন । উহার অন্নদূরে অশ্বিনিসালের কুপ ছিল । বিখ্যাত জনমানসী মহা ও নরহত্যা অশ্বিনিসাল বৃদ্ধ কক্ক উপস্থিত হইয়া বহুপ্রজ্ঞা পতিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুত্ব অবলম্বন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

কান্দিরামদাস ও তাঁহার মহাত্মারত্ন

[কবিত্বপন উপস্থাপন যে কাব্যের উদ্দেশ্যস্বরূপ]

১। কান্দিরামদাসের বংশ-পরিচয়।—কমলাকান্তদাস বেদের পিতার নাম স্বাক্ষর ও পিতামহের নাম প্রিয়কর। কমলাকান্তের ঐ পুত্র ছিলেন,—কমলাস, কান্দিরামদাস ও পদাধরদাস। কমলাকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ঐ পুত্রই যোহা নিষ্ঠাভানু বৈকল্য ছিলেন। কমলাস 'ঐক্য-বিলাস', কান্দিরামদাস 'মহাত্মারত্ন' ও পদাধরদাস 'অপরাধ-অঙ্গ' নামক গল্প রচনা করিয়া লিখাছেন।

২। কান্দিরামদাসের জন্ম-স্থান।—বর্তমান-কেন্দ্রার অতীত কাটোয়া জমিদারী ও গ্রামিক স্থান। ইহা ইন্দ্রাণী-পরমেশ্বর অতীত। কাটোয়ার প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দিঘি-নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই দিঘি-গ্রামই কান্দিরামদাসের জন্ম-স্থান।

৩। কান্দিরামদাসের জন্ম-সময়।—কান্দিরামদাসের ঠিক জন্ম-সময় পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধা-কেন্দ্রার অতীত কান্দি-গ্রামের একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁজিত বিরাট-পত্রের শেষে এই কবিতাটি লিখিত আছে :—

“৫৭ বাপ পক্ষ শুক্ল পক্ষ তিনিতর।

বিরাট হইল সাত কান্দিদাস কহর।”

এই কবিতার অর্থ এইরূপ,—৫৭—১ : বাপ—২ : পক্ষ—২ : শুক্ল—৩। এখানে “অতীত বাপা পতিঃ”, এই নিয়ম না বহিরা “বকিলা পতিট” বহির্ভুক্ত হইবে। অতএব ১৫২৩ পক্ষীয় পাওয়া যায়। এখন সপ্তময় হইল যে, কান্দিরামদাস ১৫২৩ পক্ষীয় [১০১১ বঙ্গাব্দ বা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ] খাদি, সজা, বন ও বিরাট পক্ষ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং এই বৎসরেই ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। যদি ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিরাট-পক্ষ সমাপ্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখন ভ্রাতার বয়স অল্পতঃ ১০ বৎসর। অতএব যোঁটামুটি বলিতে পারা যায় যে, কান্দিরামদাস ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সম্রাট আকবর-বাবর ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, কান্দিরামদাস ও আকবর-বাবরের জীবিত-কাল প্রায় এক সময়ই বিত্তমান ছিল।

৪। কান্দিরামদাসের মৃত্যু-সময়।—পূর্বেই সপ্তময় হইয়াছে যে, কান্দিরামদাস ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে খাদি, সজা, বন ও বিরাট পক্ষ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এখন আশঙ্কা নিঃশিখিত হোক যাহা প্রমাণ করিব যে, তিনি এই চারিপক্ষ সমাপ্ত করিয়া এই বৎসরেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন :—

(১)

“খাদি সজা বন বিরাটের কত বৃত্ত।

রচিতা ঐক্যদাস পেনা বর্ষদুই ট

(a)

“ଏକ ହିଁସ କାହିଁ-କୁଲେକେ କାହିଁମାନ ।
 ତିନି ପକ୍ଷ ଜଗତ ସେ କହିଲି ଶ୍ରୀକାମ ।”

(9)

“যত যত কারত্ব-কুলেতে কাশীবাস ।
চারি পক্ষ ভাবকের করিল প্রকাশ ।
আদি মতা বন বিভাট বটিয়া পাচালী ।
যাহা জনি মল লোক ধবি ধবি বলি ।
পূর্বে তেঁহ আশঙ্কিহাছিল এই পুঁথি ।
কালবশে যত্না তাঁর হৈল দৈবমতি” (১)

উক্ত কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে যুক্তিভেদে পাঠ্য বাইরেতে যে, কাশ্মীরবাস আদি, নভা ও যন এই তীব্র পর্ব সমাপ্ত করিয়া এবং বিয়াট-পর্বের কিরকামমাত্র রচনা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পর্বগুলি তাঁহার পুত্র নম্বারান-হান রচনা করিয়া বিয়াটেন।

৩। নন্দবাববাবাসি।—নন্দবাববাবাসি কাশীরাববাবাসের পুত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নন্দবাব কাশীরাববাবের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দবাব যে কাশীরাববাবের পুত্র ছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত স্রোতগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয় :—

- (১)। "নন্দরাম দাস কহে সেবি রাখাপতি ।
তোরা বিনা প্রহর কুক নাহি ঘোর পতি" : (ক)
- (২)। "অবশ্য-কথা-কথা অকৃত সমান ।
নন্দরাম দাস কহে জনে পুণ্যবান ॥"
- (৩)। "নন্দরামদাস কহে চটিয়া পরার ।
অবহেলে জনে যেন সকল সংসার ॥"
- (৪)। "বিহু পুত্র হই লগ্যা কান্দির নন্দন ।
জনকের আত্মারত করিল রচন ॥"

আদি, মতা, বন ও বিরাট-পর্বে বৈষ্ণব জনোত্তর ভাব ও নব-মঙ্গল আছে, তাহা অবশিষ্ট ১৪ পর্বে দাঁই। “বেশ দিক্ জনমিত্তি মিনিত্তা সুখতি”; “বিক্রম কলম, কলমাসিদ্ধি কলম”; “শ্রীমদোত্তরপরাশরী শ্রীমদবদনী”; “অহিন্দিত্ত বেদ পাণ্ডিত্যে অস্বাধিত্ত” ইত্যাদি নবুত জাহার ভাব ও নব-মঙ্গল আদি হইকে বিরাট পর্ব পর্যন্ত পাওয়া যায়। বিরাট-পর্বের পূর্বে

(३)। अ-समाहित "सर्वोत्तम" व "विश्व" काव्यसंग्रह-प्रकाशन" (इतिहास
साहित्यिक दृष्टि), ११ पृष्ठ।

(क) (१) कमिश्नर हाउसिंगमिनिस्ट्री नूहि का २१००, ज्योप : ११००, ० टोकाई, नमिवाह ।
(२) हाउसिंगमिनिस्ट्री नूहि का २१००, ज्योप : (३) हाउसिंगमिनिस्ट्री नूहि, का २१००, ज्योप, १००० मास, १० पापिन : (४) कासुवावाह वरुह नूहि, वरुह :

ইহা কবিতা হইবে। কান্দীরামের বেলায় কবিতা-রচনা কবি-পতি ছিল, নব্যরামের সেজন্য ছিল না, ইহা প্রথম চারি পর্ল ও অবশিষ্ট চতুর্থ পর্ল পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কল কথা এই যে, কান্দীরাম প্রথম চারি পর্ল ও নব্যরাম শেষ চতুর্থ পর্ল রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৬। কান্দীরামদাস-মহাজারতের বিশেষত্ব।—কতিবাসের “রামায়ণ” ও কান্দীরামদাসের “মহাজারত” হিন্দু-নর-নারীর অতি পবিত্র ও আত্মীয় ধর্ম। কি পূর্ণ-বয়স, কি পতিত-বয়স, সমস্ত বয়সেই উক্ত রামায়ণ ও মহাজারত ভক্তিভরে পাঠ্য হইত। পত্নাত্মিক বয়স পূর্ণেও এই দুইখানি পবিত্র বস্তুগ্রন্থ কুলদী-চন্দন দ্বারা পুঙ্খিত হইত। দায়িত্ব পূরণ-কালে পুত্র পুত্র বিবাহ করিত। পূর্ণকালে ষাটারা কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন, তাঁহারা এই ভক্তি-মগধারে রামায়ণ ও মহাজারত পাঠ করিতেন। বাহ্যিক কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিত না, তাহারাও অপরের মুখে পাঠ শুনিয়া ক্রমে অল্পে অল্পে অধ্যয়ন করিত। এই দুইখানি বহুল গ্রন্থ বহুদিন হইতেই বহু-নর-নারীর মানসিক আহার প্রদান করিয়া আসিতেছে।

পূর্ণ লোকের এতল সূচ খজনা ছিল যে, কান্দীরামদাসের মহাজারত পুঁহে থাকিলে কখনই কোনজন অমতল ঘটে না। কান্দীরামদাস তাঁহার মহাজারতের শেষভাগে লিখিয়া গিয়াছেন :—

“সম্পূর্ণ ভারত যার পুঁহে সর্বজন।
 “তার পুঁহে যন সন্যাসী-নারায়ণ।
 অরি তর আর জর-চোর-বৃত্তা-জন।
 পাণ তাপ পোক হুঁহ সব হয় কর।
 রাজক ও বহক ও অকাল-মরণ।
 কুত গ্রেত মারী বক সর্বদা ভারণ।
 সম্পূর্ণ ভারত-গ্রন্থ বহে যার ঘরে।
 এ সকল শ্রীতা তারে কহু নাহি ধরে।”

কান্দীরামদাসের এই কবিতা সূচ বিলাস স্থাপন করিয়া দেখানোর সত্যত্ব বৃহৎ-বয়স এক একখানি কান্দীরামদাস-মহাজারত পুঁহে বাণিয়া আপনাতাপকে পৌরবাবিত করে করিতেন। এমন আর দেখিন নাই। এমন রামায়ণ ও মহাজারতের পরিবর্তে মাটক, উপভাস ও পল্লের বই বহুল-পরিমাণে বিক্রয় করিতেছে। তবে সুখি-সকালির মোকাম-পুঁহে দুই একখানি রামায়ণ ও মহাজারত এমনও দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

৭। কেরি-মাহেশ ও জয়দোশান-ভর্জালদার কর্তৃক কান্দীরামদাস-মহাজারতের সংস্কার।—কদোশ-জেলার মহাপাণ্ডী বন্দী-মহাক্ষার অতর্কিত বহুস্থাপন-নিবাসী জয়দোশান ভর্জালদার মহাপন ১০০০ কুটামে জয়দোশের সহস্রির্ভ

(১) ক-সম্পাদিত “শ্রীক, স্ত্রীক ও বিত্ত কান্দীরামদাস-মহাজারত” (দুই বর্গ, ইঞ্জিনার পাবলিশিং হাউস) প্রথম বর্গ ১০-১৫ পৃষ্ঠা।

পায়সী কেরি-সাহেবের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরি-সাহেব তাঁহারই নিকটে বাঙ্গালা-ভাষা শিখা করিয়া পরিশেষে “কোর্ট-উইলিয়ম-কলেজে” বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ডব্লিউজার মহাপরমকে বলিলেন, “বাগনি বাঙ্গালীবিশেষ নিমিত্ত কৃত্তিবাস-সামান্য ও কানীরাঙ্গান-মহাজারত লিখিয়া দিও।” অঙ্গসোপান ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেরি-সাহেবের নিকটে কৰ্ম করিয়াছিলেন।

অঙ্গসোপান, কানীরাঙ্গান-মহাজারতের লক্ষ্য করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন, এখন বাঙ্গালা-ভাষার বেতন ছুৰবহা, তাগাতে কানীরাঙ্গানের লিপিত মহাজারত হিন্দু নর-নারীর তত ছুৰকর হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন, মহাজারতের ভিন্ন ভিন্ন ইতি-লিপিত পুঁথির পাঠ পরস্পর বিভিন্ন। ইহা ভাবিয়া তিনি ছুৰক অপ্রচলিত শব্দের পরিবর্তে সরল ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি কানীরাঙ্গানের পয়ার-ভাষ্যের কিছুমাত্র পরিবর্তন করিলেন না। তবে প্রাচীন পুঁথিতে এমন অনেক উপাখ্যান আছে, যাহা তাঁহার নিকটে ছুৰকর ও ঐতিহ্যকর হইল না। এই হেতু, তিনি তাহা বর্জন করিলেন। তিনি এমন কয়েকটা উপাখ্যান অঙ্গ রচনা করিলেন, যাহা অল্প কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রম স্বীকার করিয়া অঙ্গসোপান “ঐরামপুর মিশন প্রেস” হইতে চারি-খণ্ডে “কানীরাঙ্গান-মহাজারত” প্রকাশিত করেন। প্রথম খণ্ডের টাইটেল পেজে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লিপিত আছে, তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

[ইংরাজী]

The Mahabharat
A poem
Book the First
In four volumes
Translated from the original Sanskrit
By Kashee Ram Dass
Vol I
Serampore
Printed at the Mission Press
• 1801

[বাঙ্গালা]

মহাজারত
ম্যাদোক্ত
পদ্যবিশিষ্ট
কানীরাঙ্গান-মহাজারত
প্রথম খণ্ড

৮। ভরদ্বাঙ্গ-তর্কালঙ্কার ও যৌরধোহন-বিভালঙ্কার কর্তৃক কাশীরাম-বান-মহাভারতের সংস্কার। ১৮০৬ খৃঃাব্দে ভরদ্বাঙ্গ-তর্কালঙ্কার স্বাধীনভাবে দুই খণ্ডে সমগ্র অষ্টাদশ-পর্বে মহাভারত বাহির করেন। তাঁহার প্রাক্কপূর যৌরধোহন বিভা-লঙ্কার এখিকে তাঁহাকে কয়েক সাহায্য করিয়াছিলেন। এইবস্তুর উত্তরে যিনিয়া কাশীরাম-মহাভারতের বহুল পরিবর্তন করেন। তাঁহার কাশীরামের কোন কোন উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া কোন কোন উপাখ্যান যথ্য রচনা করিয়া দিয়াছেন। প্রথম-খণ্ডের 'টাইটল-পেজে' ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার বাংলা লিখিত আছে, তাল নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :-

[ইংরাজী]

The Mahabharat
Translated into Bengali Verse

by

Kasee Dass

and

Revised and collated with Various
Manuscripts

by

Joy Gopal Tarkalankar

of the Government Sanskrit College
Calcutta

• • In two Volumes

vol I

Printed at the Serampore Press

1836

[বাঙ্গালা]

মহাভারত

আদি পড়া বন পর্ব

শৌর্য্যের ভাষাতে কাশীরাম কর্তৃক পদ রচিত

তৎপত্রিত গ্রন্থক ভরদ্বাঙ্গ-তর্কালঙ্কার

কর্তৃক সংশোধিত হইল।

দুই খণ্ডে

ভরদ্বাঙ্গ প্রথম খণ্ড

ঈশানপুরের মুদ্রাব্যয়ালে মুদ্রাচিত হইল

ঈশানপুরের ভাষাভাষাতে অথবা

কলিকাতা লালমির্জার ভাষাভাষায় ভিরোভাও

সংকল্পের দ্বারা প্রিন্ট

১৮৩৬

১০। মধুসূদন শীল ও ভবীর পণ্ডিতসমূহ কর্তৃক কাশীরামদাস-মহাজারতের সংকলন।—যখন অরুণোপাল উর্দালদার কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক, তখন কলিকাতা-বটতলায় মধুসূদন শীল নামক একজন পুস্তক-বিক্রেতার আবির্ভাব হয়। ইনিই বটতলায় সর্ব-প্রথম পুস্তকের দোকান খুলেন। কুতিলদাস-রায়চরণ ও কাশীরামদাস-মহাজারতের পুনরুৎসাহ করিয়া পাঠক-সমাজে ইহাদের প্রচার-বৃদ্ধি করাই মধুসূদনের অভিপ্রেত হইল। প্রাচীন পুঁথির ভাষা ভীষণ অসম্ভব হইল না। তিনি ১০ জন হুকবি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ইহাদের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, ৭ জ্যৈষ্ঠাষি, শনিবার ও ১২ জ্যৈষ্ঠাষি, বৃহস্পতিবার দিবসের “সংবাদ ডাকের” মধুসূদন শীলের মহাজারতের দুইটা “বিজ্ঞাপন” দেখিতে পাওয়া যায়। “সংবাদ ডাকের” সম্পাদক পৌরীশ্বর ভট্টবাসী (ভট্টকর্ত্তে তট্টাচাধ্য) মধুসূদনের মহাজারত সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

“বিজ্ঞাপন। কাশীরামদাস মহাজারত। কলিকাতা নগরীর শোভাবাজার বটতলাস্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীহৃত বাবু মধুসূদন শীল কাশীরামদাস মহাজারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীরামপুরীর পানবী শ্রীহৃত বাহাদুরসাহেবের মহাজারত চাপার পরে এই চাপা হইল, মধুসূদন শীল অত্র গ্রাহকদিগের স্থানে চারি টাকা নগদ ক্রেতাদিগের স্থানে পাঁচ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে মহাজারত পাঠ প্রবৰ্ণ করিতে খনিগণের সহস্র সহস্র টাকা পার হইয়া যার আশাদিগের পাঠক মহাপ্রদেয়। কি পাঁচ টাকাতোও সে মহাজারত পাঠ করিতে অশক্ত হইবেন”। (১)

মধুসূদনের মহাজারতের টাইটল-পেজে বাহা লিখিত আছে, তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

ত্রিবিধবে সমঃ

মহদি কলকাতায় প্রসিদ্ধ।

সংস্কৃত মূল মহাজারত।

বাহা কাটোয়া পরমবার এলাকার

নিবাসিনী ৮৮তমবর্ষক

কাশীরাম দাস তেঁহু বাহাদুর

পরমবারে হস্তে অঙ্কন করণে

ঐশ্বরীকৃত্যে মহাশয়ের বিদগ্ধ

(১) ম-সংলিপিত “স্বীকৃত পণ্ডিত ও বিদগ্ধ কাশীরামদাস-মহাজারত”, ১৪ পৃষ্ঠা। মধুসূদন শীলের বাবুস্বয়ং হস্তাক্ষর শীল মহাজারতের দ্বিতীয় পৌত্র বাবুস্বয়ং শ্রীশচন্দ্র শীল হস্তাক্ষর আধাৰে উক্ত “বিজ্ঞাপন” দেখিতে বিলম্বিত। ৮৮ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত সেখকাল বিদগ্ধ বাহাদুর-জায়া লিখিতেন, তাহা উক্ত “বিজ্ঞাপন” দেখিলেই মুখিকে পাহা যায়।—সেখক

সু কৈবল্যরূপে গমন করিয়াছেন ও চতুঃসুখের
করাইয়াছেন
আদি সত্য বন বিরাট প্রকৃতি অটোম
পূর্ণের অস্তিত্ব
পরাহাদি ভবে
কানীরাবাদাস মহাজারকারী ও
প্রবরকারী ।

১৮৫৪

১০। পৌরীশতর তর্কবারীণ (শুকতাকে তটীচাৰ্য্য)-কর্তৃক কানীরাবাদাস-
মহাজারতের সংস্কার ।—অমরপোশাল তর্কালতার ও অমুদ্রন নীল এই মহাজারতের বহুল
পরিবর্তন করিলেন । বাহ্যারে তাঁহাদের পুত্রের বিলম্বন ক্রম-বিক্রম চলিতে লাগিল ।
উহা দেখিয়া পৌরীশতর ভাবিলেন, আমিই বা জাতি কেন !! তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া
কানীরাবাদাস-মহাজারতের আবুল সংস্কার করিতে লাগিলেন । শোভাবাজারের রাজা
কালীচক দেব বাগাচর মহাপরের নিকটে যে সকল পুঁথি ছিল, তিনি তাহাদেরই সাহায্য
বিশেষ-রূপে গ্রহণ ও আবুল পরিবর্তন করিয়া ছুই পত্র মহাজারত প্রকাশ করিলেন । তিনি
কলটাই লিখিয়াছেন :—

‘হ্রোণ পর্ক জ্ঞানস অমূল আখ্যান ।
কানীরাবাদাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ।
ঐপৌরীশতর বলে পুণ্য কথা বটে ।
সংশোধনে কেলিরাচে আমারে সতটে ।’

পৌরীশতরের মহাজারতের বিতীত পত্রের “টাইটল-পেজে” যাহা লিখিত আছে, তাহা
নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

মহাজারত
বিতীত পত্র
উত্তোপ পর্কাবি অর্পারোহণ পর্ক পর্কাত
বদভাবা পুত্র
কানীরাবাদাস বিরচিত
ঐপৌরীশতর তটীচাৰ্য্য কর্তৃক
সংশোধিত
কলিকাতা
শোভাবাজার জমিদার কয়ে
মুদ্রাভিত
সন ১৮৬২ সাল পৌষ ৩
প্রিন্টর ঐশ্বর্য্যকর দাস

শ্রীমদ্ভগবদগীতা •

[পূর্ণাঙ্গভূতি]

স্বামী শঙ্করাচাৰ্য্য

শ্রীভারত অমৃত ভগবান বলিয়াছেন, “হাজার হাজার লোকের মাঝে হরত একজন পূৰ্ণ বা আনন্দতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করেন। একজন বাহারা চেষ্টা করেন তাঁহাদের ভিতরেও অল্পসংখ্যকই মাত্র এই আনন্দতত্ত্ব বা পূৰ্ণ লাভ করিতে সক্ষম, আর বেশীর ভাগ লোকই এই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রস্তুত নহেন।” বাহারা এই আনন্দতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য এখন প্রস্তুত নহেন, তাহারা কি কখনই এই আনন্দতত্ত্ব অবগত হইবেন না? না, তাহারাও এই তত্ত্ব অবগত হইবেন, তবে তাহার জন্য হরত তাহাদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, হরত বা এক বা দুই জন পরেই তাহাদের এই জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। যতদিন না তাহারা এই আপাত প্রতীকমান, আপাতমধুর সংসারের ভোগভুঞ্জে বিরক্ত হইয়াছেন—যতদিন না তাহারা বুঝিয়াছেন এই জগৎ নশ্বর ও গতিশীল ততদিন তাহারা এই ইন্দ্রিয় বনবৃদ্ধির অজ্ঞাত ও অশোভন সত্য লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন না।

এই চিন্তাসত্য—টির অপরিবর্তনশীল সত্যকে জানিবার পথে সাধারণ মানব বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। বিষয়ভোগের বাসনা, সংসারে আসক্তি, শরীরের প্রতি আকর্ষণ ও নীরব জ্ঞাতের দ্বারা গতিশীল জীবনকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই করটীই হইতেছে প্রধান বাধা সমূহ। এখন আমাদের বাহা আছে তাহা আমরা হাতছাড়া করিতে বাসী নই, ইহাকে আমরা চিরকাল করতলগত করিয়া রাখিতে চাই, এই জীবনের ইন্দ্রিয়জ ভুগভোগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া আমরা আর এই বিকরাসক্তির রাজ্যের উপরে উঠিতে পারি না। এই আসক্তি বা “আমি” “আমার” রূপ এই হৃদয় অংগ বোধের রক্ত বারা সমস্ত জগৎ আবদ্ধ হইয়া আছে। যেখানে এই “আমি” “আমার” জ্ঞান রহিয়াছে, জানিতে হইবে সেইখানেই সংসার আসক্তি বিরাজিত, ইহা এক সত্য। নিজেকে অমুক্ত মত, অমুক্ত বাপ, এইভাবে চিন্তা করিবার কি প্রয়োজন? কখনই আমরা এই সকল নাম ও রূপ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া ফেলিব, কখনই আমরা “এই আমার” “এই আমার” এই বাসিকত্বের ভাব বিহীন করিতে সক্ষম হইব, তখনই এই জগতের প্রতি আসক্তি দূর হইয়া যাইবে। এই জন্যই বিতর্কিত ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “যে প্রজ্ঞা বাহা কিছু আমার, তাহা সকলই তোমার, বাহা কিছু তোমার তাহা সকলই আমার।”

কখন আমরা সকল ভূবীতি পরিহার করিতে সক্ষম হইব, তখনই আমরা জগদম্ব, হৃদয়, শরীর প্রভৃতির আবাসস্থান এই বৈতর্ক্য হইতে উত্তর স্থানিত আরোহণ করিতে পারিব। কখনই আমরা এই আসক্তির দূর রক্তকে ক্ষেদ্র করিতে পারিব,

তখনই আত্মা বাচা সভা, বাচা অনন্তকালব্যাপী ও অপরিবর্তনশীল স্বাক্ষরকে জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইবে। সেই সময়ে বহি আত্মা এমন কোনও জানী ব্যক্তির সাহায্য পাই যিনি এই ভাব—এই অপরিবর্তনশীল স্বাক্ষরকে জানিরাছেন, এবং যিনি এই ভাব সবেকে আত্মাদেশকে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে আত্মা এই দুর্লভ উপলক্ষ্যের নিকট গমন করিবে, এবং তাহার অন্তঃসরণ করিবে। সর্বোচ্চ সভা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তখনই আত্মা জানিতে পারিবে জানের দ্বারা উদ্ভাসিত এই আত্মা। মরণশরীর নহেন—ইনি পরীরে বাস করেন বটে, কিন্তু পরীরের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, পরীর নাম হইলেও তাহার কোনও ক্ষতি, হানিবৃদ্ধি বা পরিণাম হয় না, প্রত্যহা পরীর নামের অন্ত আত্মাদেশের একো প্রকাশ বা দৃশ্য করা যুগা।

এতকাল আত্মা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সবেকে আলোচনা করিয়াছি, তিনি যিলাপ ধরিলেন। পরীরে বাস করিলেও অবিনাশী। কিন্তু এখন আত্মা, কষ্টা, যিনি চিন্তা করেন ও সঙ্গীত কবি করেন, তাহার কথা চিন্তা করি তখন দেখিতে পাউ ইনিও অবিনাশী। পরীর নামের পরও ইনি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন, ইহাও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তবে ইহার সহিত সকল শক্তি সকল সংস্কারের আশ্রয়, হৃদয়পরীর বা মন বিচ্ছিন্ন আছে, ইহারও অনন্ত শক্তি আছে।

কতগুলি শক্তি অকৃত্রিম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এখন বিকলিত হইয়াছে, অতগুলি এই প্রকার অকৃত্রিম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরে বিকলিত হইবে। যিলা বৎসর আগে আত্মা বাচা চিন্তাম, তাহা কি এখন আছি? যিলা বৎসর পরে এখন বাচা আছি, পরে তাহা থাকিবে কি? আত্মার ভিতর এই সময়ের ভিতর নানাপ্রকার শক্তি বিকলিত হইয়াছে এবং আত্মার আত্মা পরিবর্তন হইবে। প্রতি সাত বৎসরে আত্মার পরীরের প্রতি ঐক্যপরমাণু পরিবর্তিত হইয়া যায়। যজ্ঞের কোষসমূহও পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং যন অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। মানবের এই হৃদয় পরীর করে করে নব নব মূল পরীর ধারণ করিবে তাহাঙ্গের করের কল জোপ করিবে, এবং বচনিন না আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন ইহা নিজের পূন্যক অস্তিত্ব রক্ষা করিবে, আত্মজান হইলে—পূর্ণ প্রাপ্ত হইলে—এবং সকল ধর্মের যে শেষ-লক্ষ্য তাহা লাভ করিতে সক্ষম হইলে এই পরীরের সহিত আত্মার যে অঙ্গোজ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই বৃত্তি।

(কথনঃ)

আচার্য্যপাণ্ডব শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ভাষ্যেঃ

আচার্য্য ১০ই অধ্যায় ১০৪৯ (৩০ অক্টোবর ১৯৪২) শনিবার ভক্তানবদী ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান পুণ্যপাণ্ডব শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ৩৩ অধ্যায় উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মঠে (১০ই, দ্বাদশ রাত্ৰিক ইতি) বিশেষ পূজা, জপন, সঙ্গীত ও আত্মজ্ঞানসম হইবে।

FREEDOM OF THE SOUL

SWAMI ABHEDANANDA

The ideal of the universal religion of Vedanta is the attainment of absolute freedom, the emancipation of the soul from all bondage of selfishness, imperfection and earthly attachments. It is called in Sanskrit "*Moksha*" ("Mukti"), which literally means freedom. From very ancient times, the saints, sages, philosophers and spiritual teachers of this universal religion have upheld this grand ideal, have preached it amongst the masses, and have struggled themselves to attain it during their life-time. When we read the history of the Orient, we find that kings and princes have renounced their thrones, wealthy men and women have given away their riches and property, have cut off all earthly ties and have retired to the forest in order to attain this grand ideal. They have sacrificed all earthly relations and luxuries, considering them as the source of bondage and unhappiness. But before renouncing all these earthly objects of sense, they had realized the limitations of human existence, they had understood that the life of an ordinary mortal on this plane is like that of a slave, that it is a state of constant slavery to the masters who are governing us from within as well as from without. In fact, if we examine our own conditions of life, we find that no one of us is absolutely free; yet we do not realize our own state of slavery. When we look around us, we do not find a single man or woman who may be called perfectly free, but we see very few who have realized that the life which they are living is a life of constant drudgery and unhappiness. Few have realized that individual souls are enchained by the attractions of the objects of the external world. Fewer still, struggle for emancipation, and the rest delude themselves by thinking that they are free; they love their bondage and consider that this is the real condition of life, and that there is nothing higher or greater. Are we not slaves of our desires and passions? Do we not see around us men and women mad for material prosperity and powers, mad for name and earthly fame? Do we not serve those masters who are constantly ruling over our minds and souls? Where is our freedom? How can we call ourselves free, when we are slaves of anger, hatred, fear, jealousy, self-conceit, beauty, ambition and sense-pleasures? We have tied ourselves down to luxuries and bodily comforts, and we think we cannot live without them. Is this state desirable? We may delude

ourselves for the time being by thinking that we are very happy, but the soul is not happy. The soul wants to get out of this condition of slavery. Are we not slaves when we consider how elated and flattered we feel when some kind words are uttered to us, and how wounded and hurt we are when we hear unkind and harsh words? Few people try to know the real condition of things. We go on living as the blind led by the blind. We do not ask any questions. We find many people who are willing to help and uplift others, but they should first of all try to uplift themselves, to correct their own faults and become free from all the slavery. Here we must not forget what Jesus the Christ said : "First cast out the beam out of thine own eye ; and then shalt thou see clearly to cast out the mote of thy brother's eye " No one can help another, no one can lift another from the mire of slavery, unless he himself has become free and has got a firm foothold upon the rock of absolute freedom.

We are now sleeping the sleep of self-delusion ; we must wake up from this sleep. We must find out how slave-like and miserable we have become. Then we must search after that freedom, attain it and give it to others. The majority of people are chasing the phantoms of hope, which appears bright at first, but which as we approach them change their colours and suddenly vanish, to reappear again and attract the pursuers to chase them over again. We do not realize that these phantoms of hope are the causes of suffering, misery and disappointment. We do not learn the lesson. We go on doing the same thing over and over again, until we are tired and exhausted, until our nerves are shattered, and we are dead. In this way we are living and obeying the commands of these pitiless masters who are governing us. We never ask for a moment whether we are born to serve these relentless masters always, or how long we will continue in this manner. We never ask these questions. Each individual loves and strives after something, not knowing what it is or how to attain it ; yet the individual soul cannot rest unless it has attained that ideal. But we must find out what that ideal is, what it is that our soul wants. Our soul wants freedom and happiness. We all seek for happiness, but we do not know the conditions under which true happiness comes to the soul, because we are living in the darkness of ignorance. True happiness never comes in slavery, but in absolute freedom. The conditions under which we are living to-day will never bring true happiness in our souls. We may think ourselves happy, a fool may delude himself by thinking that he is happy but when he wakes up from that foolish dream, he will discover that it was after all self-delusion, that he had not reached true happi-

ness. He is truly happy who has become absolutely free. True happiness is the constant companion of absolute freedom. True happiness does not change, it is eternal ; and along with it come absolute peace and divine wisdom. These are the signs of true happiness. When we are truly happy, we must possess absolute peace and divine wisdom. Our spiritual eyes will be opened, we shall be able to see things in a different light, and then we shall have a glimpse of the Absolute. This freedom is the goal for all individuals. Every individual soul is bound to reach it sooner or later. It is also the goal of evolution. The evolution of nature, as well as of all individual souls, reaches its perfection, and has fulfilled its purpose when that ideal of freedom is gained.

In our everyday life, we find that we are truly happy, we have neither wants nor desires. When all our desires and wants have subsided, leaving a peaceful and restful state within us, then we are happy. As desires increase, our happiness decreases. When we want a great many things, we are not happy, because then we are limited by those wants. The soul is tied down by those desires and clamours for the fulfilment of them ; it strives to regain that freedom which it had before these desires and wants took possession of it. And this desire, this want, is the cause of our misery. So long as there is one single desire or want left unsatisfied we cannot become absolutely happy. When we have certain wants, we seek to remove those wants and fulfil our desires ; but, if we fail in our attempts we are unhappy. And this desire has been the cause of a great many of the troubles that we are going through. We cannot help it, because we were born with desires. These desires we have brought from our previous incarnations. In our previous incarnations we passed away with our desires unfulfilled, and we are trying to fulfil them in this incarnation.

There are two ways by which we can remove these wants and desires : First, by obtaining the objects of desires, by enjoying them ; and, secondly, by removing these desires through proper discrimination, by subduing them. All those desires which are connected directly with the sustenance of life, like food and clothes, should be fulfilled by getting the objects of desire, because we must protect our body first. This body will be the means by which we shall attain to freedom, shall reach perfection. And this body is the abode of the soul ; we must take care of it first in order to fulfil the purpose of our life, but other desires, other passions, we can easily remove by discrimination, by exercising self-control. If we can live in this way, we shall attain unbounded peace and happiness during this lifetime. What is the use of becoming slaves to ambition and greed

for wealth and possessions ; what is the use of increasing our wants and desires when that is only the condition under which we become unhappy and miserable ? Each individual soul is born with a tendency to create of "I" and "mine." Whatever we hear or perceive with our senses, we want to bring within the limit of that circle of "I" and "mine," and call it our own. If we see anything in a shop, we want to get possession of it, that is, bring it within the circle of "I" and then we are happy. All the things that exist outside of the limit of that circle we crave to bring within the limit, and that is the tendency in each individual soul. In lower animals you will find the same thing ; but their desire is limited by hunger and appetite ; that is, they collect their food and keep it for the future. But we not only collect food, we collect other things which attract our senses, and this tendency you will find is at the bottom of all those works which produce trusts and make millionaires and wealthy people at the expense of others. The fulfilment of these desires may bring happiness to a few wealthy people, but it brings misery and suffering to a large number of individuals. Those who are living in this world, being attracted by that tendency, do not understand the real purpose of life. Their souls are enchained by greed, avarice and ambition. They try to get possession of as many things as they can. They want to be the rulers of all, but they forget that they cannot be the rulers of the whole earth ; it would be impossible for them. They are constantly serving the masters like anger, hatred, jealousy, ambition and greed for luxury and comforts. If you examine and study the characters of wealthy men and women, you will find that they are never happy. They are constantly trying to serve these pitiless masters ; they have no peace in their souls, they do not know what is meant by peace. They do not understand the purpose of life ; they are merely fooling away their time in running after this thing for a few minutes, then after that thing, and so on. They are following the phantoms of hope, chasing the objects of desire, and are always restless. Contentment—they do not know what it is.

There are four kinds of souls that are to be found in this world. Those who are absolutely bound by these earthly desires and earthly tendencies ; they cannot get away from them. Next, those who are trying to be free ; they are called "*Mumukshu*." They are trying to get out of this slavery and to become free. The third, those who have attained to freedom ; and the fourth, those who are born free. They are like Christ, like Buddha, they are born not worldly, not as slaves as free souls. Their number is very small. True freedom comes to those who have reached

the knowledge of their true nature, who have realized that they are children of the Imortal Being, and whose wants and desires have become limited. This is the sign of spirituality. A truly spiritual man or woman needs very little, his desires are less. He does not seek any comfort or or luxury, he does not care for earthly possessions, he understands the transitoriness of earthly life, and he is contented and happy under all condition and circumstances, whether agreeable or disagreeable, whether pleasant or unpleasant, and he has become absolute master of his own animal tendencies and propensities, he exercises self-control and is free from the sense of "I," "me" and "mine." We must first of all become free from the sense of "I," "me" and "mine" before we can understand what God is. Where "I" exists God cannot come. God is far from that state.

And how are we going to get rid of "I"? There are two ways by which we can get rid of this sense of "I," "me" and "mine." The first is the path of discrimination, and the second is the path of devotion. Those who travel on the path of discrimination realize that everything belongs to the universe and nothing belongs to the individual soul. Whatever belongs to the universe we cannot call our own. Through proper discrimination and analysis, they discover that when we cannot possess this physical body which we call our own, when we cannot keep it permanently, how can we expect to possess other things which are eternally related to this gross material body? It is impossible. Therefore they abandon the sense of "I," "me" and "mine", and claim nothing, say that they do not possess anything. Nothing belongs to us; everything belongs to the universe. They live as creation's servant, calling themselves nothing, and seeing everything in that Universal Being. They realize that they are not one with the body, but that the body is only a transitory abode, a shell, through which the soul is manifesting its powers. This world is like a stage where we are playing our parts, consciously or unconsciously. Some playing the part of a husband, others of a wife, others of a mother, or a father, friends, and so on. We do not know it. These are not our actual works which we have come to do, but these are the modes of expression by which we are gaining experience, learning the lessons regarding the true nature of things, how things exist in nature, and what benefit they can bring to the soul. If one part which we have played seems to be unpleasant or seems to produce undesirable results, then we try to play another part, and this is the way we are living in this world. But those who have had their eyes opened to the reality, to the Truth, have understood their true nature. And we can realize that we are not

one with the body, that we are souls, that we are children of immortal bliss; then why should we run after material things which do not and cannot belong to us? Why should we run after earthly objects which can never bring true happiness and freedom? The wise man knows this, and therefore he renounces everything, renounces the attachment to earthly objects because he knows that earthly objects will never bring freedom and true happiness; and, instead of wasting his time in chasing these objects of the senses, he devotes his time and energy to seeking the highest, the eternal, the Immortal Being, which is dwelling within us.

The other method by which a devotee reaches absolute freedom and happiness is through the path of devotion. The travellers on this path believe in the existence of a personal God. They understand that the Lord of the universe is one, and whatever exists in the universe belongs to Him. They do not claim anything as their own. House, property, children, furniture, wealth and other things—all of these things they declare belong to God. Nothing belongs to them. They say, "This child is not mine, but it is God's child. This house, this property, do not belong to me." They give everything to God and think that He is the one Being in the universe. We are all His children. We cannot possess anything. They become free from that sense of "I", "me" and "mine", and, instead of "I", "me" and "mine," they say "Thou," "Thee" and "Thine", "Whatever is mine is Thine, O Lord," that is their constant prayer. Everything they possess they give to the Lord. "It belongs to Thee, O Lord, make me free from all this bondage, this attachment to earthly things, make me, O Lord, attached to Thee, the Infinite Immortal Being." And, gradually, they rise above the plane of selfishness. Selfishness exists so long as we consider ourselves as independent of God. "This is I; this belongs to me," and "This is you, and this belongs to you." This idea of separateness, of differentiation, makes us selfish. But, when we overcome our individual egoism and think of the Lord as the Universal Being who possesses all, then there is no room for selfishness. Think of Christ. Christ said: "Whatever is mine is Thine, O Lord, let Thy will be done." He resigned his individual will to the will of the Lord, and in his lifetime you will notice that he never had his own will fulfilled but he did not care for it. He was happy when he found that the will of his Father was fulfilled. Now, how many of us can live that way? Not caring for the fulfilment of our own little individual will, but for the fulfilment of the Divine Will that is governing these individual wills? That state comes to a soul who has attained to freedom. The soul then

becomes the playground of the Almighty, the Almighty Being plays through him. He has become free from all desires and wants ; he does not care whether he possesses this thing or that thing ; if everything is taken away from him, he is still happy. If this body be taken away from him, he does not mind. It is not a state of indifference ; it is a state of strength. Very few people have realized this spiritual strength which comes to the soul who has resigned his individual will to the Will of the Lord. Resignation is necessary. In time of distress, of sorrow and suffering, when we cannot find any remedy, when we cannot find any help from ordinary mortals or from any earthly being, then we are resigned. And in resignation comes true peace and happiness. That is the real state which we are longing for. Because we cannot resign constantly ; we are unhappy. We want this and we want that, and we suffer ; but a true devotee of the Lord is free from all wants and desires. He cares not whether his desires are fulfilled or not, but he prays to the Lord, saying : "O Lord, Thy Will be done ; not mine." He has absolute contentment and at the same time he understands the true nature of the soul, the relation which the individual soul bears to the Infinite Being. He understands that all individuals are children of the Almighty Being. He has neither enemy nor foe. All are friends, all are friendly to him. He has no attachment to any particular condition or particular object ; he does not care ; because he knows that he can possess nothing. Everything that he had, he has given to the Lord. And then he enjoys that wisdom which we are longing for. That happiness comes to him in the present life, and, after the dissolution of the body, he remains happy always. He is no longer subject to birth and death ; he has transcended the laws of nature. He communes with the Lord and sees the presence of Divinity around him everywhere. He discovers that everything dwells in God, and God dwells in everything, and realizing this he lives for the good of humanity ; and all the acts of his body become a free offering to the world. He does not seek any result, but he gives them as a free offering, and, having transcended the laws of nature, the law of action and reaction, the law of Karma, he attains to Divine glory and reaches perfection which lasts throughout eternity.

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ वासी विष्णुनामक ३ वासी महाशयनामक—पुनिका १३२, राजा
लक्ष्मण ३३ विष्णुनामक लोकाद वरुण नाम वासी महाशयनामक ३३३ अनामिक ३३३
१३३३३, वासीनाम ३३३ वासीनामक ३३३ वासीनामक ३३३ वासीनामक ३३३ वासीनामक ३३३

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪৯

৮ম সংখ্যা

দুর্গা-স্তোত্রম্

(হিমালয় কবিত্ব)

[কবিত্বপুণ্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ]

পুরাণাদিতে লিখিত আছে, শিবিরাজ হিমালয়ের শিবে ও শিবিরাজ-মন্দিরী মেনকার
পতে ভগবতী দুর্গাদেবীর কল্প হইয়াছিল। যিনি নিত্য, যিনি পূর্ণা সনাতনী শক্তি, যিনি
দ্বিজপত্নী মাতা, যাবতীয় দেবতা ভক্তিভরে দিবানিশি যোগে পূজা করিয়া থাকেন, সেই
দেবী ভগবতী যোগবিরাজ হিমালয়কে পিতৃত্বপে ও মেনকাকে মাতৃত্বপে স্বীকার করিয়া
লইবেন, হুঃ! তাঁহার মায়া ও মীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই শিবিরাজ বিজয় হইয়া
কহিতেছেন, “হে মাতা! দুর্গে! যখন যাবতীয় দেবতা তোমার মতিমা বর্ণন করিতে অক্ষম,
তখন আমার স্তব অজ্ঞান জন কিরূপে তোমার মতিমা বর্ণন করিতে পারিবে? লোকে
যাহাকে স্বাধা ও স্বধা বলে তথা ও কদা ইত্যাদি নাম দিয়া ভেষজ্য ও পিতৃলোক-পুত্রের
তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, তাহা তোমারই নামান্তর বিনা আর কিছুই নহে। হে মাতা!
তুমি বাক্যের ও মনের অগোচর। অতএব তোমার স্বরূপ কীভাবে করা অসম্ভব। হে
ভগবতনিনি! তোমাকে কস্তারূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি মায়া-পাশে আবদ্ধ আছি। এখন
তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই মায়া-পাশ হইতে মুক্ত কর। হে মাতা! আমি ধন,
ভাগ্যবান ও কৃত্যব হইলাম, কারণ তুমি নিত্য বস্ত হইয়াও আমার কস্তারূপে কল্প-রূপ
করিয়াছ। তোমার জননী মেনকাও পঞ্চ ভাগ্যবতী, কারণ তুমি স্বধা দ্বিজপত্নীর জননী
হইয়াও তাঁহাকে জননী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।” এই ঘোহনী শিবিরাজ হিমালয়ের
মুণ্ডের উদ্ধার ও অতিবাচকি:—

(১)

মাতঃ সর্বময়ি প্রণীত পরমে বিবেচি বিদ্যাক্ষয়ে
হং সর্বং ন হি কিকিঞ্চিৎ জ্ঞানমে বস্ত্ৰ বদন্তজ্ঞয়ে।
হং নিরুপরিপ্লবনমেন হি স্ত্রীয়া বাতাহসি শক্তিঃ পরা
কিং বর্ণ্যং চরিতং বচিস্তাচরিতে অজ্ঞাতগমাং যদা ॥

এই জিন্সার মাগো! চরচিত্রময়
তোমারি স্বরূপ বিনা আর কিছু নহে।

তুমি বিবেচনায় নাগো ! তুমি বিবেচনায়,
 মোর প্রতি হৃদয়সম হও বা শত্রু !
 তুমিই এ জিনিসসারে একমাত্র সার,
 তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর !
 তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
 তুমি পূর্ণশক্তি, তুমি দেবতা-নিবর !
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-গণ তোমার বশন
 চরিত্র বসিতে নাহি পারে কদাচন,
 তখন অজ্ঞান আমি কিরূপ করিয়া
 বর্ণন করিব তাতা, না পাই ভাবিয়া ।

(২)

হং স্বাহাহবিলম্বেনতুলিতানিকা পিতৃপিতৃ হং সখা
 তুণ্ডেৎক জমিকা সঠৈব জগতাং হং দেবদেবানিকিকা ।
 হব্যাং কবামপি স্বমেব নিয়মে। যজ্ঞশুধা হকিনা।
 হং স্বর্গানিকলং সমস্তকলমে নিম্নেনি তুতাং নমঃ ॥

স্বাহা-হবিলম্বেনতুলিতানিকা পিতৃপিতৃ হং সখা
 তুণ্ডেৎক জমিকা সঠৈব জগতাং হং দেবদেবানিকিকা ।
 হব্যাং কবামপি স্বমেব নিয়মে। যজ্ঞশুধা হকিনা।
 হং স্বর্গানিকলং সমস্তকলমে নিম্নেনি তুতাং নমঃ ॥
 স্বাহা-হবিলম্বেনতুলিতানিকা পিতৃপিতৃ হং সখা
 তুণ্ডেৎক জমিকা সঠৈব জগতাং হং দেবদেবানিকিকা ।
 হব্যাং কবামপি স্বমেব নিয়মে। যজ্ঞশুধা হকিনা।
 হং স্বর্গানিকলং সমস্তকলমে নিম্নেনি তুতাং নমঃ ॥
 স্বাহা-হবিলম্বেনতুলিতানিকা পিতৃপিতৃ হং সখা
 তুণ্ডেৎক জমিকা সঠৈব জগতাং হং দেবদেবানিকিকা ।
 হব্যাং কবামপি স্বমেব নিয়মে। যজ্ঞশুধা হকিনা।
 হং স্বর্গানিকলং সমস্তকলমে নিম্নেনি তুতাং নমঃ ॥

(৩)

রূপঃ সূক্ষ্মতমঃ পরাংপরতরঃ বৎ বোমিনো বিত্তরা
 তুৎ জ্ঞানরঃ বিবস্তি পরমঃ বাতঃ স্তম্ভস্তঃ তম ।
 বাচাকাভিগমঃ মনোভিগমনি তৈলোক্তানীজঃ শিবে
 ভক্ত্যা বাঃ প্রণমামি হেবি বরদে শিবেষ্মহি জাহি বাম্ ॥

অতি হৃদয়ম রূপ জননি ! তোমার,
 যাগা হ'তে ঐক্যের কিছু নাহি আর,
 যোগ-বলে বলে যাকে দোষ্টী সমূহ
 বিভক্ত, হৃদয় পুনঃ পূর্ণহৃদয় ।
 বাক্য-অগোচর তুমি চিত্ত-অগোচর,
 তোমার ত্রিলোক-বীজ-নাম নিরন্তর ।
 তুমি শিবময়ী, তুমি বর-প্রদায়িনী,
 ভক্তিভরে নমি আমি তোমার জননি !
 বিপদে পড়েছি মাগো ! জুখে দাও প্রাণ,
 ওমা বিবেশ্বর ! মোরে কর পরিচাল !

(৪)

উক্তংসু্যাসমপ্রভাঃ মম গৃহে জাতাঃ সন্নঃ লীলয়া
 দেবীমষ্টকুজাঃ শিলালনয়নাঃ বালেন্দুযৌগিঃ স্তম্ভাঃ ।
 উক্তংকোটিশাভকাশ্চিময়লাঃ বালারঃ ত্রিনেত্রাঃ জিহাঃ
 ভক্ত্যা বাঃ প্রণমামি শিবজননীঃ হেবি প্রসীদাশ্বিকে ॥

সতত উল্লীক্ষমান শৃংখোর সমান
 তোমার উজ্জল কান্তি চর অজ্ঞান ।
 মোর ঘরে জন্ম নিলে করিয়া কল্যাণ,
 তুমি দেবী অষ্টকুজা শিলাল-নয়না ।
 বালচন্দ্র শিবে তব কিবা শোভা ধরে,
 পরম-মঙ্গলময়ী তুমিই সঙ্গারে ।
 আকাশেতে কোটি-চন্দ্র হইলে উদয়,
 তোমার কান্তির সনে তবে তুলা হয় ।
 তুমি হৃদিশিলা বাল্য ত্রিনেত্র-ধারিণী,
 একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি !
 ওমা জগদ্ধাতা ! আমি নছি ভক্তিভরে,
 প্রসন্ন থাক যা সবা আমার উপরে ।

(৫)

রূপং তে বজ্রতাস্ত্রিসমিতমলং নাগেন্দ্রভূবোদ্ধলং
 ধোরং পঞ্চবৃষাদ্বজ্রং ত্রিনয়নৈভীষৈঃ সমুদ্ভাবিতম্ ।
 চন্দ্রাৰ্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং পৃষ্ঠদ্ব্যট্টভূটং শরণ্যে শিবে
 ভক্ত্যাক্ষং প্রণয়ামি নিমজ্জয়ামি যং মে প্রসীদাম্যিকে ॥

তোমার রূপের কথা কি বলিব আর,
 বজ্রত-পর্জিত-সম স্তম্র অনিবার ।
 নাগেন্দ্র তোমার মাগো ! ভূষণ উজ্জল,
 তব শিরে রহে পঞ্চ বদন-কমল ।
 ভীষণ ত্রিনেত্র মূর্তি কবেচ পারণ,
 মর্দকস্ত্র শিরে তব শোভে সর্পকণ ।
 অটোভাব পরিহাচ মস্তকে জননি !
 'ভূমি শুভময়ী, ভূমি আশ্রয়-দাহিনী ।'
 ওমা ভগবাতঃ ! আমি নমি ভক্তিভরে,
 প্রসন্ন থাক মা ! নিতা আমার উপরে ।

(৬)

রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং
 দ্বিধৌরাত্তরশৈলিরাঙ্কিতমলং কাস্ত্য। অগম্যোহনম্ ।
 দিব্যং বাহুচতুষ্টয়েন মিলিতং বক্ষে শিবে ভক্তিতঃ
 পাদান্তং জননি প্রসীদ নিখিলত্রাজাদিবেবস্তম্ ॥

তোমার রূপের ছটা নিতা বিজ্ঞমান,
 কোটী-পরতের চন্দ্র ব'লে অজ্ঞমান ।
 পরম-হৃদয় বস্ত্র কর মা ধারণ,
 কিছুই হৃদয় নাই-তোমার যতন !
 বে পদ-কমলে তব দিব্য আভরণ,
 রূপের ছটার বার কূলে জিকৃবন,
 বাহে স্পর্শ করিগাছে বাহু-চতুষ্টয়,
 বাহা পূজা করে সদা দেবতা-নিচর,
 ভক্তিভরে উঁজি তব সে পদ-কমল,
 যোর প্রতি, তুই যামো ! থাক অবিরল

(৭)

রূপং তে নবনীতকল্যাণিবরং কুলাক্ষনেন্দ্রোজ্বলং
কান্ত্যা বিম্বিমোহনং শ্রিতবুধং বস্ত্রাজনৈকু'ষিতম্ ।
নিভ্রাজনমালয়া বিলসিতোরসং জগত্কারিকৈ
ভক্ত্যাক্ষং প্রণতোচস্মি হেপি কৃপয়া তুর্গে প্রসীদাম্বিকৈ ।

নবীন-নীরব-সম তোমার বরণ,
প্রকৃতিত-পদ্ম-সম তোমার নয়ন ।
কুলায় তোমার কান্ধি এই হ্রিসংসার,
মুহু-মন্ম হান্ত তব মুখে অনিবার ।
ব্রতন-কেশবে তুমি নোতিত স্তম্ভব,
বনমালা বন্ধে তব কিবা মনোহর !
রক্ষা করিতেছ তুমি এই হ্রিকুবন,
ভক্তিভীর পূজা করি তোমার চরণ ।
করিয়া আমার প্রতি ককণা সমাট
অশ্রুসর পাক মাগে।। এটো ভিক্ষা চাই ।

(৮)

যাতঃ কঃ পদ্বিনপিতুং তন শূণং রূপক নিখাদকং
শক্তো হেপি জগজ্জয়ে নভসুগৈর্দেনোজ্বলনা বাপুযঃ ।
ভং কিং অলমভিত্ত'নীদি করুণাং কৃদা নকীয়েত্ত'গৈ-
নো' য়াং বোদ্ধয়'মায়য়া পরময়া নিখেলি ভুভাং নমঃ ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এটো হ্রিসংসারে
যত করিলেও মূগ-মুগ্ধের দ'রে,
তথালি তোমার শূণ, বিম্বরূপ আর
বর্ণন করিতে পারে কেন শক্তি কার ?
তবে কুহবুদ্ভি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাতা, না পাট জাবিয়া !
নিজন্তনে রূপা-বিলু করিয়া সকার
মায়্য-পাশে বদ্ধ ঘোরে করিও না আর ।
মায়ার সমূহে আমি বহু অবিরল,
ওমা বিবেচরি ! তব চরণে প্রণাম !

(৯)

অন্ত যে সকলঃ জন্ম তপস্কৃত সকলঃ যব ।

যৎ হং ত্রিজগতাং মাতা যৎপুত্ৰীকুণাপতা ॥

এতদিনে হ'ল যোর জনম সকল,
এতদিনে সিদ্ধ যোর তপস্কার কল ।
ত্রিজগদ্বাতা তুমি আসি যোর ঘরে
কস্তা-রূপে জন্ম নিলে মোরে রূপা ক'রে !

(১০)

যন্তোহহং কৃতকৃত্যস্কৃত মাতত্বং নিজলীলয়া ।

নিত্যাণি বদগুহে জাতা পুত্ৰীভাবেন বৈ যতঃ ॥

ধন্ত ধন্ত ধন্ত মাগো ! জনম আমার,
সাধক জীবন যোর, বৃক্ষিলাম সাঁর ।
তাহা যদি না হবে মা ! তবে কি কারণ
হইয়াও এসংসারে তুমি নিত্য ধন,
লীলাজ্বলে তুমি যোর কস্তারূপ ধরি
পিতা ব'লে ডাকিলে মা ! মোরে রূপা করি !

(১১)

কিং জমো যেনকায়াস্কৃত ভাগ্যং জন্মশতাজিতম্ ।

যতশ্রিজগতাং মাতুরপি মাতাছিতযৎ তন ॥

ধন্ত ধন্ত ধন্ত মাগো ! ভাগ্য যেনকায়,
শতজন্মে কত পুণ্য ছিল মা ! তাহার ।
ত্রিজগদ্বাতা হ'রে কস্তারূপ ধরি
মাতা ব'লে ডাকিলে মা ! তাকে রূপা করি !

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীমদভেদান্তাল আচার্য্য

(১১)

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী স্ব—সান্‌জান্‌সিস্কো চইতে এসেণে আসিয়া সান্‌জান্‌সিস্কোতে
কি ভাবে বেদান্ত প্রচারিত হইতেছে এবং তিনি কি ভাবে প্রচার কাৰ্য্য করিতেছেন তাহার
একটি সুসৌধ বর্ণনা দিয়াছিলেন। সেই বিবরণীর মধ্যে স্বামী অভেদানন্দের স্থান কম
নাই। অথচ এমন সন্ন্যাসী প্রচারকেরও নাম আছে যাহারা মগধাজকে ঐতিহ্য কাৰ্য্যে
সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালের ২৬শে জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায়
এই বিবরণী প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের যে স্থানটী প্রয়োজনীয় ভাষা নিয়ে উদ্ধৃত
হইল :—The Vedanta Society in San Francisco was established by Swami
Vivekananda during his second visit to the (ইতার পর পুরাতন সংবাদপত্রের
একটি স্থান ভিড়িয়া গিয়াছে বলিয়া পড়া যায় না)—Later (চিহ্ন), another disciple of
Sri Ramkrishna (চিহ্ন) to carry on work, namely Swami Turiyananda, who
remained in San Francisco for about 2 years. He was followed by a
third of Sri Ramkrishna's disciples, Swami Trigunatita who in 1905 built
the Hindu Temple which still houses the Society,Swami Trigunatita's
magnificent work in San Francisco was in great measure responsible for
the firm foundation on which the Vedanta Society is established in that
city. He was followed successively by Swami Prakashananda, Swami
Madhavananda, Swami Dayananda and Swami Vividishananda all of
whom did excellent work from which I am now benifitting greatly.
I took charge of the Society in 1932, a few months after my arrival at
San Francisco. The work began to increase in 1932 &c.

আজ যেন পড়িতেছে সেই দিনের কথা যে দিন অমৃতবাজার পত্রিকায়নি বেদান্তমতে
লইয়া গিয়া স্বামী অভেদানন্দকে বড়িয়া তলাইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া উঠিলেন। জব্ব
বলিলেন—“ওদের কথা ভেঙে লাও!” মগধাজের সেই হাসি ও ভাব-ভাব কেবিন্দ্য সত্যই
যেন হইয়াছিল যেন মগধাজের তুলনীমাসের বাণী স্মৃতি হইয়া সন্মুখে হুটিয়া উঠিল—

হাতী চলে বাজারঘে

হুতা কুণ্ডে কাহার।

সান্‌জান্‌সিস্কো হুতাব নেহি

হও নিষে সন্ন্যাসী

এই সান্‌জান্‌সিস্কোর রিকটবর্তী স্থানেই একদিন স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্য

মিস বুক তাঁহাকে ১৬০ একর জমী দান করিয়াছিলেন এবং মহারাজ সেই জমি রামকৃষ্ণ মিশনকে অর্পণ করিলে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে “শান্তি আশ্রম” স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সান্ফ্রান্সিস্কোর বেদান্তকেন্দ্রে যে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল ইহা স্বানাত্তরে একবার বলিয়াছি। সান্ফ্রান্সিস্কো ক্যালিফোর্নিয়া টেটের রাজধানী। সান্ফ্রান্সিস্কো হইতে ক্যালিফোর্নিয়া অধিক দূরে নহে। ক্যালিফোর্নিয়া টেটের স্ট্যাটোয়াল কাউন্টির একটি পার্শ্বতা প্রদেশে সান্ফ্রান্সিস্কো নদীর তীরে নির্জন উপত্যার মধ্যে শান্তি আশ্রমেও স্বামী অভেদানন্দ মিহাছেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া অকলেও বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার পথে স্থানে স্থানে বহুলোক সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি হইয়াছে ও তাঁহারা দেখা করিয়া কৃতান্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাহারা কত অনুরোধ জানাইয়াছে : (১)

এইভাবে নানা স্থানে অতিথিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ ২২ জুলাই (১৯০০-০১) সান্ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথাকার বেদান্ত সমিতির নিয়মিত ক্লাসে কিছুদিন আচাৰ্য্যের কাৰ্য্যও করিয়াছিলেন। (He met the class of the Vedanta Society at its regular meetings) (২) ১লা সেপ্টেম্বর তথাকার ইউনিয়ন সোসাইটি হলে তাঁহার‘দে বক্তৃতা হয় তাহার বিষয় ছিল, “বেদান্ত কি ?” সেই বক্তৃতার পর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মহাপ্রভুর সনির্লভ অনুরোধে (“urgent solicitation”) তাঁহাকে সেই কলেজের (Berkeley College) ক্যাকাটি এবং ছাত্রদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হয়। ‘শান্তি আশ্রমে’ থাকিয়া কিছুদিন স্বামী অভেদানন্দ ১৯০১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে ‘নিউইয়র্কে’ প্রত্যাগমন করেন এবং প্রচারকাৰ্য্যে নিযুক্ত হন।

‘বিশ্ববাসী’ পত্রিকার ১৮২২ সালের ৩রা মে পঞ্চম মহারাজের জায়েরি প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী সালের জায়েরি দেখিতে পাইলে বলিতে পারা যাইত তিনি কোন্ কোন্ সময়ে এবং কতবার সান্ফ্রান্সিস্কো এবং ক্যালিফোর্নিয়া অকলে গমন করিয়া স্বামী অ-র পূর্বে নানাতাবে অতিথিত বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাহা শুটক, স্বামী অ-র বিরুদ্ধিতে স্বামী অভেদানন্দের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত না থাকা যে একটি বিশেষ বিষয়ের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই !

প্রচার কার্য্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রধান বাধা ছিল, আমেরিকার খৃষ্টান ধর্মবাক্যকল্প। কিন্তু ধর্ম, সমাজ ও নীতির উপর তাঁহারা বক্তৃতা আক্রমণ করিতেন এবং উহা যে বর্ধকতার

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—Vol. IV, Page 335.

(২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—Vol. IV, Page 334.

নির্দোষ-ভাষাই তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয় ছিল। মহারাষ্ট্র অত্যন্ত দীর্ঘতা লক্ষ্যে। তেজস্বীতার সহিত ইংহাদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বক্তৃতার পর বক্তৃতার আমেরিকান্সিকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতের পশ্চিমত এক উদার যে পৃথিবীতে তেমন উদার হস্ত আর ঘিটীর নাই। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বুঝাইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, পুটান 'সত্যের মৃতদণ্ড' বাহা প্রচার করিতেছেন তাহা আদৌ ঠিক নহে। শেষে সত্যের জয় হইয়াছিল এবং বহু উদার জ্ঞান ও সুপণ্ডিত বর্ষব্যাকরণ কতক মহারাষ্ট্র কিতপভাবে অভিযুক্ত ও সম্বাদিত হইতেন তাহা স্বানাত্তরে বলিযাছি। স্বামী অন্ডেহানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—“বর্তমানে প্রেতবিদ্যা ভানাটয়া দিয়াছে যে, আস্তা নিভা ও অধিনবর এবং মৃত্যুর পরে আঁমাদের অনন্ত নরকে ঘাটতে চর না। তাঁর অলিভার লকের কথাটি ধকণ। তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার *Reynold* নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি এবং তিনি এই সব বলিতে গরী মন্তব্য করেন। ক্যানিফোবিয়াতে আমি তাঁহার এক বক্তৃতায় গমন করিয়াছিলাম। এই অসীতিপর ব্রহ্ম তখন একজন পাত্রীর সঙ্গে বক্তৃতামকে আরোহণ করিলেন। তিনি সেট প্রকৃত সভাতেই বলিলেন, বক্তৃতা, মৃত্যুর পর আমাদের অনন্ত নরকবাস হইবে না, আমরা এক নতুন রাকো ঘাটব, সেখানে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হইবে।”

“তাহা হইলেই জেদুন, টাঃ গোড়া পুটানীর পতীর বাহিরে। বোড়া পুটানগণ কি বলেন? তাহারা বলেন আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি না, কারণ তাহারা কবরে নিভা ঘাটতেছেন এবং শেষ বিচারের দিন তাহারা দেবমৃত্যুর বাশী। আমি জীবন করিয়া নিজ নিজ পূরীতপ পরিগ্রহ করিয়া জাগিবেন। এত সব ধারণা শত শত বর্ষ ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আজ বিজ্ঞানের প্রসাধের ফলে এবং আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে এই সকল শত শত বদ্যাপী কুসংস্কার সমূহ শবতের মেঘের জাধ পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক গগন হইতে দীর্ঘ দীর্ঘে কিছু নিশ্চিতরূপে দূর হইয়া ঘাইতেছে।” (৩)

মহারাজের মহাসমাধির পর কলিকাতার ত্রিবিখ্যাত পত্রিকা *The Hindusthan Standard* (2. 10. 39) এই প্রসঙ্গে বাহা লিখিয়াছিলেন সেট কথা আজ মনে পড়িতেছে—
In not a few of his speeches in America he challenged the scathing and sweeping denunciation of the religion and Society of the Hindus by the Christian Missionaries. He fought for India in that country in the face of bitter race prejudice and sectarian jealousy, but through sheer zeal and perseverance he succeeded in making himself heard and appreciated. He dispelled not a few of the false ideas about India that were prevalent in America at the time,...

(৩) আমেরিকার বেদান্তের প্রভাব—স্বামী অন্ডেহানন্দ; কিরবাণী—শৌখ ১৩৪৭।

"He cited the authority of Monier Monier Williams to show that 'the Hindus were Spinozaites more than two thousand years before the existence of Spinoza; and Darwinists many centuries before Darwin; and evolutionists many centuries before the doctrine of evolution was accepted by the scientists of our time'"

(মহাপ্রবাস) : — 'পাদ্রী পদ্যভাষ্যে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে সকল অত্যন্ত মানিকর ও সঙ্গব্যাপক নিরূপণ প্রচার করতেন, তাঁহার অনেক বক্তৃতায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া উক্তিগুলিকে সপ্রমাণ করিতে বলিয়াছেন। সেই দেশে (আমেরিকায়) স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ ও সম্প্রদায়গত ঈশ্বর বিকল্পে তিনি ভারতবর্ষের হেঁচা লড়াই করিয়াছেন। তাঁহার একাঙ্গ কল্পবানীরা যুগে যুগে হলে তিনি নিজের কথা সে দেশে সে দেশে তুলিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার কথার মতো যে গৃহপযোগ্য বস্তু আছে তাহা স্বীকার করাটীয়া লটাইয়াছেন। সে সময়ে আমেরিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দত্ত কুল দাবদা ছিল তাহাদের অনেকগুলিকেই হিন্দু ব্রহ্ম কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।.....'

"মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামসের একটি উক্তিঃ কবিঃ তিনি আমেরিকানদিগকে লেখাইয়াছেন যে, স্পার্টানোজার জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইতেই ভারতের হিন্দুরা স্পার্টানোজা সম্বন্ধে জানতেন, ডারউইনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই তাহারা ডারউইনই এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বেবলনবাব স্বীকার করিবার বহু পূর্বে হইতেই তাহারা বিবর্তনবাদী।"

হিন্দু কে ?

ডক্টর শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল রব উঠেছে যে ভারত হিন্দুর সংখ্যা কম যাক। বিশেষতঃ সিদ্ধপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং বাঙলায় হিন্দুর সংখ্যা কম — এই কথাই হিন্দু নেতৃগণ বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, বহি হিন্দুরা সংখ্যার কম হয়ে হারু তবে হিন্দুদের রাজনীতিক অধিকার বিচ্যুত হয়ে নিজেদের পৃথক সত্তা হারাতে তাদের বিসর্জন করতে হবে। এই চিন্তায় হিন্দু রাজনীতিক নেতাদের বিশেষভাবে উত্তির করে তুলেছে। এইজন্যই এই প্রসঙ্গের একটা অঙ্গসন্ধান করা কত্তবা। হিন্দু "কবিকু" কিনা, এই প্রশ্নটিকে কেবল রাজনীতি কেন্দ্রে আনতে রাখলে চলবে না। এই প্রশ্নটিকে বৃত্তস্থ, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়েও দেখতে হবে। কেবল রাজনীতিক দুলি (skogran) চীৎকার করে ও আগুড়িয়ে, হিন্দুকে তার বেধিয়ে চকিত করে হিন্দুদের ধর্মাত্মতা (fanaticism) জাগিয়ে রাজনীতিক কার্য সাধন করলে এই প্রশ্নের দুলে উপনীত হওয়া যাবে না।

একথা সত্য যে এক সময় ভারতে অজ্ঞানতার লোক ছিল না। বিদেশীরা ভারতবাসীকে "ডিম্বী" বলতেন। বোধ হয় একবার উৎপত্তি প্রাচীন পারসীকদের দ্বারাষ্ট হয়। যেহেতু পাঁচাব ও বর্তমান আফগানিস্তানের কতকটা স্থানকে নিয়ে 'সপ্তসিন্ধব' বলা হতো। এইটিকেই পারসীকদের কোন পঞ্চগ্রন্থে 'সপ্তসিন্ধব' বলা হয়েছে। সংস্কৃত 'স' কাসীতে 'হ'—যেমন সংস্কৃত 'সপ্তাং' কাসীতে 'হপ্তাং' সংস্কৃত 'সিন্ধু' পারসীক 'হিন্দু' ইত্যাদি।

এই 'হিন্দু' শব্দ পশ্চিম এশিয়াতে প্রচলিত হইয়াছিল এবং গ্রীক বানান অঙ্গসারে এক লেখা আছে 'Indos' এবং এর উচ্চারণ হতো 'Hindos' (ইন্দো)। তাই দেখে লাতিনে 'India, Indian' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হয়। এর পর মুসলমান যুরোপাসী ভাষাকে 'হিন্দু' শব্দের কল্পণ করা হয়। তাদের মতে হিন্দু শব্দের অর্থ—বোকা, বদমাশ, বিজ্ঞানী, কালোমানসী, চোর ইত্যাদি। এই 'বিশেষণভূল' ভাবেরে মুসলমান লিখকের শরত্ কর্তৃক যথাস্থানে করা হইতে থাকে। অলেকজান্ডারের সময় যখন ম্যাসিডোনিয়ানরা ভারতে আসে তখন তাঁদের সব লোকটী ইণ্ডিয়ান (Indian) এত কথাই ব্যবহার করেছেন। যখন বাখস্মীর মোহাম্মদীয় সেনাবাহিনী ভারতের প্রদেশগুলিতে আসে তখন তাঁরা ইণ্ডিয়ান লোকের নামে ভারতের উত্তরের লোকদের নামের বড় ভিত্তিতে লোকদের নামের মতন—যাওর লোকদের নাম লোকদের নামের বড় Ethiopean বা কৃষ্ণবর্ণের মতন লোকদের। আর পশ্চিমবঙ্গের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান প্রদেশের কথা বলে গেছেন। পুনরায় অলেকজান্ডারের সমাধিবাহারী গ্রীক লেখকেরা বলে গেছেন যে পাঁচাব অংশের লোকের নামের বড় মালমবর্ণ। অবশ্য মোহাম্মদীয় ভারতের বড় প্রদেশের ইণ্ডিয়ান লোকদের আচরণের কথা ভাবিত করেছেন। এসব উক্তি আফগানকার লোকেরা পড়ে লইয়া বলে দিতে নেন। এর পরেই মুসলমান আক্রমণের সময় আরব ও কাসীভাসী লোকেরা 'হিন্দু' লোককে 'হিন্দী' বলে গেছেন। আরবী লোকেরা ভারতকে 'সিন্ধু হিন্দু লোক' (the Land of Sind and Hind) বলতেন। বর্তমান আফগানিস্তান, বেলাুচিস্তান এবং সিন্ধু উপত্যকার কৃষিকে নিয়ে তারা 'সিন্ধু' এবং আর পূর্ববর্তী স্থানকে 'হিন্দু' বলতেন। এর শুল্ক, সজ্জাট প্রবন্ধনের সময়ে ঐতিহাসিক লিখক চায়েন সাং, ভারতে আসেন। তিনি পাঁচাব পার হইয়া যখন মধ্যলোকে বর্তমানের উত্তর, বা যুক্তপ্রদেশ। আসেন তখন তিনি আসিল ভারতবর্ষে এসেছেন বলে লিখিত করেন। আরব বিজয়রালে বর্তমানে ভারতের সীমানাকে ভারতবর্ষ বলা হয়—একে বোকা বাগ যে বাতর্নিতিক পরিবর্তিত হয়ে গছে ভারতের সীমারও পরিবর্তন হয়।

এখন আমাদের বিবেচনা "হিন্দু" ক'রা? এইসব উক্তির দ্বারা আমরা এইটুকু বুঝি যে প্রাচীন বিদেশী লোকেরা 'Indian' এবং 'ডিম্বী' এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করতেন। কারণ অলেকজান্ডারের সমাধিবাহারী গ্রীক লেখকেরা বলেন—তারা যখন আরাকোসিস্রাতে (বর্তমান কাবুলদ্বারা) উপনীত হলেন তখন তারা ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পান,

‘কিছু তারা ‘খাটি ইতিহাস’ নয়। কিছু যখন পারোপমিহুন্-এ (বর্তমান হিন্দুস্থান) এসেন তখন তারা খাটি ইতিহাসের সাক্ষ্য পান। প্রাচীন সাহিত্যসমূহ পড়ে জানা যায় যে পূর্ব আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত ছিল। এর বহু বহু শতাব্দী পরে গজনীর সার্বভৌম হিন্দুদের কাছ থেকে কাবুল জয় করেন। তাঁর পুত্র হুলতান মামুদ পাকিস্তান জয় করেন। ইহারই রাজসভায় ঐতিহাসিক আলবেককী বলেছেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পর্বতবাসী আতিষ্ঠলি যারা ভারতের শেষ সীমার অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় আতিষ্ঠলি তাদের সম্ভ্রান্তীয় লোক তারা আতিষ্ঠলি। এর দ্বারা এই অর্থমিত হয় যে এত বর্তমানে চিম্বাল, গিলগিট, দরদীস্থান প্রভৃতি স্থানের লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুসলমানেরা ভারতের প্রত্যেক লোককেই ‘বুৎপুরুষ’ (পৌত্তলিক) বলে থাকেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন—আরবেরা পশ্চিম এশিয়াতে বৌদ্ধদের সাক্ষ্য লাভ করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তির পূজা করতেন বলে তাই থেকেই তাদের বুৎপুরুষ বলা হতো। আরবেরা যখন কান্দাহার জয় করেন তখন তাঁরা আলবুদ্দ (Al-budd) নামক একটি দেববিগ্রহ ভেঙে কেলেন। এই থেকেই বোধ হয় তারা মূর্তিপূজকদের তোপপুরুষ বলে। এট থেকেই বিদেশীয় মুসলমানদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা ‘হিন্দী’ ও তাদের ধর্ম ‘বুৎপুর্তি’ (পৌত্তলিকত্ব) বলে অভিহিত হয়।

পৃথিবীজয়ের পতনের সত্তর বৎসর পরে মুসলমান কবি আমীর খসরু পাকিস্তানের কোন এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আতিষ্ঠলি তুর্কী ছিলেন—এঁর পিতা ‘আম-মুসলমান মছোলদের ভয়ে বালুগ’ (বালুকীক দেশ) ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে আসেন। তখনকার ভারতের মুসলমানরা সকলেই বিদেশাগত ছিলেন। এই সময় কিছু কিছু ভারতবাসী হিন্দুও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। বোধ হয় পরে দেশী ও বিদেশী মুসলমানেরা নিজেকে ‘হিন্দী’ নামে অভিহিত করতে লাগলেন এবং অন্যান্য ভারতবাসীদেরও ‘হিন্দু’ আখ্যা প্রদান করলেন। আমীর খসরুর লিখিত ‘খালিস্তানি’ নামক অভিধানে ভারতবাসী অর্থে ‘হিন্দী’ ও ‘হিন্দু’ উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এক কবিতাতে বলা হয়েছে যে খোরাসানীরা বলে যে হিন্দু অশান্ত (rebellious) ও বোকাভূত (ghoul)। (খোরাসানী ক পক্ষেই সুল ..)। এবং ইহারই প্রত্যুত্তরে আমীর খসরু বলেছেন, ইহা ঠিক বটে হিন্দু কালো (সিরাসোহল্, হিন্দু হাফুজ্ নিমন্ত্) কিন্তু এই দেশই (ভারত) সর্বদেশের দেহা। তখনকার বিদেশী বংশোদ্ভূত মুসলমানেরা নিজেকে ‘ভারতবাসী’ বলেছেন। কাভেই বিদেশীদের হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। ইহারও তিন শতাব্দী হয়ে অপর কবি ঠাক ‘পূর্বাঙ্গ-বাসো’ নামক তাঁর মহাকাব্য প্রকাশিত করেন। (আজকালকার ঐতিহাসিক সমালোচকেরা প্রমাণ করেছেন যে এই পুস্তক সন্ধ্যা আকবরের সময়ে লেখা হয় এবং তাঁকে পড়িয়ে খোনা নো হতো। এইজন্য এতে অনেক অস্বাভাবিকতা পাবা যায় পেয়েছে। এই কাব্য পূর্বাঙ্গের সময়ে লেখা হয় নি।) এই পুস্তকে ঠাকবাবি ভারতবর্ষের নাম দিয়েছেন ‘হিন্দ-বান্-খান’,

এবং এর একস্থানে উল্লেখ করা আছে পৃথিবীতে নিজেকে 'হিন্দুপুত্র' বলেছেন। এই থেকে বোঝা যায় যে এই সময়ে 'হিন্দু' শব্দটি প্রচলিত হয়ে যায়। ইহা অনুসন্ধান অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান নয় তাকেই নির্দেশ করবার জন্যে ব্যবহৃত হ'ত।

- মুসলমানেরা ভারতের বিভিন্ন শাসনবলবীনের এক সংজ্ঞা শু এক পদার্থকে কেলেন। তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণাচার্যী, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য শাসনবলবীরা এবং আমিন কৌমার (tribal) জাতিরাও হিন্দু। অর্থাৎ যে ভারতবাসী মুসলমান নয় সে ব্যক্তিকে 'হিন্দু'। অবশ্য পরে মুসলমানেরা ক্রমে পাবেন ভারতে বিভিন্ন উপভাষা (dialect) ও উপজাতি আছে। কিন্তু সেই সময় থেকেই 'ভারতের সব অনুসন্ধানেরাই হিন্দু' এটো ধারণাটাই বহুদূর ছেঁয়ে গেল। মুসলমানের কাছে এটো 'হিন্দু' শব্দটা একটা সুশ্রুতি শব্দ ছিল কিন্তু সেসেটাই হিন্দুদের কাছে একটা অসহ্যের বস্তু হয়ে উঠলো। এমন অনেক হিন্দুই এটো শব্দ সংযুক্ত সত্যিকো বুঝে বেতেন !! প্রাচীন কালে উত্তর ভারতের লোকেরা নিজেদের 'অ্যা' বলেতেন। অবশ্য এটো শব্দটি কঠিনবাক্য। বৈদিক যুগের পরে যাক 'কিকট' শব্দকে অনায়া জনপদ বলেন। অনেক পণ্ডিতের হতে কিকট হচ্ছে মধ্য দেশ। পরে বৌদ্ধান দ্বিতী অতঃপরে দ্বিতী হলো, 'অ্যা' অর্থাৎ 'বিশিষ্ট', 'পবিত্র ব্যক্তি' এবং বিভিন্ন স্থানে ইহাও বলা হয়েচে। অ্যা দেশের (বুদ্ধপ্রদেশের) লোকেরা 'অ্যা' অর্থাৎ সত্যতা ও সত্যিকিত এবং তাহাদের আচার ব্যবহারই অত্যন্ত পবিত্র। এটো সত্য বৌদ্ধান কিছু দেশ ও অন্যান্য জনপদের লোকেরা মিশ্রিত জাতি ও অ্যা গণ্ডীর বহির্ভূত লোক বলেতেন। তাছাড়া ইহার পরে দেখা যায় মহাভারতে কর্ণপদে কর্ণ শব্দকে গালামালা দিয়ে বলেতেন যে তাহা অর্থাৎ পকনের লোকেরা গোখানক, ভাষ্যবের সঙ্গে পিতা দ্বিতী মেরমালা ও গোমালা পায় এবং পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্র 'বহু হয়ে নাচে—মেরমালা মল খেয়ে—বলে, 'গামমা দ্বিতী দ্বিতী পারি, পুত্র দ্বিতী পারি, কিন্তু নিজেদের পায় থেকে করজিকা (মল) দ্বিতী পারিনি।' আবার এক ব্রাহ্মণ বৃত্তান্তের কাছে এসে বলেতেন 'সমগ্র পকনে একটা আশ্রম স্থল পাটনি।' "পরে কর্ণ বলেতেন, 'পকন ব্রাহ্মণের বাসের অতঃপদ দেশ—আর পকন, গভারক, সিদ্ধাসৌবির জাত্য ও ব্রাহ্মণবজিত।' একবার অর্থ বৃত্তমানের পত্রা, পূর্ণ-আকগানিহান ও সিদ্ধপ্রদেশ তখন ব্রাহ্মণাচার্যের বহির্ভূত ছিল। পুনরায় পত্রালি মহাভারতে পকনের ব্রাহ্মণের সুশ্রুতি আচারের উল্লিখিত করা হয়েচে। এতদ্বারা আমল এটো বুঝতে পারি এতদ্বান এককালে বৈদিক আচারের বাসস্থান ছিল এবং যার মধ্যে বৈদিক পবিত্র ব্রাহ্মণ দ্বিতী, (এখনকার আখালা জেলা) বেদার বেদ রচনা হয়েছিল—যার মধ্যেদিয়ে পবিত্র সত্যবতী নদী প্রবাহিত হ'ত, ভারতের সেই ক্রমকে পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণাচার্যের বহির্ভূত দেশ" বলে ঘোষণা করলেন। তেমনি অন্তর্গত ব্রাহ্মণ দ্বিতীকারেরা পূর্ণভারতের প্রতি সমী ছিলেন না। এইদিকটাকে ইহা 'পবিত্রের দেশ' বলুতেন।

বৌদ্ধান অর্থ বহু কলিঙ্গ প্রদেশে তীর্থযাত্রা কিনা অনুসন্ধান নিয়ে করে দিয়েতেন। কেবল

‘কেন’ ও ‘বৌদ্ধরা’ এদিকে আগমন ক’রে এদিককার লোকদের বধা, মগধের রাজগৃহ, অনেক চম্পা, বম্বের তাহলিপ্তের জাতিদের ‘উচ্চৈশ্বরী কবিত্ব’ বলে ঘোষণা করেছেন। আর মক্ষিপালপের লোকদের রামায়ণের বানর ও রাক্ষস বলা হয়েছে, এবং মল্ল প্রকৃতির বৃত্তিতে মক্ষিপের অক্ষজাতিকে ‘পতিত ও দ্রোতা’ বলা হয়েছে, মল্ল ও যমসংহিতাতে সিদ্ধ-মেনের মেষ্ঠা মল্ল জাতিদের ‘অক্ষ্যাক’ বলা হয়েছে। পুনরায় মল্ল উত্তর পশ্চিমের পাতাড় কাথোজ দরঙ্গদেরও দ্রোতা ও ব্রাহ্মণবঞ্চিত বলেছেন। ব্রাহ্মণের অধর্শন হেতু এরা দ্রবল বা দ্রোতা হয়েছে। এট থেকে পুনরায় আমরা এটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মনামেধ অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণাদি বিবর্তিত হয় সেখানকেই ব্রাহ্মণের আধারবর্ত বা আধারের দেশ বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান সংজ্ঞাভ্রমণী ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি ‘মুসলমান’ ও ‘মুসলমান’ জাতি ‘হিন্দু’ বলা হয় - তার মর্মমত যা-ই হোক না কেন। এখন ‘ভারতবাসী’ ‘হিন্দু’ ও ‘হিন্দু’ একটা জাতি নয়। বর্তমানের আটন পুস্তকে বলেছে : যে হিন্দু যবে জন্মেছে, যে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করে এবং ‘হিন্দু’-র আটনের দ্বারা পরিচালিত সে-ই হিন্দু।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

(১)

দাঙ্গিলিং

১৭ই সেপ্টেম্বর

তোমার ভক্ত-স্বামী,

আজ এটি শুভদিনে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে তোমরা সকলে সমবেত হইয়াছ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্তান জ্ঞানে আমার প্রতি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অকার সন্তিত তত্ত্বপূজাগুলি অর্পণ করিতেছ জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এবংসর আমি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে পারিলাম না তজ্জন্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহা ইচ্ছা তাহাই যদিও এই ভাবটি বশন আমার মনে উঠে তখন আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া কলয়ে একটু শান্তি পাই। কিন্তু যদিও আমি কুল নরীয়ে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত নহি তথাপি কুল নরীয়ে আমি তোমাদের মধ্যে বিরাজমান আছি ইহা নিশ্চিত জানিবে। তোমরা সকলে আমার গুণানীকায় হ্রদয় করিবে—আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তোমাদের তত্ত্ব বিবাস দিন দিন বৃদ্ধি হউক এবং কলয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ কর। ইতি—

তোমাদের ভক্তকাকী
অভেদানন্দ

(২)

Darjeeling

24 5 37

স্বতঃ—

তুমি Philosophy of Work-এ যাহা পড়িয়াছ তাহা practice করিবে। নিকটকে witness মনের সাক্ষী ভাবিবে। কাম ক্রোধানি হিংস্র মনের দম্য তাহার আত্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্বরের মধ্যে আত্মাত্মকে মনকে উত্থাচনা লভবে এবং বিচার করিবে যে কাম, ক্রোধানি আত্মার দম্য নহে—এটরূপ ধ্যান করিবে এবং 'মহা ব্রহ্মসি' এত মহাবাক্য আত্মনি করিতে কবিত্তে আত্মার সাক্ষী চেতা কেবলো নিতরূপে ধ্যান করিবে। মনের বশীভূত হইবে না। এটরূপ প্রবৃত্তি অভ্যাস করিতে কবিত্তে মনের ঢাকলা দূর হইবে। খ্রীষ্টাকুরের নিকট সাধমর্শক্তি ও শান্তি প্রার্থনা করিবে। Spiritual Unfoldment পাই করিতে practice করিবে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তুমি মনে শান্তি ও আনন্দ লাভ কর এবং তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য বৃদ্ধি।

বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কৃপণ।

চিঠি

কলকাত্তা

অভ্যাসনাম

Darjeeling

24 5 37

স্বতঃ—

তোমার ২৬ তারিখের চিত্তিপূর্ণ-পত্র পাঠিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি সংসারের বন্ধন অতুড়ন করিতেছ এবং শান্তি পাইতেছ না। তহা আধ্যাত্মিক উন্নতি পক্ষে অগ্রসর হইবার উপায় জানিবে। সংসারে স্থল করিতে হইলে লোকের মাঝে প্রাণ নিঃশ্বাস ভাবে থাকিতে হইবে এবং সমস্ত কষ্টের দল খ্রীষ্টাকুরের উপাসনায় বীর্ণ করিবে। "কখনো বাদিকারন্তে মা কলেধু কদাচন" এটী সঙ্গীত স্বরণ রাখিবে। কলকাত্তা হাওয়া করিয়া সংসারের কষ্ট করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং কষ্ট বন্ধন হইবে চুক্তি লাভ করিবে। খ্রীষ্টাকুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিবে।

এখনও তবু তোমার সংসারে স্বী পূর কত্তা নাট। তাহারে প্রাণ বর্জন করিলে হইলে কতটা শান্তি ও আনন্দ পাইবে ইচ্ছা হইতেই তাহা অতুড়ন করিতে পার। কষ্টক্ষেত্রে যে কষ্ট আরম্ভ করিয়াছে সেই কল্লাসকলকে "Work is worship" এই ধারণা করিবে। তাহার সেবা করিতেই এই জ্ঞান রাখিবে এবং তাহার কলাকুল উচ্চকে অর্পণ করিয়া তাহার উচ্চার উপর নিতরূপ করিয়া আত্মসমর্পণ (Resignation to the will of God) করিলে প্রাণে শান্তি পাইবে। "কলেমণে নিবধাটে" অর্থাৎ যাহা কলাকাত্তা করে তাহার কষ্ট বন্ধন পক্ষিয়া অশান্তি পার। তুমি তাহার দাস, শিষ্য ভাবার অতুড়ন তাহার উপর নিতরূপ করিয়া তিনি কেখানে যে অবস্থায় রাখেন এবং যে কারো নিতরূপ করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি সমস্ত হইলে তোমার আত্মিক প্রার্থনা পূর করিয়া তোমার প্রাণে নিতরূপ শান্তি দিবেন।

তুমি বিচার করিয়া দেখিবে What is the aim of your life? (তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি) এবং সেই লক্ষ্যে পৌছবার পথ অতুড়ন করিবে। এ বিষয়ে তোমাকে

তোমার মনের প্রতিবেশী analyse করিয়া দেখিতে হইবে। তৎপরে আমাকে সেই aim (উদ্দেশ্য) জানাইলে আমি সেই বিষয়ে উপদেশ দিব। এখন এই পর্যন্ত রহিল।... ..
... ..তুমি আমার শুভাশীর্ষক জানিবে।—ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভ্যেদনন্দ

(৪)

হাজিলা:

২২/৭/০৭

সেহের—... ..

যাহারা খ্রীষ্টান্দের নিন্দা করে তাহাদের মুখদর্শন করিলে পাপ হয় জানিবে।

খ্রীষ্টান্দের মধ্যে যেহে গোঁরাব মতাপ্রভুর কোন কথাই নাই। তোমাকে ভোগা দিয়া যাহা তাহা বুঝাইয়াছে। খ্রীষ্টান্দের কপনও একত্রে ডক্ক অথবা গোঁড়ামতাবলম্বীকে প্রজ্ঞা দিতে নাই।
ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভ্যেদনন্দ

(৫)

হাজিলা:

২২/৭/০৫

সেহের—... ..

তুমি এখন প্রত্যাহার অভ্যাস করিতেছ এবং তপে আনন্দ পাউতেছ তুমি। খ্রীষ্ট হইয়াছি। তপ দ্বারা মন সহজে স্থির করা যায়—এবং উগা যোগসাধনের অঙ্গস্বরূপ। “তপসপত্নবর্জিতম্”—ইহা পাতঞ্জল দর্শনের একটি যোগসূত্র জানিবে। তপ করিতে করিতে মন মন স্থির হইবে তখন ধ্যান আপনিই হইবে।

তুমি গবেষণা কাহা এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ যে হাজিলা আসিতে পারিলেনা! কিসের গবেষণা করিতেছ? আস্তা সৃষ্টি নাকি আস্তা সৃষ্টি? সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা হয়। তুমি আমার শুভাশীর্ষক জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভ্যেদনন্দ

(৬)

হাজিলা:

২৩/৮/০৫

সেহের—... ..

তুমি নিবিয়াছ যে তোমার বাসনাগুলি তোমার স্বভাবগত হইয়া আছে। বড় বড় বাসনাগুলি নিত্যনিত্য বড় বিচারদ্বারা ডাকাইয়া যাবে এবং ছোট ছোট বাসনা বিষয়ের সহিত জোপ দ্বারা কস করিবে। বহু কালের বাসনা হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। “সামগ্রসাহক একটি গান করিয়াছেন, “বাসনাতে নাও আত্মন জ্বলেন, ফার হয়ে তার পরিশ্রাণি। কয় মনকে খোলাই আপন বালাই, মনের মজা বেন কাটি।... ..
তুমি আমার শুভাশীর্ষক জানিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভ্যেদনন্দ

শুভ আগমনী বন্দনা গানে

শ্রীমলিনীবালা বসু

সেদিন আবার আনিসাছে কিরে নিখিল ধরার মুখে,
বেতিন তোমার পরশ লভিয়া ধরনী জাগিল তবে ;
ভ্রামল কুঞ্জে ভাগে হৃদ পাখী, পরিমলমাখা কুতুম্বেরে ভাকি'
প্রনীল গগনে ভাঙর ভাগে আলো তরঙ্গ করে —
অনন্দে তুলে উঠে তরুণির চক্ষিণ বায়ু করে ।
অখ্য সাজাহ নব কুল হল, অখ্য সাজাহ নবা ,
নয়নের ধীর চোখটির আলোকে অখ্য সাজাহ তারা ।
নব নীল মেঘ নিকরধারে, অখ্য সাজাহলো গগন কিনারে ,—
শব্দ কমলে অখ্য গড়িল প্রনীল সিদ্ধকল,—
শব্দ সাজাহে পেরালি অখ্য 'আনে তরি' অকল ।
প্রকৃতির স্মৃতি অপরূপ রূপ সারস সিংহনে,—
দেবতা ! তোমার আগমনী গান বাজিছে ভবনে বনে ।
নব শুভদিনে মঙ্গল কণে, হে প্রভু ! আজিকে তোমারি ভবনে,
শুভ আগমনী বন্দনা গানে তোমার উল্লস হোক ।
হেঁরা' প্রেমাদার মুরতি তোমার নিখিল কলুপ নোক ।
অগ্নান মালা রহিয়াছে গাথা এমনো জলিছে দীপ,—
মানিলে জলে অপরূপ রূপ, আঁখি ভাগে অনিমিত্ত—
এলো নব ! এত আয়োজন মাঝে, দীপ্ত-মধুর ভাস্কর সাজে,
প্রসন্ন শিব শতন করে" জ্যোতির কলকালোকে ।
হে পরম শুভ ! উল্লস তোমার চটক জ্বল লোকে ।
বাম করে তব রাঙে বরাহু, দক্ষিণে মেহেন্দী ,
চরণপদ্মে পরম শান্তি করিছে অচলিত ;
শিখরশীলভাগে ললাট উপরে, নয়নে করুণা নিরন্তর করে,
কণ্ঠে জাগিছে সুর-বরুণী অমৃত বাণীময়ী ;
চিত্তে বিরাজ শান্ত প্রেম জগদমণ্ডলী ।
তরুণনের নয়ন-আলারে হোক অভিষেক তব—
চন্দন কুলে চিত্ত কমলে হোক পূজা অভিনব—
মিলিত জ্বল শতকল পরে, হে প্রভু ! সাজাহ চির কৃপা করে,
পূজা চরণ পদপে তোমার দূরে বাত তাপ জালা
পদপদ্মে অঞ্জলি হবে অঙ্গ-বুকু তাপালা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মসম্বন্ধ

শ্রীগুরাবারাম বসু বি-এ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র নাম দ্বিযাজীবন ও অপূর্ণ উপদেশ আজ শুধু ভারতবর্ষে নয় পরন্তু পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচারিত ও পরিচিত। তাঁহার অপূর্ণ জীবন সমাধারন ত্যাগ তপস্বী পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক অতুষ্ণুতায় সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীতে এমন আদর্শ ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয় নাই। বর্তমান যুগে ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে যেমন সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত ও মুক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কোন মহাপুরুষের জীবনে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী পৃথিবীর ধর্ম-ইতিহাসে নূতন অধ্যায় নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। তিনি কোন প্রকার নূতন মত নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন নাই। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মতীত সার্বভৌমিক ধর্মকে আপনাতত্ত্বের জীবন্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মমতই যে সত্য—প্রত্যেক আপাতবিরোধী ধর্মমতের পিছনে যে একই চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে ইহা তিনি সমগ্র পৃথিবীতে নূতনভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। বিগত শতাব্দীতে মানুষ নাস্তিকতা, জড়বিজ্ঞান অথবা অল্প সময় দেহতাত্ত্বিক মতবাদের ক্রুরকে ঈশ্বর, পরলোক, মুক্তি, কামকল পাপ-পুণ্যের পরিণাম প্রভৃতি উপহাস ও অবজার সহিত অস্বীকার করিতেছিল। সেই সময় বাঙলাদেশের এক নির্জন নিরালা স্থানে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেবরে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, রামায়, বেদান্তী, ইসলাম এমন কি খৃষ্টান মত পন্থা সাধনার সিঁড়িলাভ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম যে সেই একই ঈশ্বরে মানুষকে লইয়া যায় ইহাই রামকৃষ্ণদেব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। পরমহংসদেবের জীবনে আমরা বাহ্যকে বলি লেখাপড়া বা বিজ্ঞানিকা এমন কিছুই সম্পর্কে তিনি আসেন নাই। তাঁহার যে জ্ঞান তাহা তাঁহার নিজস্ব সাধনার লব্ধ আধ্যাত্মিক অতুষ্ণুতায় সমৃদ্ধ দ্বিযাজ্ঞান। এই বিষয়ে ভগবতের অল্প দুই ধর্মগুরু বীতবুট ও মহেশ্বরের সহিত তাঁহার আশ্রয় সাধুত্ব বিস্তার। এই অপরিমেয় আধ্যাত্মিক অতুষ্ণুতায়, এই অতুষ্ণুতাপূর্ণ দ্বিযাজ্ঞানের বলে তিনি সপরীতে বিস্তারিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক বহুশত শিক্ষিত ব্যক্তিরা এমন কি বহু প্রধান প্রধান মনীষীগণেরও ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সেই আধ্যাত্মিক প্রভাব দিন দিন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। ভগবতের তিরিশটি বিভিন্ন ভাব্যর তাঁহার জীবনী ও উপদেশ অতুষ্ণুতায় হওয়ার তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ ধর্মসাধক ভক্তিরূপে অভিসম্বিত করিতেছে।

‘শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে আমরা এই শিক্ষা পাই ধর্ম এক—কিন্তু সেই ধর্মকে লাভ করিবার পথ বহু ও বিভিন্ন। মানুষের মনের ভক্তি ইচ্ছা ও গতি বহুবী ও বিবিধ—সেই কারণে ধর্মকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করিয়া

আসিতেছে। পরমহংসদেব বলিতেন, “সব ধর্মমতই সত্য, বড় বড় ভক্ত পথ, কেবলের ইচ্ছাতেই নানা ধর্মের নানা সাধনার উৎপত্তি হয়েছে।” সাধারণতঃ দেখা যায় এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও বিবেচনাকারী। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী ভাবিয়া থাকে তাহার অবলম্বিত ধর্মমতই সত্য আর সব ধর্মমত অসার ও মিথ্যা। এই প্রকার লোক মনে করে সত্য শুধু তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই অবিস্ত, আর কোথাও সত্য নাই। মুক্তিলাভের জন্ত তাহার ধর্মমতই একমাত্র পথ—আর সব পথ ভ্রান্তি অজ্ঞানতা ও নরকের দিকে লইয়া যায়। কিন্তু পরমহংসদেব পরমেশ্বরের প্রতি যেন, হিংসা ঘৃণা ইত্যাদি এইসব ভীম মনোবৃত্তির আশ্রয় দিতেন না। তিনি সাধনাবলে বেধিষ্ঠাছিলেন ও সমস্ত ভগবৎকে দেখাইয়াছিলেন—ঈশ্বর এক, ধর্মের মূলনীতিকে জীবনে অকপটভাবে প্রতিপালন করিলেই মাহুত যে নামেই যে ভাবেই ভগবানকে ডাকুক না কেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ত্যাগ তপস্বী বিবেক, বিরাগা শুদ্ধাভক্তি, সকল মানব ও জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ঈশ্বরের আভি। তিনিই ভগবানকে পাঠিতে পারেন পরন্তু অপর কেহই নহে।

ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে জ্ঞানিতে হইলে ধর্মের মূলনীতি অতি অল্পটুকু জীবনে প্রতিপালন করিতে হইবে। ধর্মের মূলনীতি না মানিলে ধর্মজীবন শুধু একটা কথা কথ্য মাত্র। ধর্মের মূলনীতিক না মানিলে ধর্ম সাধনার কোন অর্থই চয় না। বাহু আচার-অঙ্গুষ্ঠান, জপ, পূজা-পাঙ্গন ইত্যাদি ধর্মের অসার গৌণভাগ এবং সংযম, পবিত্রতা, ধ্যান-অভ্যাস, ভক্তি ব্যাকুলতা, মানবপ্রেম, অহিংসতীতি ইত্যাদিই ধর্মের আসল দিক। ধর্মের এই আসল দিককে বাহু দিয়া কোনক্রমেই ধর্মসাধনা হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বর ‘দার্শনিক’ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে নতকরা। নিরানন্দের জন ধর্মের এই মূলনীতি পালনের দ্বারা বিরাগ বাটতে চাহেন না। তাঁহারা শুধু পদাত্তপন্থিক কতকগুলি দুর্ভিক্ষজনক আচার, dogma, creed ও অলৌকিক বিশ্বাসকে মানিয়া এবং অপর সম্প্রদায়ের লোককে গালাগালি দিয়াই জীবন ধর্মসাধনার চূড়ান্ত হইল! ঈশ্বর এভাবে ধর্মসাধনা করিতে যান তাঁহারা কখনও প্রকৃত ধর্মসাধক হইতে পারেন না। সেটুকু পরমহংসদেব তাঁহাদের শিল্পকলাকে এ সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া বিদ্রোহিত। তিনি বলিতেন ‘একদেবে হওয়া ভারী ধারণা, আমার ধর্মটি ঠিক আর অপর ধর্ম তুল্য এককম ধারণা ভীমবুদ্ধিদের কাজ। সত্য কাকর একচেটে সম্পত্তি নহ—পতীর ভেতরে থাকলে সত্যকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে জানবার জন্তে সাধনার একবারে জুয়ে যাও। সেই একই ভগবান—তাকেই মাহুত ঈশ্বর, হরি, আত্মা, God, প্রভৃ প্রকৃতি নানা নামে ডাকছে।’ যদি আমরা সকলভাবেই ভগবানকে পাওয়া যায় বিশ্বাস ও উপলব্ধি করি এবং তাঁহার উপদেশ জীবনে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা সত্যকর্মদেবের ভক্ত হইতে পারিব—নতুবা তাঁহার ভক্ত হওয়া কথার কথা একটা হান্তকর বাক্য বিবচনা মাত্র।

অন্তরে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সপ্ত ঘৃণার ভাব, ভেদনীতি, মাতবারণ্য

পরমহংসের মধ্যে এক প্রচণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে সেই চেতনের প্রাচীরকে ভাঙিয়া দিয়া সকল মানুষকে এক উদার বিশ্বব্রাহ্মণে মিলাইবার জন্যই রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশ্বমানবতা, বিশ্ববৈজ্ঞানিক তিনি ছিলেন জীবন্ত বিপ্লব। যদিও তিনি বাঙাল্যেই হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি সকল প্রকার জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রভৃতির ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি সর্বোপগমী ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীরের মধ্যে কোনদিনই আবদ্ধ ছিলেন না। উদারতা, বিশ্বমানবতাটি ছিল তাঁহার মহতী শিকার বিশেষত্ব। তাঁহার ধর্ম-উপলব্ধি সাম্প্রদায়িকতার পবিত্র ভূমি চট্টোতে বহু উড়ে—তাঁহার মানবপ্রেম দেশ জাতি বর্ণ সমস্ত পক্ষী জাতিগণ সমগ্র মানবজাতিতে প্রবল স্বাক্ষর প্রায় ভাসাইয়া দিয়াছিল। মানুষের মানুষে তিনি কোন ভেদ রাখিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-মুন্ড, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মুখ সকলেই পরমহংসদেবের প্রেমের দ্রাবনে ডুবিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। সকলের জন্যই ছিল এই অলোকসামান্য দিব্যমানবের অব্যবহিত দ্বার। প্রকৃত কথা বলিতে কি জগতের সকল দেশের নরনারীকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্যই পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের জীমূখের বাণী সৃষ্টালোকের দ্বারা প্রকৃত সাধকদের চিত্তাকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া মোহ অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। পরমহংসদেবের অভয়বাণী হতাশ, পতিত, উপেক্ষিত নরনারীর প্রাণে আশা, আনন্দ ও নবশক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঙালার তথা ভারতের সুপ্রশ্রাব্য বধনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—নিজীব ভারতবর্ষ তাঁহার জীবাশ্মপত্রের চেতনানুসারে আবার নূতন জীবন, নবজন্ম লাভ করিয়াছে। সর্ববিধ ধর্মভাবের এমন অপূর্ণ সময়ের এতুগে আর কোথাও দেখা যায় নাই। সমস্ত মানবজাতিতে যিনি প্রকৃত ধর্মলাভের সন্ধান দিলেন—বাঙালকে দেখিয়া নাস্তিক অবিশ্বাসী মানুষের মনেও ধর্মবিশ্বাস সূর্য্যোদয় জাগ্রত হইয়া উঠিল—বাঁহা প্রভাবে বর্ধাৎ মুক্তিকামী সত্যাত্মবী নরনারী যাত্রাই বৃত্তিতে সক্ষম হইল মানুষ যাত্রাই ভগবানের সন্ধান—বাঁহা শক্তিতে ধর্মসাধকযাত্রাই বৃত্তিতে পারিল বাঁহিরের আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্ম মূলতঃ এক—সেই দিব্যত্বটী অলোকসামান্য শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কে ধারণা করিতে পারে? যোগযোগে সমাসীন নিম্নিকল্প সমাধিস্থ নিখিল বিশ্বমানবের ভূখ-ভূগতিবহনবেদনার কাঁড়র সঙ্কল্প সঙ্কলনের বাঁহা উচিত্ত নিখিল নিরঞ্জন সৃষ্টির দর্শনে মানুষের জীবনের পূর্ণীকৃত রানি বিধৌত হইয়া যায়—যাত্রার পরম সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া বহু ও কৃতকৃত্য হইয় সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কুলনা কোথায়? সত্য সত্যই তিনি অপজ্ঞ ও অকুলনী। তাঁহার জীবাশ্মপত্রে কোটি কোটি প্রণাম।

গিরিশচন্দ্রের “আগমনী”

ত্রিরাই বিভাগ

পাঠেন নতুন চলে কি হয় আসরে নেবেই তান ডাকিলেন খেদার আর তাল রাখলেন
কেহতা। প্রবানো গলাগুলি এক রকম সাথে এসেছিল, এ একপানি নতুন গলায় নতুন
পান। একেবারে ঘরের গান—যে যে ঘরের ঘরের-লক্ষী, ঘরের-কর্তা ঘর সম্প্রদায়ের ভাব ও
• ভাবনায় ঘর সংসার করেন। ঘরের একমাত্র ঘরে স্বত্ব-ঘর করতে সেছেন অনেক দিন।
যার এক বিদ্যুৎ আলোনে মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানে না, পাচটা নয় সাতটা নয়, সেই বাজার
তুলসী ভাগ্যে পড়েছে গেরোব ঘণ্টা নয়, এমন একজনকে চাতে যার ভাইনে আনতে
দায় কুলান না। পানের পরতটি আমরা দেখি মায়ের সেই ভাবনা। এ গিরিশ আকর্ষণ
নয়। ব্যাকুল যে তিনি চলেছেন তা সেই লক্ষ্যে পিঠেটার মিনেমা দেখার কামান নয়
অথবা গুরু ঘরের গিরিশ মেয়েলু বাড়ী উপলব্ধি মাতের তত্ত্ব পঠাবার ভক্ত নয়। যে বাচনা
তিনি পরেছেন তা বড়ই বিষম। তিনি যেহেতুকে একবার দেখতে চান—সেই পতীর
স্বাভেই। তাঁর চুপ এই যে কর্তা এই একটা সোনার টাং মেয়ে, বড় কীরতে যার কোন
• প্রাণে মিনেকের জন্তুও পথ নেই। নারী চলে তিনি কি করে ঘর নিতে পারেন ?
পানের এই পরতটি কীটুটেন লেকচারের মত শোনায় না, চিরাচরিত নাকি ঘরের রক্ত
বিভনীও নয়। গাটতে বসেই পাঠেন যেন গান আরম্ভ করলেন ‘নি’-কে ‘না’ করে। একটা
পূর্ণ পূর্ণতন পাঠেনদের অমলীতি এই পরততে থকা পড়ে যায়। আমরা যেন ভুলতে পাই।
সেই গান—যেখানে এক দেশের রাজার, কস্তার উপর যার কোন কর্তব্যই নেই। একদিন যখন
সুবতী কস্তা ভাতের খালা রাজা বাপের সম্মুখে ঘরে গিয়ে এসে, রাজা যখনই আগ্রহে
সোৎকর্ষে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবু এত কষ্টে কী ?” বাবুর জবাব, “ও পোড়া কপাল !
এবে তোমারই ঘরে।” আর আঁচ কোথায়, রাজাও পরম চলে বললেন, “এঃ এত বঁচ
হবেছে ! কাল প্রাতঃকালে উঠে যার ঘুম দেখেবা তাকেই কস্তা সম্প্রদায় করবে।
এ দেশের যেন কস্তা সম্প্রদায়ের এটা একটা monopoly, তা রাজাই হউন আর জজ
কৌলুঙ্গী, উকিল, ভাতার আর মহামহোপাধ্যায় জ্ঞাপক আর লেখাপড়ার যেন কেহাণ্ডাই
হউন। এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য নারী জন্মের এই একই ধারা। বাপ তেছে আসেন,
মা কীলেন। আর কীলেন বক প্রজাপতির আর প্রজাতীর পুরাণে কথা এই কথাটার উপরই
কেবল বাঁচতান। এবারও কি চার ই History repeats itself. সেই উদাহরণকে
থ’য়ে দেখেবা হুড়ে এক জিহবার ঘরে—তারপর বাস একদম চুপ চাপ। মেয়েটা বেঁচে
আছে কি নেই, কর্তার সে পথই নেই। পার হুড়ে না বালাই পেছে। আমরা যখন
এই নতুন পাঠের সেই পুরাতন কণ বোঝান মনি ভুলতে পাই তখন আমরা পাঠেনের

- নিম্ন কর্তৃ থেকেই বেন জনতে পাই যে “হ্যা গো ভারতের কর্তারা তোমরা কি সত্যি সত্যি এই কোম্পানীর লুক্কেও ‘হুখ না গিলিয়ে’ ছাড়বে না ?”

কথা উঠতে পারে charges false, accused not guilty—এটা যেক নতুন গারেনের খেয়াল কিংবা করণ পেয়ে কুতিবাসের ছড়া কাটানো—হাতে সন্ততঃ নারী সমাজ থেকে সিনেও পাওয়া যায় প্যালাও পাওয়া যায়। এটা কেবল পান অম্বাটীর কিকির। খেয়াল—খেয়ালতো বটেই। কোনটাই বা খেয়াল নয় : কোনটা বীরের খেয়াল, কোনটা শিল্পীর খেয়াল, কোনটা সাহিত্যের খেয়াল কোনটা পুণ্যের খেয়াল কোনটা ধর্মের খেয়াল। আবার বারাজাচারী খনীপাতা, তিহারী বিদ্যায়ের সময় বলেন, তিহারীর ঐ বুককাটা কামাটা, ওটাও গর একটা খেয়াল। এখন আমাদের গাধেন এই পানের কর্তাদের পারে ধরে’ বলতে চান, “হ্যা-পা ! তোমাদের সহায়কৃতির খেয়াল জাগে না কেন ? তোমাদের আত্মকারাই, ঐরাই আবার অননীরূপে ঘরে ঘরে বিবাহ করেন ও আর এক সেট তোমাদের মত কর্তাদের প্রসব করেন, কোন প্রাণে তাদেরই এত খোয়ার কর ? আর সহায়কৃতি যদি তোমাদের এত ভীতির সকার করে তবে তোমরা এত উল্লুকই বা কেন ? তোমরা এত হিসেবী লোক এই খানটার এত বোহিসেবী কেন ? বোকা উচিত সবই আত্মীয় মুখ দেখা, —হাস হাসবে, কান কানবে, ভ্যাংচাও ভ্যাংচাবে।

আমরা এই গারেনের গানে এক নতুন মাক্‌নাম পাই। মাতা—অবত বিনি সন্তান প্রসব করেন, প্রসূত জীব প্রসূতীকে মাতা বলে ডাকে। এ লেখারের পান নয়—আবার এ ধারকীর। মাও নয়, যেমন পরস্পরকে অথবা ভ্রীমাত্রকেই কামদা মাকিক মাকপদবাচ্য করা হয়। মাকুখ বার গর্ত থেকে বাহির হয় অথবা বার গর্তে প্রবিষ্ট হয়, উভয়কেই পাত্র মাতা বলে নির্দেশ করেছেন। একজন জননী অল্পজন জায়া। জগৎ সংসারে নারীসমূহকে কেতামোরহ ‘জননী’ নামে সম্বোধন করলে হয়তো কেউ আপত্তি না করলেও করতে পারেন কিন্তু জায়া সম্বোধন করলেই প্রচুণ আর কি। আত্মকা এই হুইএর মধ্যবর্তিনী। কভার বেহটীই কেবল জায়ার অলুপ নয় চরিত্রগত সাদৃশ্যও তাতে আশেব আছে আর গর্তমাকিনী নামের চিহ্ন কভার ওভপ্রোভভাবে বর্তমান। এমনই যারের আগমনী পাইবার ভক্ত গারেন ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু এই বা কোথার স্মিমেডিলেন, আর কোথা থেকেই বা আগমন করবেন ? “হেতুভাসমনেজ কঃ।”

অবত বা নিজেছেন শক্ত-বাড়ি। যাযার সমরকার বাড়ি জায়া সেই কিন্তু বাড়িটা আত্মও বহুত এবং বলবৎ আছে। “হুখ-পা বাবেন শক্ত বাড়ি সর্ধ বাবে কে, হৈসেনে আছে কুনো বেড়াল কোঁমর বেয়েছেঃ” এখন ক’লকাতার মারেরা যখন শক্ত বাড়ি বান তখন বাড়ি পালকির ভিতর সিঁজিয়াই গোছের হৈসেনের এক সুখো বেড়াল পাখা হেলাতে হেলাতে ঘাব বটে, কিন্তু গ্রাম থেকে গ্রামান্তর কুনি বেড়ায়ার কামে মারেরা লাভা পক্ষী নয়ন-আনায়ে তিকুতে তিকুতে বন্দ্য হান তখন ‘কা কত পরিবেশনা’ শক্তকীর তো জামাই

বাড়ি যেতে নেই, শালাবারুয়ের অপমান, খোদা কর্তা হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় একবার কেঁদেই থালাস। সবল এই এক কুনো বেড়াল, বৃষ্টিগ আশান। গায়েনের এই বা সীও হয়তো এইভাবেই যাত্রা করেছিলেন। একটা কথাই তার ইতিহাস আছে। যখন হিমালয় কর্তৃপক্ষকে মেয়ের বাড়ি যেতে বলা হয় তখন তিনি একেবারে ভুঁকি লাগ দিয়ে বলে উঠলেন, ‘এঃ এই রজনীতে সেই উত্তর কৈলাস পুরীতে!’—তবুও এ পাড়া আর ওপাড়া। কন্যাটিকে হিমালয় গ্রামেরই এক জনকে দান করেছিলেন। স্বয়ং রাজার চৌখাখার যদি মানিক কোলে, জামাইয়ের কিছু চালে খড় নেই আর যদিও দু’এক আঁটি থাকে তাও কড়া। হয়তো গিরির অন্ধারে টেনে টেনে হাজিরার বুড়ো বলদের মূগেট দরে’ গিয়েছেন—সেখানে এই দেপতে যাওয়া! আরে চ্যাঃ, যবের তো চাল চাল এই তার উপর আকেন বড় নীচ সব, ব্যাটারী কৃত আর কি! মিনি মাইনের চাকর। জামাই লেখাপড়া ক’রে আর উপাধানের দিকেও যায় না। এই ইতার সঙ্গে সমস্ত দিন সিঁড়ি পাড়ার ট’হল। তারের বুলির মধ্যে এই এক বুলি “পাঁক্তার বুটি চিনিস” হুঃ এমন বানেশ ওহসমান বার, আবার মাথা নিচু করে! সবচিন বসমেজানী জামাই প্রথম পুণের সময় শক্তের সামনে মাথা টেঁট করেন নি। কিন্তু তবুও যেতে হবে “তার মেজেরীস্ অডার।” স্বতরাং—

গ্রাম-ভূঁইএর রাস্তা। রাজা হলও পাওল গিয়েছিলেন নিশ্চিত। মটরকার ছিল না আর Monthly Ticket-ও ছিল না বোধ হয়। চোখ কান বুঁকিয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে গিয়েছিলেন সেবানিকার হালচাল নিভাভুই মামুলী। নবা আগরে নাক কোঁচকান, নাক কাড়ার তোহাফা না রেখেই গা’রেন যখন গান চালিয়েছেন তখন আমাখের বোঁদীকির হল তর করলে চলবে কেন! সেই বাড়ির বিয়ের রাত্রে আমরা জানি গবেছিল এক চমক। পাড়ার ছেলেরা সরলা আইনের লোহাট দিবে খানার দেয় খবর যে পৌরীর বরস নাকি আট বংসর। তারপর এই গুজুহাতে কবিরা লেখেন কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা। আরে চ্যাঃ হিঁহুয়ানী; এমন যেতস লতা ধ’রে দেওয়া হল এক লোকবোয়ের গায়ে যিনি প্রায় বাপেরই ববনী। বাই হটক সেই কড়া এখন কিনারী। তার তপস্ফ্রিট পৌর তহু নিরাকরণ। এ অবরগতি সতীপনার পরব করতে গায়েনের মাখা বজ্রাঘাত হল না কেন? হা হুতাশি! সেই কেহা আবার ছাপানো? তাতে কি ঘোরা কুলি? তারপর জুহু সেই জেকলে বেহায়া বুড়োর খোসাবুদী। জাত কাপড়ের কবতা নেই অথচ বলেন, “তুমি গিরিশপ্রাণ, গিরিশ-খ্যান গিরিশজায়া”—আহো কত কি। এই তো গায়েন গিরিশের কোমারিত, বাহাভুরি। খোসামোদের বহর বেখে টাপার কসি কি আর করেন, বলতে মাথা হমেন “আজ এক দিনর কেন?”

গিরির যে এক দৃশ্য দিষ্ট তারও ছিল এক হতভম্ব। হামিল কতবার জুহু বোদ’হ’ নারী বাড়ির এ একটা আঁট। হতভম্বী সবীচীন হয়ে কি হয় সেও আবার ক্যানসের বিরোধী। ক্যানসনটা হালও বটে আবার বেহালও বটে। দে-বাসের কবায় জামাই

বারিকের 'ওঁচুড়া' আর চালের কথাই শব্দ 'সাক্ষাৎ জামাই বরণ' করতে অনিচ্ছুক। সম্ভবতঃ অপমান বোধ করেন—বা একটু সম্পর্ক ঐ বিবাহেরই বাড়ে। কত্যা পিত্রালয়ে এ জাতারা যত্ন নজর রাখেন যে পুটলী বেঁধে না সব নিয়ে যায়। যদি বৈধবা কালে স্বামী অন্ততঃ একটা লাটুক ইনসিগুর না ক'রে না যান তবে সেই কস্তার পিতৃগৃহে অবস্থানের কথা না উল্লেখ করাষ্ট ভাল। 'বাপ রাজা তো রাজার বি, তাই রাজা জো আমার কি?' কিন্তু কস্তাজন এমনই complex যে তিনি কেবলই অতি প্রিয় হতে চান না অঙ্কি পিতৃপ্রিয় করতে চান। এটী পূর্ণ না হ'লে কস্তা জন্ম কোন মতেই সার্থক হতে পারে না। যে কস্তা আচরণ করেন যে শত্রু, ঠাণ্ডার, দেবরতো কেউই নয় এমন কি পিতা মাতাও পর, তাঁর পতিট একমাত্র 'প্রিয়ার' তিনি কস্তা নামের কলহ। এরা খনী মচাপিতার দ্বিবিধ কালে কোন প্রকারে পিতৃচরণ কর্তব্যের ফাল্গুন রাখেন বটে কিন্তু দরিদ্র পিতামাতা শব্দাশায়ী তলেও তাঁদের সাধের পতিশূন্য চেড়ে দিনেকের নিমিত্ত পিতৃসেবা করবার অবকাশ তাঁদের হয় না।

উত্তরের পতিপ্রেম প্রেম অভিনা পাইতে পারে না। কারণ প্রেম স্পন্দন-বন্দী। কেন্দ্র হইতে উঠিয়া কণ্ঠ প্রসব করে। প্রেম স্বয়ংই তাহার নাম-কেন্দ্র—অন্যতঃ ভাবে তিনি ময়, আকর্ষক ভাবে সজীত। পিতামাতা ময়, পতি তাহার সজীত। খোঁড়া প্রেম কোন কালেই নয়। গারেনের এই চালাক যেহেতু এট "হারামির" উপভোগ মশগুল। তাঁরই পক্ষে প্রেম অতুলনীয়। একবার এ চেটা ককে গিয়েছিল, এবারও পারি কি তারি। আমরা কেথি পায়েন এবার পেরেছেন।

কস্তার সঙ্গে জামাতাও শত্রুতালয়ে যেতে গাছি, নিজের বেচারা হইতে। "কৃতপ্রত-শিখাচান্দা।" এ একটা টানের মত টান বটে। কোন চালের জামাতা এট রকম চল নিয়ে শত্রু বাড়ির 'বড়ির'—এ এততে সাহস করেন কি? তাঁর আগমনের একটা হেতু আছে।

তার পর মানের অস্থির পক্ষ হতে যারে নিয়ে যগড়া। দুজনের বেগা যদি হল তো যে কেহ ভাল হইল। যা না চলে তা অস্তের পক্ষে তত্ত্ব অস্বাভাবিক। বাক্যগুলো কোন পুরুষের মুখ থেকে বেরুলে বলা হইতে পারে যে তিনি "ইলোপ" করতে চান নিশ্চয়। যেক্ট চোখ পতি নিখা "জামাই নাকি জিকা করে?" স্বীয় পিতৃস্বত্ব বৌতুর্ক বিক্রমপুর চালান যেন, মরনের এই একমাত্র উপ। এ জ্যানো মরনের উপে কতি যেহেতু থাকেও একবার মনে করে না! সে এক জন পর বইতো নয়। কি করে ভোগালে কি এমন ছিল বা বাস্তবিক অপেক্ষাও পিতৃস্বত্ব। এখনকার মতো হলে জবাব দিত, "না! কুনি কার বর কর যা?" এ স্বাধি ঠাণ্ডাঠাঠি বাখ্যার মতোই হয়ে থাকে, যার মতা হতে বুকভরা প্রেম, সজী যারের সজী মতো, স্বামী ধ্যান স্বামী জান। স্বামী ধ্যান জান হ'লে যে গৌরব উহার, যারের পক্ষে তা যেন একটু অপৌরুষের মত—য'ত তিনি সম্মানজননী। তিনি যে কি ক'রে একদিন সম্মানকে ফুলে ছিলেন সেইটাই সম্মানের ধাঁধা। যা-ই যদি এমন তবে যাদের পক্ষে কি

সম্ভব, কেন বাপ মা যেহেতু বিয়ের পর যেহেতু সন্তান ব'লে মনে রাখেন না, তু জুইকে নয় যেহেতু স্বামীটিকেও? আর জামাইএর আচরণই যেহেতু বখাৰ্ণ আনয়। যেহেতু যদি বাপ মা ঘন ঘন না আসতে পারেন, জামাই পুরুষ মাজ্জব, আনয় পেলে সন্তানের মতই তার পুত্র গৃহে নিত্য আসারই সম্ভাবনা।

ধারা বলেন বরুণা যেহে বিয়ে না মিলে স্বামী-স্ত্রীর ঠিক সুনিবনা হয় না অর্থাৎ ভালবাসা হয় না তাঁরা ভালবাসার মূল ভিত্তিই জানেন না। ঠৈশব প্রেব বিবাহবিজয়ী, বুড়ো খেড়ের আশির দেখা। বৌবন নিশার স্বপন, তা কুমবার সময় পায় না। এর আরো একটা কারণ বৌবন কপস্বামী। স্বতন্ত্রা "জিভোস" কোর্টে ঠালাঠোলি। তবে বালা-বিবাহ এক আর সন্ত নিবাত সন্তোপ অস্ত কথা। যদি দ্বিতীয় কারণের অস্ত বিবাহ দরকার হয় তবে তাঁরা মা বলেন তাই চরতো ঠিক। কিন্তু সৌরীমান তো তা নয়। তবে তার উপর এত আক্রোশ কেন! Ip so facto আট বৎসরের কস্তার বিবাহ সন্তোপের অস্ত চরতেই পারে না। এ কথাটা না বোকার কারণ কি? সর্গ দেশে, সর্গ কালে এট বাসিকা যদুয়াই পুণিবীর অলঙ্কারস্বরূপ মহামানবদের প্রসব ক'রেছিলেন।

আর একটা কথা, যদি মা আসতেই চাও তার কস্তাস্বতপিনী বৌবনাচা। জননীইট আগমনী করিও।—গর্ভপারিণী জননীকে বৌবনোত্তিরা কপের করনার বিপদ আছে। সেট জন্তই আমাদের গায়েন আমাদের নবদুহতী জননীকে লিখ অস্ত স্বাপন ক'রে গান শেষ করলেন। এট চবি—এট গান বাঙালীর নিজস্ব প্রতি ঘেব সজীব চিত্র।

শারদীয়া

ঐসচ্চিদানন্দ সারগাল এম-এ, বি-এল

(গান)

ওই জননী কলাপি জাগে।

সন্ততিগণ সবে তুড়ি' কর আশীষ যাগে।

শুভ শম্ভ সে মঙ্গল পবনে যবে,

কমল কিরণ বলে স্তামল যবে,

বিটপিলভাবলে বিহব কৃষ্ণ

অলস প্রবণ'গরে লাগে।

গাজিছে সুবক রত্নাব মন্দিরা

সজীভে কভারে বীরা,

অস্ত ভিষির ভব আভি পোহাইল

ভাভিল উবনী ননীনা ;

বিগল যত কর জগতে প্রচারিত

পুণ্যবীধি কর সকলে অব্যাহিত

খোষণা কর সবে নবদুহ/বাসী

শান্তি সন্তুষ্টি জাগে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা •

[পদ্যভাষ্য]

দ্বাবী অঙ্কনাম

একপে আমরা দুইটা তরুর সম্মুখীন হইয়াছি, একটা চটতেছে আত্মা বিশ্বের মূল সত্তা, আর একটা চটতেছে পরীরদ্বারী আত্মা, যাহাকে জীবাত্মা বলা হয়। এই জীবাত্মার বহুনের সচিৎ বশন আত্মা নিজেকে অতির মনে করেন, তখনই তিনি নিজকে বহু, অসংখ্য, অন-বুদ্ভিক্ত এবং তথ-তুঃখের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছু এট সকলের অতীত, নিত্য জ্ঞাত। তিনি জীবাত্মা হইতে অতির প্রতীক্ষ্যমান হইয়া আমাদের অস্তরে বিরাজ করেন, অথবা সত্তা কথা বলিতে - সকল প্রকার পরিবর্তনের অধীন এট জীবাত্মা উহাকে (আত্মাকে) অবলম্বন না করিয়া নিজ অস্তিত্ব বাখিতে পারে না। এত তথ-তুঃখের ভোক্তাকে যদি আত্মা বলা যায় তবে সেট নিত্য সাক্ষী বা সকল পরিবর্তনের অতীত সত্তাকে আত্মার আত্মা বলা হইতে পারে। এট সকল কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার সুপা ও শিষ্য অর্জুনকে বলিলেন : "এট তুঃখ জানিয়া শোক পরিহার কর।" তাহারো যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার স্বপক্ষে ৫ বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার কল্প সম্বিত হইয়া লাড়াইয়াছেন, তাহারো যুদ্ধের অধীন নছেন, অর্থাৎ তাহাদের যে মূল সত্তা তাহা বিনাশনশীল নহে— তাহাদেরকখনই বিনাশ হইবে না। তাহাদের যে পরীরী আত্মা, যাহা পরীরের সচিৎ নিজেকে অতির মনে করিতেছে, তাহারও বিনাশ হইবে না, শুতরাং সকল চেতনার উৎস যে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাহার বিনাশের দরই আসে না। বুল পরীরই বার বার জন্মের ও মরে, শুতরাং তুঃখ কিসের? তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতেছেন : "তুমি কহিছকূলে জন্মিবাছ, এনা এট বংশাত্ত্বদ্বারী পথ বন্ধে যুদ্ধ করাই তোমার স্বপক্ষ। তুমি যদি তোমার স্বপক্ষ পালন করিতে গিয়া যুর্ভূমুখে পতিত হও, তাহা হইলেও কোন্দের কারণ কোণায়? কহিছের পক্ষে ইহার অধিক আর কাম্য কি থাকিতে পারে?" অর্থাৎ স্বপক্ষের দিক দিয়া যেবিবেগ কর্তব্যজ্ঞানে যুদ্ধ করা অর্জুনের উচিত, ইহাই শ্রীভগবানের অতিপ্রায়।

বহিঃ এখানে শ্রীভগবান কহিছের স্বপক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, তথাপি তাহার উপদেশের লক্ষ্য বা অতিপ্রায় সার্বজনীন। ইহা ভগবতের সকল মানবের—সকল জ্ঞেয়—সকল জাতির কর্তব্য। আমরা জীবনে যে সকল কর্তব্যের সম্মুখীন হই তাহা যুদ্ধ মনে করিয়া তাহা হইতে দ্বাংগত পলায়ন নহে—যাহাতে নিজ নিজ কর্তব্য কাব্য সাধন করিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য। অর্জুনের পক্ষে স্বপক্ষার্থ যুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, কারণ ইহাতে অশুভের কল্যাণ হইবে।

• শ্রীমৎ দ্বাবী অঙ্কনামদ্বারী ইন্দ্রাবতী Gita lecture অবলম্বনে।

তৎকালে ক্রিষ্ণকুল অতি প্রবল হইয়া সমাজের পদার্থ কাম-মোক্ষকল চতুর্দিক সাধনের
 যথা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পদার্থ বিবজিত চেষ্টা ঐকিক স্বভাবগত
 একমাত্র কামা দ্বির করিয়া বসিয়াছিল। নিম্ন স্বরূপ আহার কথা কুলিয়া। হেঁচে
 আশ্ববুধি ক্রিয়া—আমি ভোগী, আমিই সব করিতেছি। এইপ্রকার অহংকারে মত্ত হইয়া
 পদব্র্জি চরিতার্থ করাত জীবনের একমাত্র কামা উৎসাহী হইয়াছিল। হাট
 দেখা যাচ্ছিল। কপট পাশান ঘৃণিতের চারিদিকে। হেঁচে দেখা হইয়াছিল। হাটের
 সম্মুখে বিবজা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভীম, হোম, পুতলাই, সকলেই তাহা ঘৃণে মত
 দেখিতেছেন, কাহারও মুখ হইতে পাইবার পোনা হাট হইতে না—হোর অধিক সমাজের
 অধঃপতন আর কি হইতে পারে! এই পদব্র্জের এই নীরতর বিকছে সমাজের হইয়া
 পাণ্ডবগণ যথার্থ পদব্র্জ করিতেছেন বলিতে হইবে। তাহা অল্প দিন আশ্বী-অজ্ঞান
 হইনের ভয়ে মুক্তাগাণ কাঁপিতে উঠত হইয়াছেন, এমন উত্তমগণ হাটকে আহার অমর
 সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া হোর অল্প সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারত করিয়াছেন।

হিনি বলিতেছেন : "কেলু মুখ কাঁপবে না।" ক্ষিপ্রবেগে গল্গে গল্গে রক্তাক্ত মুখের চতুর্ভুজের
অঙ্গে বাতাসের প্রলম্ব দশ। "গীতার গুরপ্রচলন না করিয়া সমুদ্র সময়ে চত জন উত্তরা
অঙ্গে গমন করিলেন।" এই বিবাসে ক্ষিপ্রবেগকে চতুর্ভুজ যোদ্ধাভে পরিণত করিয়াছিল। মুখে
উত্তরা কখনও গুরপ্রচলন করিতেন না। উত্তর, বদলেই মুখ কাঁপতে করিতে যুদ্ধাঙ্গনে
পতিত হতেন এবং গলিতেন উত্তর উত্তাদের লগ্নপ্রেরণায়। অল্পকালে সম্মুখে চতুর্ভুজ
মুখ কখন বা লগ্নপ্রেরণায় বাবাগ্নপ্রেরণায় সবেদ মুখ কখন সবল যোদ্ধারই এক প্রকার
মনোবৃত্তি হত। উচিত। এই প্রকার বিবাস না থাকিলে তাগপনে কেবল কোনও কল্প
করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বলিতেছেন : "যদি মুখ না কব হাত চক্কে তোমার পাল
চক্কে এবং উত্তর চক্কে লাগি পাঠ্য হতবে।" যখন চতুর্ভুজ সকলের নিকট প্রাণান্ত
উত্তর পক্ষে লোকনিকা যুদ্ধাবস্থা অবিক। মগধরাজ্যের ভিতর অষ্টজন অস্ত্রতম। মুখ
আরম্ভ করিতে আসিয়া লোক-যোদ্ধে অভিকৃষ্ট হত। পাঠ্য হতেন—উত্তর অস্ত্রের শোভনীয়
ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : "এই মগধরাজ্য তোমার মনের অবস্থা বুঝিবে না।
উত্তরা কখনই বিবাস করিবে না যে তুমি তুমি জাতি জনের ভয়ে যুদ্ধতাপ
করিলে। উত্তরা তোমাকে বিভ্রম করিবে। উত্তরা মনে করিবে তুমি কয়েই মুখ
তাপ করিয়া পলায়ন করিলে। বল মক্খন! উত্তর চক্কে তুমি—উত্তর চক্কে লগ্নপ্রেরণায়
বিষয় আর কি চক্কে পারে? উত্তর মুখ করিতে আসিয়া, মুখ কর। যদি মুখে
তোমার মুখা হয় তবে অঙ্গে গমন করিবে, আর যদি কহী হত তোমারিই তোম করিবে।"

স্বর্ণ বহু আছে বলিয়া চিকুয়া বিবাস করেন, তাঁহারা মনে করেন—যিহির স্বর্ণে
 তিল তিল কণিকল ভোগ করিবার জন্য বেহেবিদ্যুক আস্থা প্ৰদান করেন। কথিতমণ্ডীয়াবের
 কৰ্ম্মাভ্যাসী বিশেষ বিশেষ স্বর্ণে প্ৰদান করিবে। এই সকল স্বর্ণ নিভা বা অনন্ত কালস্থায়ী

‘নহে। সেই স্বর্ণবাসীরাও পৃথিবীর লোকের জ্ঞান বরণবন্দীল। পার্থক্য তুমি এইখানে যে, পৃথিবীতে স্বর্ণ-হুংসে ভোগ করিতে হয়—স্বর্ণে তুমি ভুখ, তুমি আনন্দ, হুংস বা নিরানন্দের লেন্দও সেখানে নাই। জীতগবান তাই বলিতেছেন : “যদি বুঝে হও হও তবে স্বর্ণে পয়স করিয়া অপার হুংস অহুংস করিবে। আর যদি জ্ঞানী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। হে কুতীনন্দন! শৌক পরিহার করিয়া উখিত হও এবং স্বর্ণ-হুংস, স্বর্ণ-পরাভরকে সমান কলগ্রন্থ মনে করিয়া বুঝ কর।”

জীতগবানের উপদেশ এখানে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কলের আশা ত্যাগ করিয়া বুঝ করিবার মানে কি? তখন কেমন বরণ করিব না, আর কেনই বা হুংসে পরিহার করিবার চেষ্টা করিব না? জগবান বলিতেছেন : “লাভ কতি, হুংস-হুংস, স্বর্ণ-পরাভরের কথা চিন্তা না করিয়া যান স্বর্ণ রক্ষার জন্য বুঝ করিতেছি, এই জ্ঞান নিয়া বুঝ কর তবে তুমি স্রোতস গাত লাভ করিবে।”

এখানে কলযোগের কথা আসিয়া পড়িল। ইহাকে, কলযোগ বলিতে পারা যায়। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইহাকে অধ্যয়ন ও ত্রিক ত্রিক ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। যতদিন আমরা গাঢ়িরা থাকিব ততদিন এই জগৎই সমরক্ষেত্র, এখানে সকলপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্ব অর্থস্বার্থ সহিত আমরা বুঝ করিতেছি। কখন কখন কর্তব্য সাধন করিতে গিয়া এমন ব্যাপার হয়তো ঘটয়া গেল বাহার কলে আমরা শোক-হুংসে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তখন চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া গেল, কী আশার রশ্মিও চরিত দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, তখন কি করিব? তখন কি সাধারণ অজ্ঞানলোকের জ্ঞান হত্যা হইয়া পড়িব এবং অদৃষ্টের মোহাই নিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? না, তাহা কোন ক্রমেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। এই যে শোক-হুংসের আক্রমণ, তাহার কারণ বুঝিতে হইবে, কারণ বুঝিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, আমরা, বাহ্য পতিশীল বা পরিবর্তনশীল তাহাকে স্থির ও সৰ্ব পরিবর্তন-রহিত এবং বিনি—স্থির, অচকল তাহাকে পতিশীল মনে করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছি এবং তাহার কলে এই শোক-বোফের কলে পতিয়াছি। আমরা যে কাজ করিয়াছি, তাহার ফলাফলের জন্য উৎসাহ হইয়াছি এবং কলে, স্বর্ণ-হুংসের মত নিজ কর্তব্য উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মন হইতে সকল শান্তি, সকল আনন্দ হরণ করিয়া লইয়াছে। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে আশা কোনও প্রকার রূপের কলই ভোগ করেন না। এই কথা জানিয়া কলের কল হুংসারক হইল কি হুংসারক হইল তাহা চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে কাজ করিয়া দাঁড়িতে হইবে—আমাদিগকে কর্তব্যসাধন করিতে হইবে।

কলের আশাত্যাগ করিয়া কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ কাজের প্ররোচক হইতেছে সেই কাজ হইতে যে কল লাভ হইবে, তাহা লাভের আশা। কিন্তু আমাদিগকে ফলাফল হইতে হইয়া কাজ করিতে হইবে, ইহা কিভাবে সম্ভব? শরীর, মন ইঞ্জিয়গণী তাহাদের কাজ করিয়া দাঁড়িতেছে, তাহাদের কাজের নিয়ামক কি? তাহারা নিজে

কোন স্বার্থসাধন করিবার জন্ত বিরামহীন, বিজ্ঞানহীন ভাবে নিজ নিজ কার্য করিয়া যার ? এখানে কৃষ্ণগিওর কথাটী খরা যাক, সমস্ত শরীরে রক্ত চালাইয়া করিবার জন্ত ইহা অবিরাম কাজ করিতেছে, তাহার বিরাম বা বিজ্ঞান নাই । এই অবিরাম কাজের কতটুকুতে তাহার নিজের প্রয়োজন ? তাহার এই কাজের ফলে সমস্ত শরীরটী বাঁচিয়া আছে । অল্প সমস্ত শরীরটীকে বাঁচাইয়া রাখাতে তাহারের নিজেরেরও বাঁচা সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু কৃষ্ণগিও নিজে গাঠিতৈ পারিব কিনা, সেই কথা চিন্তা না করিয়াই অবিরাম কাজ করিয়া বাইতেছে । মন ও অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয় সব্বদেও এই কথা খাটে : আমরা পুণে দেখিয়াছি, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়মণ্ডলী, গতিশীল, - সঙ্গীতা চকল : উভায়া গতিশীল বা পরিবর্তনশীল যাটার চইতে উপর হইয়াছে - ততরাং গতিই উভায়ের ধর্ম । আমরা আরো দেখিয়াছি - এই গতিশীল দেহমনবৃদ্ধির অস্তীত আর একটা সত্তার অস্তিত্ব আছে যাহা স্থির অচকল ও গতিহীন । এই সত্তা যখন ইন্দ্রিয় মনবৃদ্ধির পত্নিত্ব সচিৎ নিজেকে অভ্যন্তরীণ ফেলেন, তখনই তিনি ইন্দ্রিয় মনবৃদ্ধিতে প্রতিজ্ঞাত শ্রুতির পরিণাম স্বপ্নতঃ, শীত উষ্ণ প্রকৃতি ভোগ করেন । তখনই তিনি ইন্দ্রিয়গতি স্বার্থকৃত কর্তব্যে নিজের মনে করেন ও তাহার ফল লাভের জন্ত উৎসাহী হন । তখনই তিনি শরীর মনবৃদ্ধির সচিৎ একই অভ্যন্তর করিয়া নিজেকে ছোট করিয়া ফেলেন এবং অগতের আর সকল চইতে নিজেকে পৃথক ভাবিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌর স্বাধিপত্যের মগ্ন হন । এই অবস্থা চইতে নিজেকে বাঁচাইতে চইলে তাহাকে ভাবিতে চইবে যে তিনি একা গাঠিতৈ পারেন না । মনস্ত সমস্ত শরীরের তিনি স্বত্ব । কৃষ্ণগিও যেমন শরীরের অস্ত্রান্ত স্বত্ব নির্দেশক চইয়া গাঠিতৈ পারে নঃ, তেমনি মানব-সমাজ রূপ শরীর চইতে আলাদা চইয়া আমরা গাঠিতৈ সক্ষম । কৃষ্ণগিও যেমন নিজের কথা কুলিয়া গিয়া সমস্ত শরীরটী একা কর্তব্য কাজ করিয়া বাইতেছে তাহাতে কি ফল চইল তাহাতে ক্রকেশমার নাই তেমনি আমাদের নিজেরের কথা কুলিয়া গিয়া সমাজ শরীর রক্ষার জন্ত কাজ করিয়া বাইতে চইবে । তাহাতে আমাদের লাভ চইবে কি ক্ষতি চইবে তাহা জাবিয়ার প্রয়োজন নাই । এই ভাব মনে রাখিয়া আমাদেরকে স্বত্বাক্রমে কাজ করিয়া বাইতে চইবে এবং যাহায়ে কাঙ্ক্ষী স্বত্বাক্রমে সম্পদ হক তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে চইবে । (১) ভরত কার্য আরম্ভ করিবার সময় সেই কাযের প্রয়োচক হিসাবে আমাদের

(১) কার্যের নিয়ামক মনোবৃত্তি প্রাণা ও প্রতীচ্যে বিস্তার । একেণে আমরা কাযের নিয়ামক মনোবৃত্তির নাম কেট কর্তব্য (Duty) প্রতীচ্যে বলা হয় স্বাধিকার (Right) । দুইটী শব্দ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবপূর্ণ । একেণের দ্বারা আমাদেরকে রাজ্যত্ব আননে কুলিয়া আমাদের দৌরব বুদ্ধি বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং স্বার্থের সংগ্রাহ কয়াইতে পারিয়াছেন । তাহারো সত্তে তো আমাদের স্বার্থের সন্ধান চইবার উপায় নাই আমরা যে দাতা, সন্ধ্যাকে, পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা, এবং সমাজ শরীরের সকল অঙ্গের কাণকে কি দিতে চইবে, তাহাই আমাদের জানিতে চইবে, আমরা কাণের দিকট কি পাইব তাহাও কোনও প্রশ্ন নাই । এই কর্তব্য বুদ্ধিই আমাদের স্বাধিপত্য চইবে - কলাকাজ চইতে বাঁচাইতে সক্ষম ।

কিন, কাথোর কল লাভ করিবার অভিপ্রেতি থাকিতে পারে, কিন্তু এট প্রকার মনোবৃত্তি নিরা-
কাজ করিবার ফলে, তাহা দূর হইয়া যাইবে। আগ্রাণ চেষ্টার ফলেও যদি কাথার
বিফল হয়, তাহা হইলে আমানিগকে দুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। কাথারী স্বেচ্ছাক্রমে
সম্মত করিবার জন্য আমরা আগ্রাণ চেষ্টা করিচ্ছি— টাইট—এট বোধহি আমাদের মনের
অশান্তি দূর করিবে। এই প্রকার মনের ভাব নিরা যদি আমরা কাথার করি, তাহা হইলে
কোনও প্রকার দুঃখে আমানিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। আমরা কাজ করিব
বটে, তবে টাইট সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিব যে কোনও প্রকার লাভের আশার আমরা কাজ
করিতেছি না। আমাদের ভবিষ্যৎ হইবে আমরা এট অবস্থায় পড়িচ্ছি ততঃ এই
অবস্থার উপযোগী যে কাজ আমাদের চাতের কাছে আছে তাহাট স্বেচ্ছাক্রমে এবং সমস্ত
মনপ্রাণ দিয়া করিবার চেষ্টা করিচ্ছি। আমরা আমাদের দেহ মনের সমস্ত শক্তি
নিয়োজিত করিয়া কলের দিকে না ফাতিয়া কাজ করিচ্ছি। কাজের অন্তরূপ কল আসিবে
বটে কিন্তু তাহা আমানিগকে তথী কিংবা দুঃখী করিতে পারিবে না।

“প্রত্যেকটি কাথার তাহার অন্তরূপ কল প্রদান করে। তুমি যদি কলের দিকে না চাচিয়া,
কোনও প্রকার ফাঁকি না দেয়া যদ্যাপনা কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলে, কলের আশা না
করিয়াই তুমি তাহার কল ভোগ করিবে। আর সেট কলের কল তোমার মনের পাশ্চ
নষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ তুমি তো টাইট আশা কর নাও।”

আমরা যদি শুভ চিন্তা করি তাহা হইলে শুভ ফল পাইব, যদি অন্তঃশক্তি করি তাহা হইলে
অন্তঃ কল পাইব। কারণ চিন্তাটাই একটা কাথার, এবং পূর্বে আমরা দেখিচ্ছি, কাথার
তাহার অন্তরূপ কলও উপাদান করে। যদি কেউ ঘরে ঘরে বসে বসে বসিয়া চিন্তা করে,
তাহা হইলে কি তাহার সেট চিন্তা নষ্ট হইয়া যেন? তাহা কি কোনও কল প্রদান
করিবে না? না, কল নিশ্চয়ই প্রদান করিবে। মগন কল্পনা করণে ও গিরিভ্রমণ বাস
করিতেন তাহার কি এই সকল পরিত্যক্ত-ও ঘরে ঘরে ভ্রমণকারী মহৎ লোক হইতে
কম মঙ্গল লাভন করিয়াছেন? না, তাহার সমাজের আরো অধিক মঙ্গল লাভন করিয়াছেন,
কারণ যাহা কাছে তাহার নিজেদের শক্তির অধিক অংশ অপচয় না করিয়া তাহার
তাহার সমস্ত শক্তি এক কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শুভচিন্তা সমূহ করিয়াছেন, তাহা ভগবতের

ইহাই বিচার কর। অপর পক্ষে প্রতীচো স্বাধিকার বা Rightই সমাজ পরীর স্বাক্ষর
উপায়। সেখানে প্রত্যেকেই ব্রহীতা, প্রত্যেকেই উত্তম। পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা ও
সমাজ পরীরের অন্তঃ স্বাক্ষর নিকট হইতে আসার কি প্রাপ্য তাহা আগে জানিতে হইবে,
এবং সহজে না পাইলে জোর করিয়া সেই প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। ইহাতে সমর্থ
অবস্থানবী। একজনের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘাত বন্ধ করিবার একমাত্র
উপায় হইতেছে বাহবল বা পদবল এবং ইহা বানবকে বীরে বীরে পদব পদবীতে নামাইয়া
দেব।

ভক্তচিহ্না ব্রহ্মপোষুণ্ণ প্রত্যেক মনকে অভিকৃত করিয়া তাচ্ছাৰ্শ্বেৰ জাৰা ভক্ত কৰ্ম করিবা লটুতে সক্ষম।

বাক্সিৰেৰ সাজাযো লোকেৰ কতটুকু অভাবটো আমৰা দূৰ কৰিতে পাৰি। হৰম আমৰা লোকেৰ কিছু অহুৰিখা দূৰ কৰিহা বিলাম, বা কতগুলি ঘৰ কৰিহা বিলাম, কতকগুলি বিড়ালগেৰেৰ প্রতিষ্ঠা হটল, তাহাতে লোকেৰ অতি সামান্ত অভাবমাত্ৰ দূৰ হয়। তিনিট প্ৰকৃত সাধাৰা কৰেন, যিনি ভক্ত চিহ্নাৰ হৰম প্ৰেৰণ কৰিহা সকল মানব জাতিৰ মনে আঘাত কৰিহা যেনে হেটু কৰেন। পৃথিবীৰ মতান আচাৰ্য্যমণ এটো প্ৰকাৰ ভক্ত চিহ্না প্ৰকাৰ প্ৰেৰণ কৰিহা মানবেৰ অহুৰিখিত তপ ভক্ত পুৰি সকলকে ভাগ্যক কৰিহা এৰা তাহাৰেৰ ভিতৰেৰ পশুভাবকে দূৰ কৰিহা লোক কল্যাণ সাধন কৰিহা থাকেন। তাহাৰাট প্ৰকৃত কৰ্মযোগী। তাহাৰা পাত্ৰ কৰেন, তাহাৰ কৰ্ম কিছুটো আকাঙ্ক্ষা কৰেন না। যতদিন আমৰা কৰ্মেৰ ফলেৰ জন্ত আগ্ৰহাৰিত থাকি ততদিন আমৰা যেন বেতনভোগী নৈশ্বেৰ মত তপু ধৰ্মেৰ বিনিময়ে কাজ কৰ।

যে সকল বাক্সী-কৰ্মণ জামৰেৰ জন্ত কাজ কৰেন, তাহাৰা কি জেট কৰ্মী? না, তিনিট জেট কৰ্মী যিনি নিজ আৰ্শ্বেৰ হেটে একটুকু সিঁচুত না হটহা, আৰ্শ্বেৰ একাৰ জন্ত কাজ কৰেন। যিনি কৰ্মেৰ ফল না চাতিহা নিজ আৰ্শ্বেৰ বক্ষা কৰিহা যেনিচ্ছি কাক কৰিহা যান তিনিট সকলেৰ আৰ্শ্বেৰ, আৰ এতল লোক লোক একজন পাগল। যাৰ কিনা সন্দেশ। তিনি তপ-ভোগ, আনকি-নিহানক, লাভ-কৰ্তি চিনাৰ না বান্ধিহা কাক কৰিহা যান।

আমৰা কেন সাধাৰণ লোক হটহা? আৰ্চি? কাৰণ আমৰা আৰ্শ্বেৰকাৰ পিন্ধকুমিতে অবস্থান কৰিতেছি, যিনি আৰ্শ্বেৰতাৰ এটুকু কুমি হেটে উঠে উঠিহাচেন, তিনিট আৰ্শ্বেৰ, তিনি তাহাৰ কাৰ্মেৰ ফল চান না। কিছু তিনি কৰ্মজামণ কৰেন না, অনবৰত কাজ কৰিহা যান।

এটো প্ৰকাৰ কৰ্মীটো ভগবান লাভ কৰিতে সক্ষম—যাহাৰ সামান্ত লাভেৰ জন্ত, নামবেৰেৰ জন্ত, নানাপ্ৰকাৰ অশ্ৰাৱ ও নীতিবিশিষ্ট উপায়েৰ অবলম্বন কৰিহা থকাৰা সামনে তৎপৰ, তাহাৰা মানবেৰ আৰ্শ্বেৰ নহেন। এটো ভাৰ্মেট আৰ্শ্বেৰ ও আৰ্শ্বেৰতাটো এটো উচ্চ প্ৰকাৰ কৰ্মীৰ পাৰ্শ্বকা।

যে কেৰ নিজ সময় জীৱন খৰিহা নিজ অৰ্হাৰ প্ৰকল্পণ কৰ্মসমূহ কৰ্ত্তব্য-জানে কৰিহা যান, এৰা তিনি সেট কৰ্মেৰ ফলেৰ বিবে নকৰ না কেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিলম্বে সকল পৰ্মেৰ উৎকৃষ্টতম ঠি জেটপতি লাভ কৰিবেন এৰা নিষ্ঠা-সত্যেৰ উপলব্ধি কৰিবেন। ইনি এই প্ৰকাৰ কৰ্মেৰ পথ অবলম্বন কৰিহা—কৰ্মযোগেৰ পথে অতি উচ্চত আনুজ্ঞান লাভ কৰিবেন তাহাতে বিক্ষোভও সন্দেশ নাই।

এসেছে জননী

ঐসরোজকুমার মিত্র

এসেছে জননী উজলি বরণী

উদার অসীম আলোকে,

এস সবে বাই পৃথিতে মায়েরে

প্রাণের প্রগতি পুণকে ।

করুণারূপিনী অভয়া বরণা,

ক্ৰিতাপভারিণী শুভবা সারবা,

মধুর মোহন মূর্তি মাধুরী

মহিমার জ্যোতি কণ্ঠকে ।

ডাকিছেন মাতা স্রমধুর রবে,

আপনার কাছে স্তম্ভান্ত সবে

সন ভেদাভেদ গেছে আজি চলে

দ্রালোক মিশেছে ভুলোকে ।

এস আজ কেবা কোথা আই ভাই,

জননীর কাছে মিলি এক ঠাই,

যুচে যাবে দুৰ ভয় মোহ লাজ

মায়ের আশীষে পলকে ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডক্টর হীরলাল হালদার—

ডক্টর হীরলাল হালদার মহোদয়ের দ্বারাতে ভারতবর্ষ হইতে একটি বিরাট দার্শনিক জননীর অভ্যর্থনা হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার অবদান সবার জরতবাদীকে পৌরষাধিত করিয়াছে। দর্শন নামে বিশেষজ্ঞ পাক্ততা দর্শনে একাধারে এমন অসাধারণ অধিকার, অসাধ পাণ্ডিত্য ও সমৃদ্ধ তিচ্ছাশীলতা আধিকার মিলে অতি অল্পই কেবা যায়। জ্ঞান-সাধনায় তিনি ছিলেন নীরব নিম্নত একনিষ্ট সাধক। "Neo-Hegelianism" নামক

ঔহার প্রখ্যাত গ্রন্থানি ইউরোপের দার্শনিক পণ্ডিত নবাবের যে কতকগুলি নবাবের দাত করিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্য কর্মের সহিত স্থপরিচিত কোনও বিখিত ব্যক্তির অবস্থিত নাই। এই গ্রন্থানির স্থপরে ডক্টর হালদার বহু লিখিয়াছেন : "At the very commencement of my career as a teacher of philosophy 36 years ago, I wrote a little book (now out of print) with a view to give the student a general idea of the main principles of Neo Hegelianism. It was well spoken of by such authorities as Hutchinson Stirling and Edward Caird. And now when that career is drawing to a close, I feel happy to be able to offer to those who are interested in philosophy this account of what I regard, in the English-speaking world at least, as the greatest movement of thought in modern times. এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রদত্তে ডাইকাউট্ হলভেরের অভিপ্রায় এখানে স্পষ্ট উক্ত করিয়া দিলাম : "The book thus supplies a want which has been apparent to students of Modern Philosophy and I hope that Professor Halder's treatment of it will find a large recognition. He has done his work as an Indian Professor, but with a knowledge that is second to that of no other Western study of his problem."

হীরেন্দ্রনাথ বসু—

হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম বাঙালার স্বদেশীরাই বহু ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সম্বলসংকলক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকরূপে পরিচিত। তিনি 'বিজ্ঞানিকাল সোসাইটী'র একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বাঙালার 'জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত জনসংস্থের সহিত ঔহারও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের সহিত তিনি পূর্ণাঙ্গের সঙ্গিতে ছিলেন। বহু দুঃস্থ বিধবে ঔহার পত্নীত্বভাবে জানাশোনা ছিল এবং তিনি সেই সকল বিধবে প্রাণ ও অনুরোধ জ্ঞাপন আপনাব বক্তব্যকে বেশ পরিষ্কৃত করিতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—

পূজ্যনাথ দ্বারী বিবেকানন্দের বিশেষ-প্রিয় শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সেক্ষেত্রে জীবনকাল-মতলী একটি উজ্জল রত্ন গণ্য হইলেন। সংস্কৃত ভাষার তিনি অত্যন্ত সম্ভবান্বিত ছিলেন এবং বেদান্ত প্রকৃতি দর্শন নামে ঔহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। দ্বারী বিবেকানন্দের সহিত বহু দর্শন প্রকৃতি দুঃস্থ বিধব লইয়া ঔহার বেদান্ত জ্ঞানসত্ত্ব আশ্রয় ও আলোচনা হইত সেইজন্য "দ্বারী-শিষ্য নবাব" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশ্যে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া "দ্বারী নাম মহাশয়" নামক জীবনচরিত, 'জীবনকাল আত্ম-তত্ত্বাবলী' প্রকৃতি গ্রন্থও ঔহার রচিত। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী জ্ঞানসত্ত্বপ্রকারে বেদান্ত স্থপতির চেতনায় সঙ্গায় বিনয়ী সঙ্গল একমিষ্ট ভক্ত ও প্রকণ্ডপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। দ্বারী ঔহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে অসংখ্য একবারও আসিয়াছেন ঔহার। ঔহার চরিত্রসমূহের কথা কুণ্ঠিত পারিতেন না।

HEALING POWER OF BREATH

SWAMI ABHEDANANDA

Our earthly life consists in a continued adaptation to environments. A living substance is that which is capable of adapting itself to its surroundings and the very moment when it completely fails to do so, it is dead. The more perfect the adaptation, the more perfect is the manifestation of life. All vegetable, animal, and human life is subject to this great law of adaptation. This law manifests itself and governs every step of the existence, growth, evolution and development of a living creature. That power by which an organism can adapt itself to its environments is not a mechanical power, not merely a chemical force, but it is what we understand by the word life-force or vital energy. Wherever there is the manifestation of this life-force there is a natural tendency to bring a perfect harmony with the surrounding condition as well as with the laws that govern them. This tendency is to be found in all living beings, in every department of nature, whether vegetable, animal or human. Therefore, the fulfilment of this tendency, the establishment of a perfect harmony with the environment and obedience to the natural laws are implied in the meaning of adaptation, and these are the products of the life-force or vital energy.

The normal manifestation of the life-force under favourable environments, creating perfect harmony with them and obeying the laws that govern them, is the state which is ordinarily understood by the common expression "health;" or, in other words, health means life under natural conditions, where the law of adaptation and other laws that govern the environments are not violated in the least. But if these laws be violated, if the conditions be abnormal, and if the adaptation be imperfect, then the result will be lack of health, or that state which is meant by such expressions as ill-health, sickness, or disease—all of which mean lack of health. Disease is not a real entity, which stands outside of ourselves as the enemy of health and attacks us from time to time, as some people may think; but it is simply an imperfect manifestation of life-force under abnormal conditions. It does not take possession of us from outside, but it is produced by the inability of the life-force to adapt itself to its environments and to obey the laws of nature. In order to adapt ourselves to our surrounding conditions, whether internal or external, we need a certain amount of

energy and force, and when that amount decreases, either by waste, or dissipation, or by lack of proper nourishment, or by the violation of the hygienic laws, then we grow weak and consequently become unable to resist the environmental influences which are constantly working against earthly existence and are trying to crush it ; then we succumb under the pressure and become subject to various ailments. For example, when the temperature of the atmosphere is low, if we cannot adapt ourselves to that external change by getting enough of warmth, our system will be affected ; we shall catch cold or be frozen. If the food be too rich or unwholesome,

- our system will try its best to assimilate it, but if it fails, then the result will be indigestion, etc. If water which we drink contains germs or impure substances, they will enter into our system and try to dwell there, produce various symptoms of abnormal conditions which our system will naturally
- struggle to throw off and recover its normal condition.

If there be enough of life-force, the organs will destroy all the germs of disease, all the microbes and bacteria which are constantly entering into our bodies through breath, food and drink, as well as through the pores of the skin, and attacking the cells and tissues. An abundance of life-force is necessary to resist their influences or to drive them away or to kill them and eventually bring back the normal condition, which we understand as health. No disease can arise in the system if there be a sufficient amount of life-force, and if the cells are able to resist the influences of the common environments. The life-force has the primary tendency to preserve itself. This tendency for self-preservation is manifested not only by the individual being, but also by every organ, every tissue, nay, in every minute cell of the whole organism. Propelled by this force, each cell acts instinctively, as it were, to protect its normal or healthy state and to remove all such obstacles as stand its way. If any part of the body be wounded or injured, immediately the minute cells which are floating in the blood begin to work with extra force to remove that obstacle, to attack that enemy, and to recover the normal state of that part. As in a bee-hive, when any part is injured, thousands of bees will rush to attack and remove the enemy, to repair and restore the natural state of the hive, so when the body receives any injury, or when any germ enters the system and attacks the cells, the other cells rush forward with tremendous force and fight against the enemy ; and if they succeed in driving that enemy away or killing that germ, the health or normal condition of the body is restored ; but if they fail, the result will be pain, ache, or disease. Each cell possesses that life-force or power by which it

preserves itself and heals the wound. Ordinarily we say that the healing power is generated by drugs and medicines which are given by physicians, but do they impart the healing power to us? Take a concrete example. When a bone is broken, what does the medical surgeon do? He simply sets it in its proper place, and with the help of the bandage keeps it in the same position for a few days. The mending and repairing are done by nature, as we all say. But what do we mean by nature? Nothing else but the life-force or vital energy which dwells in the organs and cells. No other force of nature than the life-force can perform this task. It is the healing power of nature which manifests itself in the human body in the same manner as in all animals and vegetables. When the bark of a tree is scratched or torn the same life-force of the tree heals it and makes it perfect. The healthy condition of the body is the result of the normal activities of the vital energy or life-force. We all know that if the life-force or vital actions are perfect a man can easily recover from any injury or disease however malignant it may be. But, when the vital force is wasted, the nervous system is run down, the recovery becomes much more difficult, and recuperation is impossible when the life-force is impaired or extremely weakened or compelled to work continuously under adverse conditions.

No disease will ever arise if free scope is given to the vital energy or life-force to act under proper conditions. On the other hand, limit its scope and provide adverse conditions, the life-force will naturally take vigorous measures to overcome or remove the obstacles. The results of this effort will appear in the form of aches and pains, and, eventually failing to resist and recover the normal activities, the organism will die under heavy pressure, producing the symptoms of incurable disease.

Thus we can understand that nature has supplied us with a certain amount of healing power. This power dwells in every form of living substance. But its quantity varies in different individuals; some have tremendous power of healing; others have little. A healthy child possesses an abundance of life-force. If a bone is broken or any organ is injured, it will be cured in a shorter time than in a grown-up person whose life-force is wasted by dissipation.

In the science of Yoga, this healing power of nature is called Prana. It is a Sanskrit term, meaning life-force, or vital energy, sometimes translated the "breath of life." That breath of life, which is described in the 7th verse of the Second Chapter of Genesis: "And the Lord God had formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the

breath of life"; and again in the Book of Job, Chapter XXXIII, Verse 4, "The Spirit of God hath made me and the breath of the Almighty hath given me life," does not mean merely the atmospheric air which enters into the nostrils, but it means the life-force, or Prana. It does not signify that a specific quantity of air was bottled up in the human system by God at the time of our birth which must be exhausted before death comes, but it means the power of Prana, which is the source of life, the cause of the respiratory process and the producer of vital actions.

According to the science of breath, each living soul possesses the power of Prana, by which are caused the activities of the motor and sensory nerves. The nerve-currents which travel through these nerves are produced by the vibration of Prana. The nerve-centres in the spine are the storehouse of this life-force where it is generated and kept; in case of emergency this life-force goes through the different parts of the body, distributing the healing powers. The more we can store away this power of Prana, the stronger we shall be physically and mentally. He who possesses sufficient quantity of this breath of life or Prana has perfect health and enormous vitality and strength, which he can impart to others if he wishes to do so.

This is the secret of magnetic healing. The loss of Prana, or nerve-force, is the cause of nervous prostration and of all other diseases. He who has gained mastery over this breath of life can consciously direct the healing power of Prana to the diseased part, generate new vibrations in the cells of those parts and by the higher breathing exercises, destroying the cause of the disease, he can easily gain perfect health and strength. He can bring health and strength constantly to every part of his body. By polarizing the activities of the cells he will remove the obstacles that prevent the normal vibration of the vital current of those cells. The cells are moving in certain directions, but he can make them all obey his will-power, and then he can do anything with them and cure all diseases. But an ordinary person who has no control over the breath of life cannot do it. A true Yogi claims that he can gain mastery over this breath of life and can cure all diseases—of course, such diseases as have not produced decomposition or disorganization; but all other diseases in the preliminary stages can be cured by these higher breathing exercises. The breathing exercises will bring actual control over this nerve-force and they will help us to draw Prana from the atmospheric air, from food, water, etc., because this life-force is all-pervading.

The manifestation of this force is only to be found through the

nerve-centers and nerves ; therefore, if we know the secret of drawing from the atmosphere life-force, or Prana, into our system, since the quantity of air, which passes through our lungs, possesses Prana, if we can extract it and store it in the nerve-centers, then we can use it at any time when it is needed

Nature possesses it, but no individual can give it, unless that individual possesses a superabundance of Prana. Therefore, when we go to a healer he may give it and we may feel better for the time being, but as soon as it is used up, we shall be obliged to return to him once again. The true Yogi, however, says if you know the method by which you can manufacture that life-force in yourself, then there will be no need of your going to others and borrowing it from them

Christian Scientists, Faith Healers and Mental Healers can cure diseases without using drugs, but if they knew the secret of manufacturing the life-force or Prana through the breathing exercises, as taught by the Yogis of India, they would surely gain more marvellous results. Having learned the secret of manufacturing the power or life-force, a Yogi says one can easily become master of his body and mind. Here we must not forget that all these different methods, either by the power of arousing the healing power of Prana in the patient through suggestion, or by transmitting that power of Prana to the patient. A Yogi can cure diseases by the power of touch or by the power of command, by simply saying, "Be thou cured, be thou healed ;" such instances of instantaneous cures can be found in all countries. Jesus the Christ was one who possessed the power of command, Buddha and Sri Ramakrishna also had this power.

The power which is developed through the breathing exercises as given in the Yoga classes, held under the auspices of the Vedanta Society of New York, will produce wonderful results in a very short time. Those who know the secret of manufacturing and storing away the Prana possess perfect health. But this cannot be achieved in a day or in a month ; it will require some time to gain that mastery over the breath of life ; it will also require an absolute self-control. One should live a pure and chaste life and should learn the secret of transmuting the nervous energy and sex energy into the will-power by practicing the higher breathing exercises of a Yogi. . .

In order to cure diseases, we must wield a tremendous will power. There are Yogis who can cure diseases by simply willing and their will never fails, and that will-power can be strengthened and increased by the breathing exercises. This development of will-power is one of the ideals

of a Yogi or a student of the science of breath. The first effect of successful breathing exercises is the control of the nerves, or what we call freedom from nervousness, as well as from all diseases which proceed from nervous disorder. Physical strength will be almost unlimited and the person will be so strong and so hardy that he will not be easily affected by sudden changes of weather, nor by hunger or thirst ; a small quantity of food or drink will be enough to produce great results. Any one who practises the breathing exercises faithfully as given in the Yoga classes will gain highly beneficial results both in body and mind. He will remove all impurities from his system and overcome all abnormal and diseased conditions. He will no longer be subject to rheumatism, stiffness of joints or muscles, paralysis and other ills, for the higher vibrations of Prana will destroy their causes. Every individual, whether young or old, man or woman, is bound to get some result if the exercises be properly practised for six months. He is furthermore sure to cure mental *dis-ease*, that is, a restless state of mind. He will be master of his senses, as well as of passions and animal desires. He will conquer anger, hatred, anxiety, jealousy, worry, by raising the vibration of Prana on the higher plane of psychic activity.

This Prana produces the will-power, and this will-power is the highest manifestation of power, and spiritual power will also come to him who has gained absolute mastery over himself. Thus gradually conquering hunger and thirst, gaining mastery over his body, mind and senses, he will live in the world like a true Yogi ; then he will know what this breath of life is and how wonderful is the healing power of Prana.

সংবাদক—স্বামী চিত্তবর্তনামণ্ড ও স্বামী সত্যব্রতনামণ্ড—অধিকাংশ ১৯৩৬, প্রথম
সংখ্যক এই মাসিক পত্রের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতনামণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১৯৩৭-৩৮ সালের এই মাসিক পত্রের পক্ষে স্বামী চিত্তবর্তনামণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাব্যমহা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূর্বাপর ঘটনা সম্বলিত সম্পূর্ণ জীবনী

উন্নত প্রথম সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা বার আনা মাত্র

প্রায় সাত্বে ছয়শত—পঁচাত্তর মধুর উল্লসিত পাতার ছন্দে লিখিত।

শ্রীশ্রীচাঁদুরের এইরূপ নিখুঁত অথচ চিত্তাকর্ষক জীবনচরিত-কথা আর জাই
বলিলেও অত্যাতি হয় না। বহু স্থানী মনীষী কর্তৃক উক্ত প্রশংসিত।

কতিপয় (Shop-soiled) বিপণিজনীর্ণ প্রথম সংস্করণের

পুস্তক অর্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীচাঁদুরের ও তাঁহার সন্তান এবং ভক্তগণের জন্মতিথি সম্বলিত

১০০০-বনের শ্রীরামকৃষ্ণ দেওরাল-পত্রিকা প্রাথীকে

বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—

স্বামী শ্রীমানন্দ

১নং উবেশ হাউসে গুলি, (বিডন ষ্ট্রিট,) কলিকাতা

JUST OUT

JUST OUT

CHRISTIAN SCIENCE AND VEDANTA

SWAMI ABHEDANANDA

NEW IMPRESSION

EXCELLENT GET-UP

net. 2 only

To be had of:—

Manager, Publication Department

Ramakrishna Vedanta Math

19A, Raja Rajeshwar Street

Calcutta

